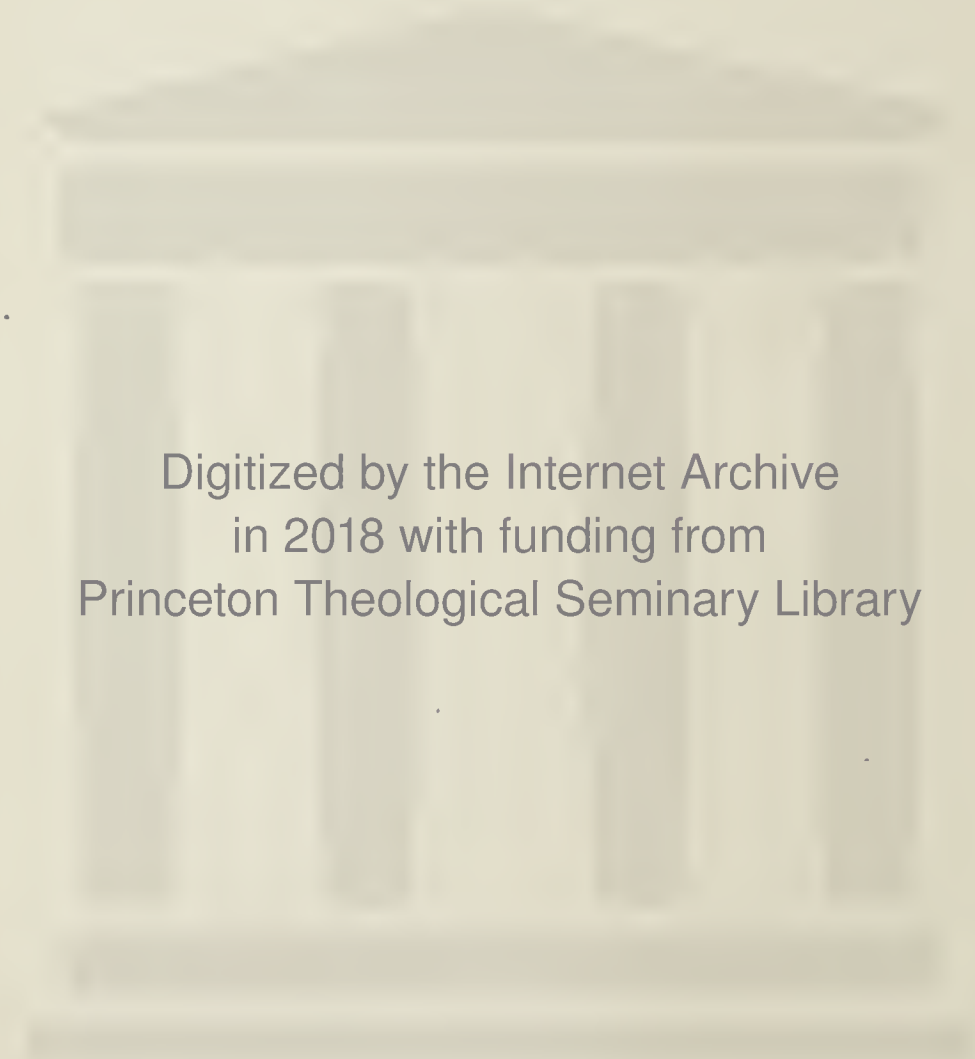
Library of Princeton
JUL 2 1892
Theological Seminary

Division B3793
Section A5
No. 1885
3:2



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Princeton Theological Seminary Library

https://archive.org/details/kleineschriften32lotz

KLEINE SCHRIFTEN

VON

HERMANN LOTZE

DRITTER BAND

ZWEITE ABTHEILUNG.

LXV.

PHILOSOPHY IN THE LAST FORTY YEARS.

First article.

[1880. S. The Contemporary Review. Fifteenth Year. January 1880 P. 134 —155. — Weitere Artikel sind in der Contemporary Review von Lotze nicht veröffentlicht worden. S. Vorwort.]

There are three merits to which philosophical views that seek to dominate the spirit of their time, and, if possible, of the future, always make pretension — that their highest principle cannot possibly be contradicted; that their method, which is usually everywhere the same, is simple; and finally, that the logical structure of the system in which they gather together the results they have attained, rests throughout on intuitive evidence. I should hesitate to ground upon any one of these three titles, the much more modest claim which I present to secure the favourable attention of my English readers to the thoughts which I shall here lay before them; but I may explain the reasons why I doubt the value of all three, and why I have been hitherto moved to give up all thought of attempting to impress such a character upon my own views.

When I began my philosophical studies, the predominant opinion was still that to which Fichte has given the distinctest expression, that no theory of the world should pass for truth and science which was unable to explain all the particular parts of the world's history as independent consequences of a single general principle. Bred in the traditions of the Hegelian school, which believed itself to have completely satisfied this requirement, I have never ceased to keep

hold of the element of truth which Fichte's assertion seemed to me to contain; but I could not, at the same time, conceal from myself that there was a distinction which that assertion entirely effaced. For the world itself — the great subject of our investigations — I had no hesitation in presupposing this unity which drew all the individual particulars of real existence out of a common source; but it appeared to me to stand quite differently with philosophy, *i. e.*, with the human endeavour, from the standpoint on which we find ourselves placed in the world, to work out for ourselves an insight into that all-embracing system. It seemed to me that only a Spirit who stood in the centre of the universe which he himself had made, could, with the knowledge of the final aim which he had given to his creation, make all the particular parts of it pass before him in the majestic succession of an unbroken development. But we finite beings do not sit at this living root of all existence, but somewhere among the branches which have spread out from it; and only with many roundabouts, and with careful use of all the means of assistance which our position affords us, can we hope to acquire an approximate knowledge of the ground on which we stand, of the system to which we belong, and of the direction in which the motion of the great whole carries us along with it. The human mind can certainly not be blamed for seeking, at every standpoint its knowledge reaches, to construct a complete image of the world as a whole, which shall rise, with logical rigour, from the fundamental position that has been won; but this task of a development which shall deduce the manifoldness of the world progressively out of a single fundamental principle, is in itself incapable of being completed; and, as against it, the more urgent and the greater work of philosophy must, I think, bear the shape of a regressive investigation which seeks to discover and to fix securely what principle is to be recognised and used as the living principle in the construction and course of the world.

There is still another doubt that arises in me, and makes me very uncertain whether, even at the end of my journey, I should have arrived at the same goal from which the idealistic views of that period set out. Ever since men have phi-

losophized at all, they have moved between two extreme dispositions. The one, gloomy and diffident, holds the true core of actual existence to be a dim reality which never becomes accessible to the mind; the other, bold and full of hope, is confident that nothing is impenetrable to science, and is certain of being able to discover ideas as the inner essence of all that at first sight seems even yet so strange and inexplicable. I could share neither of these dispositions. I was certain that the first of them was erroneous. There might be, in the complexity of things, much, whether passing or durable, that remained hidden or obscured; but what was to me quite incredible was the notion of a universe split in two in such a way that the whole intellectual life had always to do with an external reality which was eternally impenetrable to it. But my prejudice in favour of the unity of the world, which the first of these views thus contradicted, was unable to determine me to adopt the second without reserve. Philosophy seeks to be science, and its instrument must therefore be simply the linking together of thoughts; and it is consequently easily led into the grave error of overrating, in a twofold way, the value of this instrument of its labours. It is very ready to look upon knowledge as the sole portal through which that which constitutes the essence of real existence can enter into connexion with the mind, and to count the particular forms of connection by which, in our own thought, we apprehend and unite the manifold, to be the nerves, and the only nerves, which also bind together its several elements in the actual nature of things. But intellectual life is more than thought. Much goes on within us which even our thinking intelligence follows and contemplates only from without, and whose peculiar contents it cannot exhaustively represent, either in the form of an idea or through a union of ideas. He, therefore, who is animated by the conviction that real existence cannot be impenetrable to the mind, cannot with equal confidence assume that thought is the precise organ which will be able to comprehend the real in its innermost essence. I will revert a little later to the exact sense of these expressions, and I will at present explain their meaning merely by recalling the multitude of those who maintain that they ex-

perience that which is the highest in the world, perfectly intellectually, in faith, in feeling, in presentiment, in inspiration, and who yet acknowledge that they do not possess it in knowledge. We shall define our standpoint towards this view at a later stage, but we shall make to it one concession here in advance. All science can, of course, only operate with thoughts, and must follow the laws of our thinking; but it must understand that in all the objects it occupies itself with, and especially in that highest principle of all which it presupposes, it will find matter which, even if intellectually it were apprehended quite perfectly, could yet not be exhausted in the form of an idea or a thought. The organization of that matter, it will also find, links together its several members on a plan which is not demonstrable according to ordinary logical laws, but which, when it is known, indicates the direction in which thought must go to find the connection it seeks.

I should be misunderstood if I were thought to give these two thoughts out as permanent doctrinal views upon whose unambiguous understanding I could here already reckon; for I really intend by them to do no more than describe the disposition and the prejudices — prejudices still ignorant of their destination — with which I entered upon the lively philosophical current of my youth. He who recollects the history of that period will call to mind how many incitements to all these doubts lay in the philosophy of Hegel. That philosophy sought to lay bare, by its dialectic method, the whole contents of the physical and moral world, every particular thing in the precise place which it occupied in the world's plan; but of what it then disclosed it had little more to say than that it occupied that particular place. The peculiar character with which every separate part of the whole filled its place in the system remained a superfluous circumstance which was little considered and was counted incapable of being explained, and the essential thing in every fact and phenomenon consisted in its repeating, as the Nth or $N + 1^{th}$ example in the total series of all things real, one of the few abstract thoughts, which the Hegelian method announced as the deepest sense of the world. It is known how wide-

spread was the reaction against this degradation of everything peculiar and concrete, and how it led Schelling to the unfulfilled promise to supplant this system of necessity by a system of freedom. At first I cherished some sympathy for the form in which it was sought to fulfil this promise; but eventually I could not feel satisfied either with its results so far as they lay before me, or with the manner in which it was sought to obtain them; and in the end I found myself standing in complete contradiction to those views.

I would not have indulged in these personal reminiscences, if I were not convinced that, except in rare cases, a prolonged philosophical labour is nothing else but the attempt to justify, scientifically, a fundamental view of things which has been adopted in early life. In fact, philosophy is always a piece of life, and as we mutually support one another in the interchange of trade, so likewise the account of a movement of thought as it has taken shape in one man's breast may be useful also to others who are striving after the same goal. At least I offer my thoughts with this object only, not with the vain hope of giving a definitive turn to the stream of investigation after it has had a course of thousands of years; but with the confidence that it will be acknowledged that I have not become tired at the beginning of my journey, but that I have tried to pursue it to the end, in order to make plain to myself whether, and how far, it was possible to give a scientific justification of a view which I could, of course, previously describe only as a prejudice of my own, as the subjective principle which impelled me.

And now the question which I had to leave unanswered at first comes back with a new sense. If it was impossible to state at once, in a short and sharp expression, what I actually supposed to be the living source of reality, it was the more desirable to ascertain that certain *principle of knowledge* from which, as a starting-point, it would be possible to determine and to explain a thought whose contents were as yet so indefinitely known. How often in the history of philosophy have men, finding themselves entangled in the consequences of earlier errors, formed the resolution to go back to the sources of all certainty, and how little fruit have

all these attempts borne? And this failure might be seen beforehand. In the ores of a mine hitherto inaccessible, it may be possible to find a new metal, or an additional elementary substance, which will increase the number of those heretofore known; but how could we seriously hope now, after human thought has gone over everything possible and impossible, for thousands of years, still to discover a new principle of certitude which was unknown to the world before? All such attempts have, in fact, gone back again by the shortest way to the longest-trodden paths. When Descartes, with an object of this nature, set out from the certainty of his *Cogito*, he placed at the head of his speculation the most certain thing in the world — for nobody denied it — but also the most unfruitful. For nobody had any desire to have the fact that we think confirmed over again; what we wanted to know was, which of the many thoughts we had were true, and which of them were false, and that was a position for which this fact, which included error as well as truth, could contain no ground of decision. Descartes accordingly made a second or new beginning when he found the mark of truth to consist in clearness and evidentness; new, of course, for him, for this second principle could only be deduced from that empty *Cogito*, and its certainty, according to an analogy which, if it were conclusive, would be itself a part of the fundamental truth which was sought; but in reality this second principle runs so much through the whole history of philosophizing that there never has been any other but it upon which the human mind has ever grounded its confidence in the truth of its thoughts. But after it was obtained, it was just as unfruitful as the first, for it helps us little to know the formal conditions which thoughts must satisfy, if they are to be held as true; it is much more important to ascertain the actual thoughts, which satisfy these conditions. After all the pomp of this beginning, then, we thus see ourselves cast back again upon the old position. We are once more bidden to hunt after truth, without knowing where we are to seek it; or, at most, we are furnished with a token which permits us to distinguish the true from the false among the thoughts which accidentally come before us. And even this token is

not sure, as Descartes' own example teaches, for when, trusting to his good luck, and no longer guided by a method, he looked around him for the fundamental thought, which must of necessity be true, he was entirely forsaken by that good star which had illuminated his mathematical investigations. Nor is this surprising, for, as to the point wherein evidentness consisted, the convictions of men had never been thoroughly agreed, and Descartes had not tried to determine how the false evidentness of current error was to be distinguished from the genuine evidentness of a truth. Declaring that to be true which was thought *very* clearly (*fort distinctement*), he leaves to ourselves the arbitrary work of fixing the degree of clearness at which our confidence in its truth is to begin.

I shall best gain the object with which I make these remarks, if I pursue for a little yet these historical reminiscences. For the last two centuries Descartes has been the starting-point of an intellectualism whose most general purport has been always a partly acknowledged, partly denied presupposition of all philosophizing. For its most general purport consists only in this, that every man who carries on any investigation necessarily attributes to himself the possession of grounds of decision for his judgment; that he who wishes to answer any particular question needs to have a special principle whose soundness is in some way guaranteed, under which he subordinates it; and that he who philosophizes and extends his investigation over the whole of the world must believe himself to possess a final standard of all truth. Whence this possession comes is not the most urgent question that lies upon us further to solve, for, whatever quarter it may come from, we could not alter it after it was there. Descartes pronounced that it was an original possession of the human mind, and I hesitate not to acquiesce in his conviction, in the only sense in which it can be entertained. For it is superfluous to find much fault with the convenient expression, »innate ideas«. By these words are not meant ideas which, before all experience, move in and before the otherwise still empty consciousness as recognisable thoughts or images. To me they mean no more than that the nature of mind is so formed that when the appropriate experience awakens its

thinking, then, and only then, thoughts must infallibly develop themselves in it. They are said to be inborn in it because, under the influence of the same experiences, they would, if his nature were different, either not arise in him at all, or would arise in a different form. Not so innocent, however, as the word inborn is, as it seems here, the other word *idea*, which Descartes uses exclusively. We are accustomed to understand by this expression the representation of a single, though it may be rich object-matter, always self-contained and self-sufficient, and not a thought which, without properly representable object-matter, merely fixes the reciprocal relations of the manifold. And yet thoughts of this second kind, fundamental principles (*Grundsätze*), not fundamental notions (*Grundbegriffe*), can be actual helps to the extension of our knowledge, and were really so to Descartes. When he expressed the confidence that out of nothing nothing would come, that the cause was of higher, or at least of equal, perfection with the effect, that ideas of the infinite, however, cannot be produced by the finite out of itself; these three fundamental principles, which he applied, in a moment of necessity, without having first collated them, were indeed the inmost essence of the highest truth that guided him, they yet, all the same, lacked, at least in part, the clearness and certainty which he recognised as the token of truth. If we try to supply this want, we fall upon that distinction between the matter and the form of knowledge through which Kant re-shaped this intellectualism. What is originally given to our mind are not ideas, which express any reality in their own contents, but universal fundamental principles, according to which the mutual connection of all reality which experience, and experience alone, brings to our perception, must be judged. And I may add, that even these fundamental principles do not belong to the mind in such a manner as if they formed an object of its consciousness, before all experience — a collection of rules which waited for cases to be applied to; but the nature of the mind is so constituted that when impressions of experience stir it, it is then unconsciously compelled to a reactive operation, which consists, partly, in a definite combination in thought of the manifold given in per-

ception, partly in instinctive acts, whose inciting causes are still hidden from itself. It is only at a later stage, when reflection goes back over the many cases in which such thought and such action occurred, and collects and compares them together, that there is found for the secret motives by which we have been guided an expression through which they now become, for the first time, objects to our consciousness. We have then discovered and taken possession, for ourselves, of that which was before only actually and unconsciously the fundamental principle of our thought and action.

The German method of philosophizing has long stood firmly by these convictions, and has not suffered itself to be led aside by objections which I can here only briefly notice. If it is simply the constitution of our mind, whose reactive operation shows itself in the highest and most universal fundamental principles, then what guarantee have we that the truth which is necessary for our thought holds good, also, for the reality to which we apply it? Expressed in this way, this objection reaches farther than it intends. When a doubt is occasioned by any particular contradiction or obscurity, a standpoint will also be found from which the solution is made possible; but the empty possibility to doubt without all occasion has no limits, and being, of course, inaccessible to any contrary evidence, it naturally disputes the certainty of every proof presented to it. To the question whether everything is not, in the last analysis, quite different from what we believe we know it to be, and from what we must necessarily think it to be, there is no scientific solution; but a doubt of this nature neither directs itself specially against our conviction of innate truth, nor can it be confined to the question as to the correctness of the application which we make of judgments necessary for thought to the contents of reality. For, on the one hand, from whencesoever our knowledge of the world, of its contents as well as of its general fundamental principles, may come, it remains always our representation of its object, and not that object itself, and there thus always exists the possibility of error, which might make the image unlike the object. And, on the other hand, every one of our thoughts might be false, not only in their applications,

but in themselves; and even the principles of our mathematical knowledge might require, in truth, a different connection of their points of mutual relation from that which appears to us necessarily to subsist between them. To this completely purposeless scepticism mankind has continually turned its back. The human reason has always had the living self-assurance that, while it cannot attain to all truth, it yet possesses in that which is necessary to its thought, not merely necessary belief, but truth likewise. It has always believed in such a rationality of the world as that thought and reality correspond to one another, and that the former enjoyed a moderate, but not misleading, access to the latter. If the doubt then, at times, steals over us, whether all our wisdom is not throughout erroneous, we know that there exists no standpoint for answering this question from, and we must, therefore, content ourselves with knowing, however we may lament it, that philosophy can actually consist only in the endeavour to form, on the basis of that which is necessary to our thought, a collective image of the world which shall not contradict itself, or to make completely plain those contradictions and gaps which our reason, defining the limits of its own competency, declares itself incapable of removing. For, however highly we may think of philosophy, it is yet folly to look upon it as the pinnacle, or as one of the highest potencies in the order of the universe. It is, and it remains, a historical fact in the development of the human mind on this earth, and it fulfils its task when it sets forth the world as it must project itself to us in our present place of observation.

I have already indicated that I think the other ground untenable, on account of which doubt is cast upon the intellectualistic assumption of innate truth. In fact, the assertion that a way of thinking which is necessary to the mind on account of its nature, must be inapplicable to the knowledge of things, is, from first to last, in no respect more certain or more probable than the contrary assertion. He who takes the latter view stands on the probable conviction that the unity of the world has determined thought and being for one another; he who prefers the former, leans onesidedly on the superficial antithesis which subsists between the thinking sub-

ject and the object of his thought; but the importance of this antithesis, for the possibility of knowledge, can only be decided by one who perceives with perfect clearness the whole process, which we term the knowing of an object by the mind. Such a one alone is in a position to show either that knowledge, on account of the manner of its origin, must necessarily mistake the nature of things, or that on the other hand, it can, within certain limits, apprehend it. This thought has been actually followed in the historical development of philosophy. From John Locke to Kant, *critique of knowledge* was the essential subject of investigation, and after a throng of efforts otherwise directed, interrupted this tradition in Germany for a time, its continuity has been restored again through the liveliness with which the present age takes from physiological and psychological investigation every assistance it can, in order to obtain clearness upon the origin of our conception of the world. I am perfectly sensible of the value of all these endeavours, and of the deeper reach which they have given to the philosophy of the present, in comparison with that of the past; but I doubt, nevertheless, the possibility of the undertaking, whose prosecution has at the same time presented us with many good fruits. The procedure of Kant in first determining the capacity of reason before making any use of it for actual knowledge, has been parodied by German idealism into the admonition not to go into the water before being able to swim; and this trivial observation, misapplied in excuse of modern enthusiasm, hits very well the essential error of the undertaking in question, viz., the delusion that it is possible before all application of thought, and independently of all sources of mistake in the same, to make a determination of the limits of its power on the basis of a purely *empirical* account of its origin. A glance at the contents of the works which are devoted to this task, shows us at once how completely they have already decided the question, for whose answer they would only prepare the way. Kant's various Critiques leave over to the system to which they profess to be merely introductory, none of the universal problems which are of interest for philosophy, but only the further application of solutions of them which have been al-

ready obtained. Locke's work also not only points out the sources of knowledge, but includes, at the same time, the whole conception of the world, which appeared to him necessarily to flow from these sources. This is in one view an excess of performance beyond promise, for which we must only be honestly thankful; but there is something else which lies concealed in the circumstance. That kind of discernment is impossible which should, without any presupposition, and with completely unprejudiced eyes, observe the origin of our ideas (*Vorstellungen*) in order to determine therefrom the limits of their validity. Even if the first part of this task were capable of being executed, the second part of it could only be undertaken by one who was already in fast possession of universal principles which could decide what consequences followed necessarily out of what conditions, and whether accordingly the power of knowing, on account of this, its ascertained origin, either must always err, or is able to find truth within certain limits. It is impossible to form any judgment about what must occur on the contact of an object with the perceiving mind, unless one has, to begin with, fixed ideas (*Begriffe*) about the nature of those two factors in the case, as well as about the nature of the influence which any one element of real existence, be it what it will, is in a position to exert upon any other. In fact, partly rightly, partly wrongly, such presuppositions lie invariably as inciting impulses, and as determining motions, at the bottom of the thinking which works out the development of our knowledge, and fixes the limits of its validity as truth, and which only seems to move in the path of an unprejudiced experience.

We will concede that when intellectualism maintained the existence of innate truths, it only laid down a hypothesis which had still to be proved; but what was the foundation of the certainty with which, on the other hand, all knowledge was deduced from experience, and the soul was regarded as a *tabula rasa*, which was inscribed only with impressions that came from without? Experience, in whatever way that variously conceived idea may be represented, could in any case only point out the occasions from which our ideas (*Vorstellungen*) result; but the process which connects the occasion

with the result that follows it is not made known by any immediate perception. He who thinks it is because he looks upon the soul as being purely receptive, and upon the entire contents of its presentative consciousness (*Vorstellung*) as being delivered to it, is able to appeal to nothing to establish his opinion, except the analogy of other perceptions. But this analogy tells completely against him. Whenever we perceive a case of what we call operation, we invariably find that the result which issues from the operation assumes different forms, when the same so-called cause enters into relation with different objects, and that it is consequently as much determined by the nature of that member in the relation which we regard as passive or receptive as by the nature of the other member, which appears to us to be more especially active. This is a thought which is never left out of sight in the investigations of natural science. And it might be re-discovered by those who hold the particular opinion now in question, in the very simile which they took to illustrate the opposite idea. For how could a table let anything be written upon it or how could the wax, which bears upon it an antique likeness, receive and retain the impression of the stamp, unless the one possessed an adhesiveness which fixed the flow of writing, and the other a compressibility in its parts, and an indifference to the particular form of compression it endured? In short, it was by means of their specific nature that both made a result possible, which air and water could not have effected. There appears to me accordingly to be no doubt that the analogy of experience is decisively in favour of the postulate of intellectualism, in favour of the innate activity with which the mind acts upon external impressions, and by which it produces the representations, and combinations of representations, which constitute our thought about the world.

Now, of course, this admission in which indeed even empiricism has acquiesced, can decide nothing either for or against the truth of the representations which have so arisen; for it is certainly as possible that that peculiar reaction of the mind upon incitements from without should steadily falsify the images of the things from which these incitements proceeded, as that it should lead to a true apprehension of their

nature. I shall, in the meantime, be content if I am granted only the equal possibility of both events. For it is a very common prejudice that a process of thought cannot be correct, of which we believe that we have seen how it has developed itself out of the subjective nature of our mind. The insight into its origin appears to be, at the same time, the proof of its invalidity. On this prejudice I may be permitted to make a few observations. Granted, that a higher power has actually had the intention to guarantee to us a knowledge which does not indeed understand all things thoroughly, but yet does not necessarily err in the little it comprehends of them; and granted, that that power imparted to us the knowledge, not as a ready-made revelation, but as the fruit of experiences which we had to make in life, how may we construe in thought the process by which that intention would be realized? If we are not to know all at once, but to learn this now, and that again, whether it be because in reality one thing follows upon another, or because the parts of that which in existence is simultaneous became objects of consciousness for us only one after another, the event of experience must always distinguish itself from that of non-experience, by means of a relation in which the object of our knowledge now stands to us, and in which it did not stand before. And since no second observer without us makes use of this difference, and since we ourselves are determined by it to a perception not previously present, it must be something perceptible to ourselves and cannot consist in a purely external relation between us and the objects, but must consist in an inner state of our own being which we now experience and formerly did not. The nature of this state, however, must depend as much upon the different incitements that call it forth as upon the peculiar essence of the mind which is able to experience it. It is a very simple truth which I here indicate, and one about which we are all agreed. If we are to have any knowledge of a thing which exists, or of an event which happens, it is not sufficient that that thing exists or that that event happens; they must both make an impression upon us, and they cannot make any other kind of impression upon us than such as our mental nature is capable of experiencing. And in this way, from the

beginning onwards, every objective element of the external world is replaced in us by an elementary subjective state. If now a halt is not to be made at the simple change of perceptions, but if, on the contrary, a correct knowledge is also to arise about the connections which bind the various parts of real existence to one another, then the impression which the reality of one moment makes upon us must not be suffered to disappear as that reality itself does when it makes place for the reality of the next moment. The one impression, remaining still preserved in memory, must be combined with the other in the unity of a single consciousness through a connecting operation. This operation, which can go back from its results to its conditions, as well as forwards from its conditions to its results, and can thus become conscious of the diversity of its direction, is something quite different from the movement of events themselves, which takes place, in only a single direction, from the cause to the effect. Even if we admit that the two terminal points between which this connecting activity moves are fixed by the associations of the events which act upon us from real existence inwards, the possibility that that movement of connecting consciousness will occur at all, rests solely on the nature of the mind in which it occurs. And so also the possibility that it will bind together in knowledge what is bound together in reality, rests on the fact that the nature of the mind gives to the impressions it receives, an actual mutual connection which, while it may not correspond with the connection of its inciting occasions, is not completely different from it. And accordingly, even supposing a higher Power had destined us to discover the true relations between the objects of our experience, we should still not have simply to accept these relations without any subjective co-operation of our own, but we should be obliged to reproduce them *de novo* by means of an operation which, if we could penetrate the essence of mind, would appear to us as a necessary result of mind, and of mind only. Moreover, supposing that good Power had wished to grant to us still further, that we should not only form a faithful idea of the processes of the world separately and individually, but that we should comprehend also the universal laws which lie

at the bottom of them all, and comprehend them in such a way that they should impress us at the same time with the feeling of their necessity, even then one who knew everything would be able to give a mechanical explanation of this achievement from the nature of our mind. For if, as we assume, the knowledge of the highest truth is not innate in us in complete ready-made clearness, but has to be acquired by ourselves, then there must be a history of its origin in every individual mind. From the moment when it was not yet present, to the moment of its entrance, a series of incidents must have passed which could not occur without having to do with the nature of mind, and without being, under the circumstances that existed, its necessary consequence. And all this would hold good, even if we expressly thought the human reason destined to the complete knowledge of all truth, — only not to its aboriginal possession, but to its acquisition; for in that case also a mechanism of mind would be always conceivable, which would show all true knowledge that was acquired to be the necessary consequence of its subjective nature, and of impressions that acted upon it. And therefore, since it must be so in every case, the proof of such a subjective origin of our knowledge can, for that very reason, neither decide for nor against its truth; and he who believes that it decides against it, only takes the first step in the error which idealist views carry out more extensively. For when the question is only whether our representations have reference to an external world whose existence we therewith presuppose, Idealism urges with perfect justice that the representation of the external world is only a representation of ours and nothing more. But when it proceeds to deny the existence of the world because of this subjectivity of our representations of it, it completely forgets that this must be so in any case. Our representation must be subjective, not merely if there were no external world, but it must be subjective also if there is. Even of a real world we could have no other kind of representation than we have, a representation reproduced through our own subjective activity, and the subjectivity of all our knowledge, which is so often emphasized, decides absolutely

nothing as to the reality of its object and the accuracy of our representation of it.

I come now to the point to which I have been travelling, and concerning which I find myself in complete opposition to the prevailing opinions of our time. It has become usual to speak of a *theory of knowledge* as the most important instrument, upon whose completion the progress of philosophy depends, and more especially, it has been hoped that firm foundations for its fruitful application to the acquisition of truth will be at last found in a complete exposition of the history of the psychological development of our thought. In opposition to this latter belief I express the conviction I have already avowed, that one can only decide as to the validity of a representation on the ground of its psychological origin, when one already knows the true bearings of the object to which it refers; for only the knowledge of this, which is the end and aim of the representation, can enable us to judge whether it will reach or miss that aim by the particular way of representing the reality it has actually taken. Within these limits psychology, no doubt, can supply a critique of our various kinds of knowledge. After we know the laws of the motions of light, and the structure of our eye, provided that we do not err as to either, it is possible for us to correct a large number of optical delusions; and after we have learnt the rules by which our individual impressions associate and reproduce themselves, we can, in particular cases, show that by reason of these rules, an orderly connection of our representations must be formed, which does not correspond to the connection of the objective elements of reality from which these individual impressions proceed. And, in the same way, the question whether the universal thoughts which we form concerning the nature of things and of events, concerning the effect which one thing can exercise upon another, and concerning the laws amongst which these effects must follow — whether all these thoughts are true or false is a position which, even if we knew the history of their psychological development with the most perfect accuracy, we should still be unable to decide by means of that knowledge, unless we already know the truth in relation to all these points. It is

only in that event that we should be able to say, from the course which our knowledge has taken in its psychological development, that just because it is subject to general laws, it either must necessarily diverge from the true relations of the things to which it refers, or that it can agree with them in its results. I must, on this ground, set up the old claim which every speculative philosophy has made. Psychology, even if we possessed it in complete perfection, can never be the foundation of our whole philosophy. It is much rather the case that we should only then come to possess psychology in this perfect state, when it had been first completely established according to what principles of self-evident truth we had to judge of the nature and the mutual influences and operations of all things; for we could only then bring the transactions which occur between the knowing subject and the knowable object into subordination to these principles, and decide further as to the truth of the representations that so originated. Such a perfection of psychology is still far distant. We can take a few steps with certainty in the history of the development of our sensations, and we can lay down with certainty a few principles about the ways in which our representations associate and reproduce themselves in memory; but everything which is advanced about the development of universal conceptions is pure phantasy. We lack almost entirely observations as to the course in which, from the first days of childhood onwards, the individual attainments of our intellect follow out of one another. After one has the fully-developed reason before him he gropes after some way in which he can represent to himself, with probability, its gradual genesis; and the more or less pretentious hypotheses to which one is led through unexpressed pet opinions are sold with remarkable confidence as treasures of an unprejudiced empiricism. This condition of things will not be changed until, after the example of the more recent psychological investigations, the actual facts of psychological experience are put beyond doubt, and until, thereby, the material may be created which can be subordinated to those universal and constantly implied truths. We should, therefore, count psychology as the last and most difficult product of phi-

losophical investigation, or of scientific investigation in general.

To return to the other pet occupation of our time, the construction, as a first requisite, of a theory of knowledge in general in order to base philosophy upon it afterwards, it is superfluous once again to draw attention to the inevitable circle in which one must move in doing so. Reason is to decide upon the accuracy of its general methods of procedure, and yet it can use as the motive of its decision nothing but these same necessary principles upon which it is to decide. Its labour can accordingly consist in nothing but an approval of itself and a careful reflection upon its own action. In practical life we are compelled by our needs to form a judgment upon many matters of fact whose true import is known to us only very imperfectly, and whose many connections with other things are known to us even worse. The manifold conditions which interpenetrate in the course of things, force us often to use something which is, in this way, only half known as a principle from which we start in judging of that which is still less known. And, finally, the limitation of experience which always presents to our perception only one definite character out of many possible ones, misleads us into seeing necessity in connections where there is really nothing but actuality without a contrary example. If now, gathering these cases together in which judgment is difficult and error easy, we seek to combine them and to form by abstraction, from the confusing multiplicity of what is given, the purest and simplest instances of relations between several members; our reason will pronounce upon them, when they are presented, an unambiguous judgment, whose necessity to thought would be as evident as the impossibility to think its opposite. Reason will always regard itself as a judge continually present, just and judging without appeal, but one whose judgment can not be delivered until every obscurity and ambiguity is removed from the representation of the case which he has to pronounce upon. In this way the confidence of reason in itself has inevitably lain at the basis of all philosophical investigations, even of those which relate to the determination of its own truthfulness. When Locke distinguished two

sources of all knowledge, and when he then opposed the properties which inhere in things themselves to other properties which they only seem to have in our apprehension of them, no immediate experience had given him these principles. He came to know by following the method of thinking which is necessary to us in contemplating all things; and he asked himself, in conformity with this method of thinking what were the probable explanations of the psychological facts which he had discovered. It is a misunderstanding of Kant to believe that he would have cared to give a psychological foundation to his »Critique of Reason«, and to lament that psychology was only treated of by him in passing and imperfectly. Essential principles like his distinction between the form and matter of knowledge, or his doctrine of the purely subjective and phenomenal nature of time and space, are not data of psychological experience, but results of a metaphysical interpretation of such data. In this Kant follows the principle in which I sum up the result of these observations: That it is no matter whence our ideas come and how they form themselves within us psychologically, but what is of consequence is to know whether when we have them we may halt with them, or must go further and necessarily make judgment upon them in order to secure the complete harmony of our reason with itself and with the given facts, the only goal which is at all attainable by us. That is the way in which mathematics has always proceeded. It has never concerned itself to know by what psychological act the representation of a point in space arises in us, or through what further mysterious process we unite infinitely numerous points in a straight continuous line, or through what other process we distinguish figures of many lines and produce the representation of the angles at which they diverge. All this it merely postulates and lays down. It is confident that after these postulates have been formed, whatever the psychological manner of their formation, the actual necessity of a proposition which relates to the connection of these ideas (*Vorstellungen*) would also stringently follow; but it does not ask what the soul does in order, from the mere perception of a connection thus represented, to arrive at the consciousness of its necessity, and it does not

hold an answer to this question to be necessary for the purpose of guaranteeing the truth of its results.

He who desires to acquire a theory of knowing before entering upon the work of philosophy, strictly so-called, will raise here the objection that if such a theory were obtained, its business would necessarily lie in the exposition and collection of these universal and intuitively evident principles of judgment of which we have been speaking; and, perhaps, he would further desire to see them all deduced from one solitary and highest principle, in order, at last, to produce in reality that *philosophia prima* of which men have raved since the days of Aristotle. But how is it thought that such a design is to be executed? When, in an examination, we put a definite question to the person examined, we may reasonably expect an answer. But if we were to ask him to tell us in one answer all he had learnt during his whole life, he would either not know how in the world to begin, or, like those who rescue things from a fire, he would tell us important and unimportant alike without any arrangement, and both very imperfectly. So also those in the highest degree universal truths, which we regard as an innate possession of our mind, do not stand before its consciousness from the beginning onwards as a complete well-ordered series. We first become conscious of each of them in the moment when a perception occasions their application. Their systematic collection for the construction of a theory of knowledge would, therefore, not be a possible beginning for the work of philosophy, but only for the student who has to repeat in himself a work already completed. For philosophy itself, instead of being a beginning, it could only be an end. And I doubt whether, in either case, its use or its interest would be very great; for the more we pass from special applications, and from the formulas of them in which in such applications the original truth must be presented, over to those more universal expressions under which they themselves can be strictly subordinated, the intuitive evidentness of their sense grows always the less, and even that immediate feeling of their necessity vanishes, which we feel so strongly wherever a definite occurrence compels us to make an application of them. The other desire, however

— the desire to deduce all truth out of one highest principle by means of a theory of knowing — I could not justify to myself. That unity of the world, which I stated to be the starting-point of my thought, is at first only a prejudice, which itself requires investigation to show whether or no it belongs to the truth which is necessary for our thought, or is consistent with such truth; and it is only on the certitude of this prejudice that the demand for the deduction in question could rest. And even then it would not do so in the sense which is given to it; on the contrary, you can only determine beforehand what species or manner that unity must be of, by means of a second prejudice; for, as I have already indicated, that unity need not combine the manifold in general, or even combine individual truths among themselves, in such a way as that we should be in a position to deduce one out of the other, or all out of one, according to logical law. It might, to use an imperfect comparison, control the whole of its organization, in the manner of a melody whose unity and continuity are perceptible, although no reasoning can prove that this particular continuation belongs to that particular beginning. If this be so, then there would exist for our knowledge many equally original and equally certain truths, of which we should see, after they were there, that they fitted into one another, while we should remain perpetually incapable of deducing them, by strict demonstration, out of a single source. We should then be obliged to content ourselves with knowing, with certainty, individual truths alone; and we should act foolishly if we set small store by such certainty, and still hunted after the highest truth, which, perhaps, is not attainable for us at all, or, at any rate, not in that particular way.

I draw near to a conclusion. He who seeks a principle of philosophy in the sense of a sure starting-point from which his speculation can begin, will find himself at no loss, as soon as he knows how to give heed to the certain progress of his thoughts. Not one, but innumerable principles, place themselves at once at his command. For any part of experience may serve for such a starting-point when it finds itself, in the shape in which it immediately presents itself,

standing in contradiction to those innate truths which we desire to see controlling all reality, and which, even in the moment in which the observed fact conflicts with them, force themselves upon our consciousness as indispensable postulates. This is the way in which, setting out from experience, every philosophy has in actual fact arisen. Even opinions which we rightly charge with enthusiasm and caprice were yet led to all the dreams they contain by nothing but the contemplation of the actual course of the world. They sought, by a series of fictitious links, to bring the deeply-felt, but ill-understood, defects of the world into harmony with what appeared to them to be the office and task of all true reality. They erred only in this, that they suffered all those features, in which the course of things offended the presuppositions of the understanding and the needs of the heart, to work on the mind in a disorganized mass; and then they instantly gave rein to their phantasy to excogitate another and truer world as the foundation for this sinister phenomenon. They should have examined more carefully into the inner connections of reality in order to find the links by which the contradiction in question might be not only hypothetically, but in real truth, resolved. It appears, therefore, that it is not to its principles, but rather to its method of unfolding its thoughts, that true philosophy must appeal as the possession that distinguishes it from all unscientific enthusiasm. Perhaps I shall very unexpectedly deceive the anticipations of the reader when I say that I believe that we must surrender even this pretension, at least in the sense in which it is often made.

A *method of knowledge* cannot, like that of a practical undertaking, follow a goal fixed upon beforehand. What it seeks is to know the proper nature of the thing with which it occupies itself, and wherein this nature consists. I admit that with respect to the position in which we stand towards the matter in question, our first steps may be fixed upon beforehand. They must be such as are fitted to overcome the hindrances which make it difficult for us to get at the thing at all; but as soon as we come within sight of the thing itself, the method of our further progress is always conditioned by the peculiarities which the nature of the thing presents to

our effort to know it. It is, therefore, true, on the one hand, that methods of knowledge must be as different as the nature of the things we desire to know, and it is clear that where many separate objects have the same essential features in common, definite stereotyped methods of investigation will form themselves for such groups, so that analogous cases may be always treated in the same way, and the search for new methods for every separate case may be rendered superfluous. But such useful methods of knowledge can never be found without reference to the peculiarities of those allied groups of problems, and there will never be a universal method by which the aims of knowledge will be attained with respect to every possible object of inquiry. Mathematics has framed for definite classes of problems its ingenious methods of procedure which, in their application to every individual case, are accommodated to its peculiarities. Mechanics has in the same way formed its selection of plans, which it scruples not to use over and over again when the same class of work is desired, though with adaptations to the requirements of the individual tasks. But there has never been any talk of a universal method of solving all mathematical problems, or of the construction of a machine for every conceivable and, it may be, as yet undeclared purpose. It is plain what alone could correspond to such measureless wishes; it would be the totality of elementary mathematical and mechanical truths on the one hand, and the wide-seeing acuteness on the other, which is able to use them appropriately in every case that comes before it. It is no otherwise in philosophy, and I am tempted on this point to parody a saying of Aristotle. When Alexander the Great asked him for an easier way of learning geometry, he is said to have answered: There is no special royal road in science. Science, philosophy above all, possesses no mysterious methodical road in antithesis to that by which the simple use of our understanding can lead us all. The chief pretensions which have been made to the possession of a method of speculative knowledge, which should guarantee the acquisition of results not attainable by natural human thought, have always perished, in one way or another, as often as they have arisen. When valuable results have been attained,

it has been because a part of the nature of the thing was discovered, which controlled a series of its manifold phenomena, and the method incorrectly got the credit for a fertility in valuable results which, in fact, came from this objective source. When, on the other hand, a universal method of all investigation has been fixed upon beforehand, it has only led to violence being done to things on its account. They are made to comply with the forms fixed for them capriciously beforehand, and everything is ignored that will not accommodate itself to them, or to which the paths of the method do not lead. In many cases, finally, these pretentiously advanced methods are a somewhat idle ornament, with which a work already done is subsequently decorated, while the work itself was performed by quite different, and more natural, courses of thinking, which flowed from the character of the problems themselves. There is a touch of cowardice in this anxiety for preparatory means of success. Once, if men had no confidence in the merits of their own person to secure a favourable result, they sought after love potions to conquer the affections without constraint; now, if they wish to gain a respectable position in life, they like best to place the whole order of society on impossible foundations, by means of which the course of things is to bring us of itself what we ought to acquire by the application of our own powers; in order to improve faults of morals, they do not address a stringent summons to the will which ought, by its own selfactivity, to separate itself from them, but take the more circuitous road of trying, by dietetic means, so to shape the brain of future generations, that the good, which ought to be our own act, may then come of itself, as the mechanical result of circumstances. It is not otherwise with this quest after a philosophical method. After committing so many errors one would like to contrive a logical calculus which would put us beyond the need of taking trouble, and without putting any strain on our personal acuteness, would present us with the correct results in every case with the certainty of a machine. Those labours have been constantly fruitless. However much rough work machinery saves us, no machine has as yet been invented which will undertake for us the whole work of life at

once. There must always remain after all the man himself, who needs still to direct it and apply it to its end. I will not multiply words more on the matter; but in opposition to all these pretentions I simply maintain that every progress of thought and every method is good, in so far as it at every moment adapts itself at once to the nature of the thing it investigates, and to the special aim which that investigation pursues; that we must never neglect to change the method of attack when the nature of the adversary changes; and that we must never think to repel the countless objections which are raised against any result that has been attained, by relying mainly on the ground that they have proceeded from subordinate stand-points of consideration, but rather that, without any prejudice in favour of a methodical parade of thoughts, we must at all times carefully use everything which an active and acute mind can anywhere seize hold of in order to find these results, and explain and overthrow these objections. Some one may perhaps ask with wonder whether, then, this disregard of all traditional prejudices of the school really means that I wish to make common sense the judge of the scientific labours of philosophy? Now, I might ask the question in return, whether common sense has not in fact always been the judge of this? How many speculative systems have, in the course of time, come out with the assurance that they had, with the help of deep-reaching methods, built upon still deeper-lying principles, attained truths which were to be found in no other way; but because they were unable to make their results credible to common sense, to mankind's natural feeling for probability, they have only increased the mass of historical material into which we may dip with curiosity, and have won no lasting influence either on our life or on our opinions. In saying this I have certainly no intention of counting, under this name of the natural understanding, that sum of superficial impressions, half thoughts, and groundless prejudices which, together with a few indispensable or traditional truths, constitutes the treasury of non-scientific culture. It is the defect of this culture that it is fragmentary, and this fault cannot be compensated for the purposes of science by the greater intensity with which, awakened as it is by the occur-

rences of life, it plunges itself into these personal experiences. Nourishing itself only upon observations which fall within its own circle of vision, it carries the thoughts to which it is so incited only a few steps forward, and contents itself with such solutions as in a measure satisfy the most pressing necessities of the case. It does not observe that the various results to which it comes by these isolated attempts form no self-consistent whole, and that every one of them contains still unsolved riddles which a step further would have brought to light. But these defects cannot be removed by the application of a specific method, for they occur very abundantly even in those philosophical views of the world which plume themselves expressly upon the possession of such methods. If I may be permitted to state what I regard as the most common fault of philosophizing, it is the want of persistence and tenacity. It satisfies itself too often with the flash of a striking thought which throws an interesting and dazzling light on one part of the world, but leaves others in only the deeper darkness; whereas it is much more important to pursue every fundamental thought one tries into all its possible consequences, in order to ascertain how far its validity suffers no contradiction from reality, and at what point its fruitfulness ceases. It is in this unremitting and consecutive prosecution of its task that the advantage lies which a scientifically-conducted investigation can have, and ought to have, over the natural attempts of non-scientific culture.

In this sense every philosophy seeks quite naturally to unite its results in a systematic whole, and no just objection can be made against the necessity of such an attempt. But very important for the matter of the truths ascertained is the form of connection, of co-ordination and subordination, in which their union is sought; and in saying so, I wish merely to repudiate the prejudice which regards the commonly preferred type of classification as being the only desirable form of systematic connection. I know that for a survey of all philosophical investigations one must classify the questions to which one seeks answer; and I would in this respect be tolerably satisfied with Kant's three questions: What can we know? What shall we do? What may we hope? This classi-

fication at least keeps a firm and lively recollection of the needs for the satisfaction of which all speculation, in the last analysis, is undertaken. I know also, and it is hardly necessary to mention it, that nearly allied groups of subjects lead to a junction of the investigations devoted to them under the names of individual disciplines; but I can set no value on subtle discriminations of these individual fields of inquiry, and just as little on the constructive art which unites them together again in the edifice of a single system. These artificial methods of connection are of advantage, only *if* it is an advantage to imprint the results of a speculation clearly on the memory; but since they do not include along with their results the processes by which they have been arrived at, they effect only an external delivery of the cut and dry without conveying the living spirit of the investigation. The impulse to systematize may be directed to two different goals. In the first place, the sciences may be classified as subjective endeavours of the investigating mind to attain the knowledge of truth. Now, certainly there is nothing to say against this purpose, but only against the exaggerated importance which is set upon it; and this is a result for which we cannot feel thankful to Aristotle. It is a quite unfruitful copiousness of treatment which discusses, as he does, whether a given question belongs to this or that one of the disciplines which he distinguishes. For there is no ground for thinking that every single discipline possesses a special fruitful method which enables it, and enables none of the others, to answer a given question; and, accordingly, if one knows how to answer the question, it is difficult to see why he should not treat of it in the place where natural connections of thought suggest it and make its solution desirable; and if, on the other hand, he cannot answer it, then it is only labour lost to refer to other disciplines which will give no enlightenment either. Instead of following this course, one may take the second of the standpoints to which I have alluded: he may seek to set forth systematically, not his own subjective ways of procedure, but the objective matter of the truths discovered; and may by this course also reach the result that every question, or rather the answer to every question, would have its own definite

unchangeable place in the system as a whole. I cannot acquiesce in this pretension. We can naturally undertake the solution of a problem only at the point of investigation where the results of previous inquiry place adequate grounds of decision at our command; and when we endeavour to set forth the proper inner connection of the world's contents, this partiality to systematic classification is a mischievous prejudice. The world is certainly not so constituted that the individual fundamental truths which we find dominating in it hang together according to the poor pattern of a logical superordination, co-ordination, and subordination. They form rather a texture so woven that they are all at the same time present in every bit and fold of it. You can, according to the need you feel, make every one of these single threads the chief subject of your consideration; but you cannot do this at all, or at least you cannot do it in a useful way, without taking account at every instant of the other threads with which it is indissolubly united.

I should appear to say more than I desire if I did not add that I do not dispute the moderate utility of these traditional forms of philosophizing, but only their claim to pass for the indispensable requisites of all philosophical speculation. But I must here part with the favourable reader with an apology. I once said in reference to the theories of knowledge with which we are at present flooded, that the continual sharpening of the knife is tiresome if we have after all nothing to cut with it. But now I have myself claimed the reader's attention so long to these introductory considerations that I fear I must have excited no pleasant impression. I shall strive to atone for my fault by now turning without more ado, and with the desired freedom from scholastic forms, to those essential questions the discussion of which has at all times, and not least in our own, awakened the lively interest of mankind.

LXVI.

RECENSION VON HOPPE, DIE SCHEINBEWEGUNGEN.

(Würzburg 1879.)

[1880. S. Gött. gelehrte Anzeigen 1880, Stück 16, S. 481—497.]

Die Bewegungen, die wir an wirklich ruhenden Gegenständen mit grösster sinnlicher Deutlichkeit wahrzunehmen glauben, sind oft genug, doch meist vereinzelt, Objecte der Untersuchung gewesen; und man wird sich zugestehen, dass auch an sich richtig gewählte Erklärungsgründe bisher nicht ausgereicht haben, um die Entstehung dieser Täuschungen in Bezug auf alle ihre Einzelheiten zu begreifen. Es war daher eine sehr dankbare und interessante Aufgabe, die sich der Verfasser dieser Schrift stellte, nicht nur die mannigfaltigsten Beispiele der Scheinbewegungen vergleichend zusammenzustellen, sondern auch jede einzelne bis in ihre kleinsten Züge zu verfolgen. Der zweite Theil dieser Aufgabe ist mit bewundernswürdiger Feinheit der Selbstbeobachtung und ausdrucksvoller Beschreibung gelöst; ich kann nicht aus eigner Erfahrung alle die mannigfaltigen Phänomene bestätigen, die der Verfasser vorführt; je häufiger ich indessen bei ihm den treffendsten Ausdrücken für kleine Besonderheiten begegne, deren ich mich erinnere, um so weniger bezweifle ich die Genauigkeit seiner Angaben in Bezug auf Anderes, was ich nicht erlebt habe. Nur mit Vorbehalt bin ich dennoch im Stande, mich den Erklärungen anzuschliessen, die der Verfasser von diesen Erscheinungen gegeben hat.

Er theilt sie zunächst in zwei Classen, von denen die erste solche Scheinbewegungen begreift, die ganz nur wir auf die ruhenden Objecte übertragen, weil nur die uns unbe-

wussten Bewegungen unserer Augen daran Schuld sind, dass die Bilder der Objecte ihre Stellen auf unserer Netzhaut wechseln. In Bezug auf diese erste Klasse der Scheinbewegungen haben wir dem Verfasser einfach beizustimmen. Die grosse Schwierigkeit, längere Zeit unverrückt auf einen Punct zu zielen, ist für Auge und Hand eine sichere Thatsache, und ebenso ist gewiss, dass die kleinen Aberrationen, welche das beginnende Zittern der Muskeln verursacht, nicht unmittelbar sondern nur durch ihre Erfolge zu unserer Kenntniss kommen. Der Schein einer Eigenbewegung derjenigen Objectpuncte, die um deswillen sich nach und nach auf verschiedenen Stellen der Netzhaut abbilden, ist daher in diesem Falle nicht nur eine leicht mögliche, sondern im Grunde die einzige unmittelbar begründete Wahrnehmung und bedarf einer Verbesserung durch Reflexion. Bei bewusstem Visiren eines Zieles erfolgt diese Berichtigung sofort; indessen die oft gehörten Klagen, das Ziel tanze vor dem Auge, beweisen doch, dass sie in der That nöthig war, um den irrigen Sinnenschein zu widerlegen. In Zuständen träumerischer Unaufmerksamkeit, welche der Verfasser vortrefflich schildert, und bei völliger Hingabe an den Inhalt des sinnlichen Eindruckes fehlt diese Verbesserung und die Eigenbewegung der ruhenden Gegenstände wird dann mit überwältigender Deutlichkeit wahrgenommen. Ob die kleinen Schwankungen des Auges, auf welche die Erklärung hier zurückgeht, so wie die Nebenumstände, die der Verfasser noch hinzufügt, hinreichend sind, um ohne eine physiologisch unbegründete Zuthat der Phantasie die Bewegungen hervorzubringen, welche man an Statuen oder entseelten Körpern zu sehen geglaubt hat, lasse ich mit dem Verfasser dahingestellt; es reicht hin, dass dies Princip der Erklärung unzweifelhaft richtig ist, wie eng oder weit auch die Grenzen seiner Anwendbarkeit sein mögen.

Die zweite Klasse der Scheinbewegungen definirt der Verfasser dahin, dass sie durch eine wirklich sich vollziehende Bewegung irgend eines Gegenstandes bedingt werden; der hierdurch auf die Netzhaut ausgeübte Reiz rege die Augenmuskeln zu Reflexbewegungen an, als deren Folge dann die Uebertragung der Bewegung von dem wirklich bewegten Gegenstande auf einen unbewegten, und zwar meistens in ent-

gegengesetzter Richtung erfolge. Ich bestreite nicht, dass es Fälle gibt, für welche diese Erklärung des Verfassers nicht nur passt sondern auch erfahrungsmässig als begründet nachgewiesen werden kann; sie sind jedoch, wie mir scheint, die weniger interessanten, und gerade in Bezug auf das einfache Phänomen, das der Verfasser hier als typisches Beispiel benutzt, kann ich mich nicht von der Anwendbarkeit dieser vorgeschlagenen Auffassung überzeugen. Es ist die bekannte Erfahrung gemeint, dass uns, wenn wir am Ufer eines strömenden Wassers stehen, leicht der Schein entsteht, als bewegte sich unser Standort und wir selbst mit ihm in einer dem Lauf des Wassers entgegengesetzten Richtung.

Unter den vielen sehr interessant geschilderten feinen Nebenzügen dieser im Allgemeinen wohl für Niemand unbekannten Täuschung findet sich zunächst einer, der mir Bedenken erregt. Auch wenn wir nicht wissen, sagt der Verfasser S. 25, oder an dem Wasser selbst gar nicht erkennen können, wohin es fliesst, entsteht dennoch dieser Schein und zwar in der richtigen rückläufigen Form dergestalt, dass wir aus dieser Richtung den abwärts gehenden Lauf des Wassers richtig bestimmen können. Und dass wir ihn hier nicht missverstehen, zeigt eine spätere Stelle S. 88: »man befindet sich auf einem Berge in einer ganz fremden Gegend; und indem man durch die offenen Fenster des Hauses, das man betritt, den Blick schweifen lässt, sieht man, vielleicht sogar augenblicklich beim Eintritt in das Zimmer, in der Entfernung von etwa einer halben Stunde, in der schräg laufenden Tiefe die Bäume auf einer Landstrasse fortlaufen. Aber dort unten fliesst die Reuss, wie man uns belehrt! Doch vergebens suchen wir das Wasser derselben selbstbewusst zu sehen, dessen Bild bei einer ganz zufälligen Richtung des Blickes aus dem verdeckenden Gebüsch ins Auge gefallen war. Und die Bäume bewegen sich auch hier rückwärts im Verhältniss zum Wasser.« Ich bezweifle nicht im mindesten die Genauigkeit dieser Beschreibung einer Erfahrung, die der Verfasser an sich selbst gemacht haben wird; aber ich kann sie mir nur durch folgende Deutung glaublich machen. Es ist bekannt, dass wir uns ohne alle objective Veranlassung eine Scheinbewegung der Objecte nicht hervorbringen können, dass aber, wenn diese

Veranlassung voll gegeben ist, wir sehr leicht die Entstehung dieser sinnlichen Täuschung durch Hingeben an ihre Vorstellung befördern können; ich folgere daraus die Möglichkeit, dass selbst dann, wenn jene volle Veranlassung nicht, sondern anstatt ihrer nur ein entfernterer Grund zur Erwartung einer Scheinbewegung gegeben ist, derjenige, der an solche Beobachtungen gewöhnt ist und sie aufsucht, sich den sinnlichen Eindruck einer Bewegung hinzuerzeugt, welche ein anderer unter denselben Bedingungen nicht wahrnehmen würde. Ich kann daher die Angabe des Verfassers nur als Beschreibung einer singularen, für ihn persönlich durch Uebung möglich gewordenen Wahrnehmungsweise ansehen. Wäre dann wirklich in solchen Fällen die wirkliche Richtung der Strömung unbekannt oder unwahrnehmbar, so würde freilich aus meiner Annahme folgen, dass der Anblick des Wassers zwar die Vorstellung einer Scheinbewegung des Ufers reproduciren, aber nichts über die Richtung derselben bestimmen könnte, und dass daher in einer Anzahl solcher Versuche die aus der Erwartung entstehende Bewegungserscheinung bald diese bald jene Richtung annehmen würde. Der Verfasser wiederholt allerdings, dass sie stets die entgegengesetzte zu der wirklichen, aber unbeobachtbaren, angenommen habe; er hat indessen diese höchst auffallende Angabe nicht durch eine Statistik von Versuchen, die er an sich und anderen angestellt hätte, gesichert; und so mag er mir verzeihen, wenn ich vorläufig an der thatsächlichen Richtigkeit dieser Beobachtung, sobald sie allgemeingültig ausgedrückt wird, mir zu zweifeln erlaube; sie hat, nicht günstig wie mir scheint, die Erklärung mitbestimmt, welche der Verfasser von dieser zweiten Klasse der Scheinbewegungen versucht.

Da nämlich die wirkliche Stromrichtung des Wassers den Grund für die Richtung der Scheinbewegung die ihr entgegengesetzt sein soll, zuletzt doch irgendwie enthalten muss, so entstand nun nothwendig die Frage, durch welchen Nebeneffect eine Richtung, auch wenn sie unwahrnehmbar ist, sich dennoch für uns anders merklich macht, als eine entgegengesetzte, die jetzt nicht stattfindet? Diesen Nebeneffect findet der Verfasser in der physiologischen Einwirkung der Lichtreflexe, welche anders ausfalle für das auf uns zukommende

als für das von uns abfliessende Wasser. Ich brauche noch nicht weiter auf die Definition dieser Verschiedenheit einzugehen; denn eine andere Frage erhebt sich vorher. So lange nicht schwimmende Körper unser Urtheil unterstützen, sind eben jene Lichtreflexe und die Verschiedenheiten ihrer Aufeinanderfolge die einzigen Kennzeichen, nach denen wir über die Richtung einer Strömung entscheiden können. Sind nun in zwei Fällen die Successionen dieser Reflexe so geordnet und so verschieden, wie es zwei entgegengesetzte Strömungen mit sich bringen, und wirkt diese Verschiedenheit auf unser Auge ein, so weiss ich nicht, warum denn in diesen Fällen die Vorstellungen zweier entgegengesetzter Strömungen nicht wirklich entstehen sollten, da sie ja, wenn sie entstehen, eben immer auf diesen Bedingungen beruhen würden. Wenn daher der Verfasser behauptet, die Richtung des Laufs sei aus dem Anblick nicht wahrnehmbar, so dürfte dies dahin zu mildern sein, dass bei dem träumerischen Hingeben an die sinnliche Anschauung, welches hier vorausgesetzt wird, der ohne Zweifel auch hier vorhandene Eindruck einer bestimmten Richtung nicht zu einer mit Aufmerksamkeit verfolgten Vorstellung wird. Wären dagegen in jenen beiden Fällen die Successionen der Reflexe so ungeordnet, dass selbst aufmerksame Beobachtung durch sie die Richtung der Strömung nicht bestimmen könnte, so fürchte ich, dass alle jene physiologischen Nebenwirkungen, welche der Verfasser nun diesen Retinareizen zuschreibt, auch nicht im Stande sein würden, die Entscheidung für eine bestimmte Richtung der Scheinbewegung wieder herbeizuführen. Welchen Eindruck sie auch immer auf das Gehirn machen möchten, es würde nur der der Unruhe überhaupt sein, die weder selbst eine Richtung hat noch anderen Thätigkeiten eine bestimmt.

Ich halte es daher nicht für glücklich und sehe eigentlich auch keinen zwingenden Grund dazu, dass der Verfasser den Weg verlässt; auf welchem man bisher die Erklärung suchte, den einer psychologischen Construction. Man ging von dem Thatbestande der gegebenen sinnlichen Eindrücke aus, auf deren physiologische Begründung man nicht weiter zurückging; sie waren eben auf dieselbe Weise entstanden auf welche sie auch entstehen, wenn sich keine Täuschung

an sie anschliesst; sie kamen daher erst in Betracht, nachdem sie da sind und das Material darstellen, aus welchem die Seele durch Interpretation seines Zusammenhanges eine Erkenntniss oder eine Wahrnehmung bilden soll. Dieses Princip der Erklärung halte ich für ganz richtig, obwohl ich zugestehe, dass in seiner Anwendung wenig Disciplin geherrscht hat. Denn um nun begreiflich zu machen, wie die Seele darauf verfällt, eine illusorische Interpretation anstatt der richtigen zu versuchen, die doch auch möglich wäre, beruft man sich auf allerhand Neigungen Tendenzen und Gewohnheiten, die ihr entweder aus früheren Erfahrungen zurückgeblieben seien, oder die man ihr auch einfach ohne weiteren Grund zuschreibt. Wenn man solche Voraussetzungen einmal zugibt, so werden sie allerdings in vielen Fällen zu dem Ergebniss führen, das man durch sie zu construiren wünscht; im Stillen wird man sich jedoch zugestehen müssen, dass man, um den Thatsachen Genüge zu thun, unbefangen jetzt diese und jetzt die entgegengesetzte Gewohnheit in der Seele angenommen hat. Höchst wünschenswerth würde daher der Versuch sein, die einfachsten und unzweideutigsten Erfahrungen zuerst so zu combiniren, dass man einige dieser elementaren Gewohnheiten der Seele als allgemeingültige Thatsachen feststellen könnte, um für verwickeltere Fälle sie als sichere Ausgangspunkte der Erklärung zu benutzen. Ich kann nun nicht glauben, dass die physiologische Betrachtungsweise, welche der Verfasser vorzieht, diese Mängel der üblichen Ansicht vermeidet; sie scheint mir in eine Gegend zu führen, in welcher aus Mangel an positiver Kenntniss jede Hypothese gleich berechtigt oder unberechtigt ist. Denn von den Vermittlungsgliedern mit denen der Verfasser operirt, lassen sich kaum geringe Bruchstücke erfahrungsmässig bestätigen; dahin gehören seine Beschreibungen von Bewegungsbildern, die sich der Denkzelle oder sonst einem Gehirntheile einprägen, von Reflexen, die sich von hier aus auf die Vierhügel fortpflanzen, endlich von den Augenbewegungen, die auf diese Veranlassungen entstehen sollen und von denen keineswegs für alle vorkommenden Fälle auch nur die Thatsache ihres Geschehens bewiesen ist. Besässen wir, ganz unabhängig von den hier zu erklärenden Erscheinungen, eine ausreichende und

auf unzweideutige Erfahrungen gestützte Mechanik der Vorgänge, die in diesen Centralorganen vorgehen, so könnte man sie hier als Ausgangspunkt benutzen; sollen umgekehrt die Scheinbewegungen als Thatsachen gelten, von denen aus man durch Hypothesen auf jene Mechanik zurückschliessen dürfte, so müsste um so unerbittlicher ausser der Möglichkeit der gemachten Annahmen auch ihre ausschliessliche Berechtigung nachgewiesen werden. Hierüber versuche ich noch einige Bemerkungen.

Was ich oben befürchtete, dass nämlich die den ungeordneten Lichtreflexen zugeschriebene Nebenwirkung auf das Gehirn die Richtung der entstehenden Scheinbewegung nicht erklären werde, scheint der Verfasser zunächst durch den Gang seiner Betrachtung zu bestätigen. Denn er bezeichnet es nun erst S. 87 als den letzten und schwierigsten Theil seiner Erklärung, zu bestimmen, warum die scheinbare Bewegung des Ufers nach rückwärts geht. Ich würde vorher noch etwas anderes schwierig finden. Gesetzt, dass wirklich der Reiz der Lichtreflexe in dem Sensorium oder meinetwegen in der Denkzelle jenen Eindruck einer Unruhe, die noch keine Richtung hat, hervorgebracht hätte, woher entstände dann die Neigung, in unserer Anschauung diese Unruhe nicht auf diejenige Wahrnehmung zu beziehen, von der sie ausging, auf das bewegte Wasser, sondern auf das Ufer, mit dem sie gar nicht zusammenhing? Die Antwort hierauf kann ich mir im Sinne des Verfassers doch nur so zusammensetzen. Indem er die Gemüthsverfassung schildert, das träumerische Nichts fixirende Hinblicken, das der Erzeugung der Scheinbewegung des Ufers günstig ist, spricht er doch zugleich von Bewegungen des Auges, die man auszuführen hätte und scheint die Bewegung des Ufers auf ein Nachbild der Strombewegung zu gründen, welches bei veränderter Blickrichtung auf das gesehene Bild des Ufers falle. Anders würde ich die Aeusserungen S. 28 nicht verstehen, das Bild, das sich in der scheinbaren Rückbewegung des Ufers zeigt, stelle ein sehr unvollkommenes Abbild der Wasserfläche oder vielmehr nur ihrer Bewegung dar; aber ein Abbild der sich fortschiebenden Wasserfläche sei es. Ein solches Erklärungsprincip würde ich für

ganz richtig halten, aber zu der Erscheinung, die hier in Frage steht, führt es wohl nicht.

Versuchen wir uns zuerst eine deutliche Vorstellung von dem zu machen, was der Verfasser das eingeprägte Bewegungsbild, oder was wir das Nachbild der gesehenen Bewegung nennen. Wenn der strömende Fluss in dem einen Augenblicke von den Punkten *a c e* seiner Oberfläche, im nächsten von den Punkten *b d* schnell wieder verschwindende und später repetirende Lichtreize aussendet, so werden im ersten Augenblicke die Punkte $\alpha\ \gamma\ \varepsilon$ der unbewegt hinblickenden Retina, im nächsten die Punkte $\beta\ \delta$ derselben erregt. Wenden wir nun das Auge auf ein Object *M* ab, so befinden sich die Punkte $\beta\ \delta$ im ersten Augenblicke noch in einem Zustande lebhafterer Erregung als die andern $\alpha\ \gamma\ \delta$; sie werden hierdurch, um zur Deutlichkeit gleich das Aeusserste zu sagen, so geblendet sein, dass sie diejenigen Punkte von *M*, welche sich auf ihnen abbilden, gar nicht oder sehr undeutlich wahrnehmen, während die Punkte $\alpha\ \beta\ \delta$, um gleichfalls das Aeusserste anzunehmen, bereits vollkommen deutlich diejenigen Punkte des *M* auffassen, von deren Reiz sie getroffen werden. Es ist nicht gleich sicher, aber möglich, und viele Erscheinungen machen es wahrscheinlich, dass die gereizte Sehnervenfaser nicht stetig fortschreitend von Erregung zu unparteiischem Zustand übergeht, sondern dass dieser Uebergang selbst wellenförmig durch wiederholte Abwechselungen von Erregung, d. h. partieller Blendung für neue Eindrücke, und Erregbarkeit für dieselben von statten geht. Geben wir dies zu, so würden im zweiten vierten und sechsten Augenblicke die Bilder deutlich sein, welche auf β und δ fallen, aber undeutlich die auf $\alpha\ \gamma\ \varepsilon$; im dritten fünften und siebenten würde sich diese Vertheilung der Deutlichkeit umkehren. Was auf diese Weise entstehen kann, ist eine Scheinbewegung innerhalb des Gegenstandes *M*; seine einzelnen Punkte würden uns in grader Richtung näher zu kommen oder sich zu entfernen scheinen, je nachdem sie auf erregbare oder unerregbare Netzhautstellen fallen, und ebenso könnten die Contouren von *M* durch kleine Aus- oder Einbiegungen unruhig erscheinen; aber ganz unmöglich scheint es, dass durch dieses Nachbild eine Scheinbewegung des ganzen Gegenstandes *M* entstände. Durch

diese Uebertragung des Wellennachbildes auf das Ufer lassen sich nur die zitternden Schwankungen und Formveränderungen der kleinen Gegenstände, der Pflastersteine, Ziegel u. s. w. erklären, die der Verfasser sehr eingehend beschreibt; die Scheinbewegung des ganzen Ufers dagegen hängt gewiss nicht hiermit zusammen.

Da ich diese Ueberzeugung hege, so gehe ich nicht darauf ein, wie der Verfasser nun die Richtung der Scheinbewegung zu bestimmen sucht. Ich kann mich der Ueberzeugung nicht erwehren, dass eben darin schon ein Irrthum lag, in diesem einfachen Phänomen unbewusste Reflexbewegungen des Auges als mitwirkende Bedingungen anzunehmen. Die Scheinbewegung des Ufers entsteht auch für den völlig unbewegten, Nichts fixirenden Blick in vollkommener Deutlichkeit; willkürliche Bewegungen des Auges verstärken sie nicht, heben sie aber häufig momentan auf; unbewusste Bewegungen müssten erst nachgewiesen werden und es würde selbst dann noch schwierig sein, zu zeigen, was sie wirken sollten. Versetzen wir uns in das träumerische Anschauen des strömenden Flusses mit völlig unbewegtem Blick, so besteht der wirkliche physiologische Eindruck darin, dass alle Punkte des Ufers und alle Punkte unsers eignen Körpers, die uns noch sichtbar bleiben, unverrückt dieselben gegenseitigen Stellungen auf unserer Netzhaut haben; die Mitte der Retina aber ist von dem Bilde des Flusses eingenommen, d. h. von einer Reihe von Lichtpunkten, die nicht ruhen, aber auch nicht continuirliche Bahnen beschreiben, sondern nur in einer gewissen Form der Succession auftreten und wieder verschwinden, und zwar so, dass jeder einzelne von ihnen nicht genau an derselben Stelle repetirt, an welcher er zuvor erschien, sondern um etwas nach der Richtung der Strombewegung verschoben; diese Verschiebung allein kann uns, wenn wir blos nach Lichteindrücken urtheilen wollen, eine wirkliche Strömung von dem Wellenschlag einer stehenden Fläche unterscheiden lehren. Dieser Thatbestand der Erregung liegt der Seele zur Interpretation vor, und sie kann offenbar eine dreifache versuchen. Denn ausser der Annahme des wirklichen Verhaltens genügt auch die zweite von einer entgegengesetzten Bewegung unsers Standpunkts, die uns an der ruhenden Reihe von Licht-

punkten vorüberführte, und ebenso eine dritte, welche die Bewegung an den Fluss und an das Ufer vertheilte. Die zweite kommt schwerlich vor; die paradoxe Rückbewegung des Ufers reizt nur unsere Aufmerksamkeit so vorwiegend, dass die Beschreibungen dieses Falles oft so lauten, als würde wirklich die ganze Bewegung des Flusses auf seine ruhende Umgebung übertragen; in der That wird aber der Fluss niemals als ruhend vorgestellt, sondern er und das Ufer gehen in entgegengesetzten Richtungen an einander vorbei. Da nun diese beiden Deutungen, die erste und die dritte, gleich möglich sind, woran liegt es nun, dass die dritte vorgezogen wird und der Schein einer Rückwärtsbewegung des Ufers mitentsteht? Hierauf wusste man bisher keine genügende Antwort und that daher am Ende ganz wohl daran, einfach die Thatsache hinzustellen. Wahrscheinlich ist es mir aber gar nicht, dass der uns unbekannte Entscheidungsgrund in einem physiologischen Vorgang im Auge oder in dem Centralorgan des Gesichtssinnes läge. Denn Bewegungen sieht man überhaupt nicht unmittelbar; ihre Vorstellung ist allemal das Product einer vergleichenden Zusammenfassung der momentanen Eindrücke, die der bewegte Gegenstand successiv auf verschiedene Punkte der Netzhaut gemacht hat; sie ist also allemal eine Deutung des physiologischen Thatbestandes. Vielleicht kann man daher die Frage überhaupt anders fassen. Gegeben ist in dem Eindrucke nur die Thatsache, dass zwischen dem Bilde M eines Uferpunktes und dem Bilde eines Wasserpunktes N eine immer wachsende Entfernung eintritt und dass dieser Vorgang sich immer erneuert, wenn an die Stelle des N ein gleichartiger Wasserpunkt O tritt. Nun könnte man sagen: allemal, wenn zwei Bilder M und N sich auf der Netzhaut von einander entfernen, ist die natürliche und nächstliegende Interpretation die, dass beide sich bewegen, aber in entgegengesetzten Richtungen; wo diese Deutung dem wirklichen Thatbestande widerspricht und wir aus besserer anderer Kenntniss das Richtige substituiren können, setzen wir das Ruhende als ruhend und theilen dem wirklich Bewegten die ganze Bewegung zu; wo wir in diesem Falle nicht sind, bleibt es entweder bei der Doppelbewegung oder wir kommen selbst zu einer Scheinruhe des Bewegten und zur Scheinbewegung des

Ruhenden. Ich kann hier nicht versuchen, dies weiter zu entwickeln und füge nur weniges hinzu. Der Unterschied ist falsch, den man in Beziehung auf Scheinbewegungen zwischen unserer activen und passiven Eigenbewegung macht; sie entstehen nicht blos bei der letzteren. Auch wenn wir im Zimmer auf und ab gehen, ist der Sinnenschein einer entgegengesetzten Bewegung der umgebenden Gegenstände vorhanden; nur die Gewissheit von der wirklichen Ruhe derselben lässt uns diesen Anschein so ganz übersehen, wie wir zahllose Nachbilder, die wirklich vor unsern Augen schweben, gar nicht oder nur mit Mühe bei besonderer Lenkung der Aufmerksamkeit entdecken. Ganz deutlich dagegen bemerkt man diesen Anschein, wenn man auf einer Chaussee läuft und sich folglich der eignen activen Bewegung sehr bewusst ist; die Ackerfurchen, die seitlich transversal auf die Richtung unsers Weges stossen, bewegen sich alle in Kreisbahnen, indem ihr nächstes Ende am Wege eilfertig hinter uns zurückläuft, während ihre entfernteren Strecken zuerst mit uns zu laufen dann stillzustehen und endlich auch nach rückwärts zu verlaufen scheinen. Selbst bei jedem heftigen Schütteln des Kopfes können wir, sobald wir aufmerksam sind, die entgegengesetzte Scheinbewegung der Gegenstände bemerken. Anderseits ist bei passiver Bewegung, selbst bei dem Fahren im Kahne, das sich am wenigsten durch Erschütterungseindrücke bemerklich macht, die Vorstellung unserer Ruhe und des ausschliesslichen Entgegenkommens der Ufergegenstände keineswegs die gewöhnliche und alleinige Auffassung; auch hier vielmehr glauben wir den bewegten Umgebungen selbst entgegenzukommen. Dieser letzte Fall schliesst sich am nächsten an denjenigen an, von dem oben die Rede war. Nähern wir uns durch das Land einem grossen Strome, so haben während unsers Ganges schon rechts und links die Landschaftsbilder entgegenkommende Scheinbewegungen vollführt; aber es lag kein Grund vor, das Ganze der Landschaft als gleichmässig bewegt zu denken; es war nicht einmal möglich, weil die rechte und die linke Seite sich zwar beide der Richtung unsers Ganges entgegengesetzt, aber auch unter einander entgegengesetzt verschoben; treten wir nun an den Fluss und haben nur wenig Ufer vor uns, so scheint es mir nun ebenso nothwendig, dass

wir uns selbst und secundär dem Ufer, zu dem wir immer in derselben Stellung bleiben, die entgegengesetzte Richtung der Bewegung zuschreiben, und zwar selbst ohne dass besondere Nebeneindrücke hinzuzukommen brauchten, um diese Vorstellung zu erzeugen, wie denn auch bei dem Fahren im Kahne solche Nebeneindrücke fehlen oder nur sehr unbedeutend vorhanden sind. Sinnliche Deutlichkeit wird diese Scheinbewegung um so mehr haben, je mehr wir uns dem Eindrucke hingeben ohne durch anderweitige Kenntniss und Beurtheilung ihm entgegenzuwirken. Hielte man dennoch für nothwendig, dass ein besonderer physiologisch bedingter Zustand uns für diese Interpretation entschiede, so würde ich wenigstens diesen gar nicht im Auge und seinem Centralorgan suchen, sondern es würde dann wohl auch ein anderer Sinn sein, dessen Perceptionen das entschieden was der Gesichtssinn unentschieden lässt. Wäre es z. B. nachweisbar, dass die fortgesetzte Anschauung eines mächtigen Stromes dieselbe Neigung, dieser Richtung zu folgen, hervorbringt, die uns am Rande eines Abgrundes überfällt, dürften wir ferner annehmen, dass diesem beginnenden Ungleichgewicht unserer Stellung durch eine unwillkürliche Anspannung unserer Muskeln begegnet wird, so könnte man es natürlich finden, dass wir den erreichten Effect, nämlich unser Bestehenbleiben dem vorüberrauschenden Strome gegenüber, der uns mitzureissen droht, einer entgegengesetzten Bewegung unsers Standpunktes zuschrieben.

Aber ich lasse dies alles dahingestellt und ende meine Opposition gegen diesen Theil der Ansichten des Verfassers, welche mehr Raum eingenommen hat als ich wünschte. Denn sie hat sich nur auf wenige Bestandtheile des ausserordentlich mannigfachen Inhaltes bezogen, den ich noch einmal der Aufmerksamkeit des Lesers empfehle, da es unmöglich sein würde, ihn aufzuzählen. Niemand würde so wie der Verfasser im Stande sein, aus der Fülle vieler und sorgfältiger Erfahrungen heraus eine befriedigende Theorie dieser interessanten Erscheinungen zu schaffen und deshalb habe ich mir erlaubt, grade an seine Leistung den Vorschlag zu knüpfen, den ich machte und nun seiner Berücksichtigung empfehle, nämlich zu untersuchen, ob man nicht weiter kommt, wenn man die sogenann-

ten Scheinbewegungen nieht als Paradoxien sondern als die natürliehsten und an sich vollkommen begreiflichen Interpretationen der Eindrücke, dagegen die Fälle wo sie nicht vorkommen, als solehe betrachtet, für welche besondere Erklärungen zu suchen sein würden.

LXVII.

L'INFINI ACTUEL EST-IL CONTRADICTOIRE?

Réponse de M. Lotze à M. Renouvier.

[1880. S. Revue philosophique dirigée par Th. Ribot Tome IX. Mai 1880 p. 481—492. Zu Réponse etc. findet sich dort eine Note von A. Penjon; s. Vorwort.]

M. Renouvier a consaeré trois articles de la Critique philosophique (1880, nos 3, 4 et 5) à l'examen de quelques remarques que j'avais faites dans mon essai de Métaphysique (Leipzig, 1879) sur l'infinité de l'espaee et du temps. J'aurai à signaler quelques fautes qui se sont glissées dans la traduction des passages de mon livre que M. Renouvier a cités; mais ce que je déplore bien davantage, c'est que, sur la principale question qui fait l'objet du débat, M. Renouvier ait peu développé ses propres idées et encore moins saisi les miennes.

Dans son premier artiele (p. 36), il proteste énergiquement »contre l'habitude qui s'est établie de prêter à Kant eette affirmation que l'espace n'a qu'une existence subjective, sans ajouter, comme il le fait lui-même, que l'espace a une réalité empirique, une valeur objective.« Je ne vois pas bien à qui M. Renouvier adresse cette remarque, dont la justesse ne me paraît ignorée ni contestée par personne; je n'en avais pas moins été ravi de la rencontrer ici dès le début, et je m'étais imaginé, en lisant ce passage, que ce philosophe allait, sans plus tarder, aborder la difficulté qui

résulte pour nous de la nécessité de concilier ces deux parties de la thèse kantienne. Cet espoir me paraissait d'autant plus légitime que M. Renouvier lui-même me semblait avoir formulé dans les lignes précédentes le problème à résoudre: »La question unique est précisément de savoir si l'intuition (spatiale) inhérente et essentielle à toute sensibilité nous suffit pour expliquer les phénomènes, ou s'il nous faut encore autre chose et si nous pouvons sans contradiction supposer autre chose.« Mais, après avoir soulevé cette question, il passe immédiatement et sans y répondre à une discussion qui ne peut que rester infructueuse.

L'insuffisance pour l'explication des phénomènes de cette intuition spatiale innée ou inhérente à toute sensibilité est reconnue par tous ceux qui ont essayé de se rendre compte du détail de nos perceptions; au moins en Allemagne, un pays que je connais un peu, je n'ai pas été le premier et je ne suis pas le seul à la proclamer. Une intuition innée est la même dans tous les moments, et par suite, si elle permet de comprendre la possibilité d'une application, en général, qu'on en ferait, elle n'explique en aucune manière les applications spéciales et variées qu'on en fait, qu'on est forcé d'en faire. Ce n'est pas en effet à notre gré, assurément, que dans cet espace, toujours le même, nous disposons, à un moment donné, la multitude de nos perceptions; il n'y a jamais qu'une seule disposition qui s'impose nécessairement à nos sens et cède la place, un moment après, à une autre disposition tout aussi rigoureusement déterminée. C'est là une observation bien simple, si simple que M. Renouvier la reléguera peut-être parmi celles qu'il juge futiles; elle n'en est pas moins le point de départ de la divergence des théories contemporaines. La plupart des savants, ne trouvant ni dans la doctrine de Kant, ni dans celle de ses disciples de quoi satisfaire aux exigences scientifiques, ont complètement abandonné l'hypothèse d'une intuition innée; ne voyant pas comment l'objectivité empirique de l'espace pourrait s'accorder avec une pareille hypothèse, ils en sont venus à accorder de nouveau à l'espace une réalité quelconque. Je crois inutile d'énumérer ici les formes très variées données à l'expression de cette manière de penser; car j'ai refusé, dès l'origine, de l'adopter: loin de voir

dans la théorie de Kant une contradiction irrémédiable, j'ai cru n'y découvrir qu'une lacune à combler.

Je suis obligé d'insister sur la position que j'ai prise par rapport à cette question, parce que M. Renouvier, au commencement de son second article, avoue que ma pensée lui a paru assez obscure. Je n'en suis pas surpris. A ne considérer que les passages de mon livre dont il donne la traduction et qui sont les seules pièces justificatives de son arrêt touchant ma doctrine, on serait bien embarrassé de deviner ce que j'ai voulu dire. Les premières lignes de ce second article m'attribuent précisément une théorie que je me suis toujours efforcé de combattre. Je ne suis pas tenu à répéter ici ce que j'ai développé dans mon livre et soumis ainsi à l'examen du public; je me borne à le résumer brièvement.

Alors même que nous aurions attribué aux choses réelles des relations géométriques dans un espace réellement existant, ces relations, à mon avis, ne suffiraient pas pour faire comprendre la connaissance que nous en acquérons; il faudrait en outre supposer innée, avec Kant, la faculté de l'intuition spatiale. Telle qu'elle est, cette faculté, excitée par les relations des choses qui agissent sur nous, est déterminée à créer des représentations variables qui se rangent dans un espace; si sa nature était différente, ces mêmes conditions nous détermineraient à associer nos perceptions sous une autre forme qui ne serait plus celle de l'étendue. Je ne parle pas des efforts que j'ai faits pour établir, sur ce fondement, une théorie complète de la localisation de nos perceptions; il me suffit de dire que j'ai été conduit à ce résultat de ne plus admettre cette réalité quelconque de l'espace, que j'avais pu accorder, comme une hypothèse, au début de mes recherches. Je ne m'explique pas comment M. Renouvier, en s'appuyant sur les fragments de mes œuvres venus à sa connaissance, est arrivé à une affirmation toute contraire et m'a désigné comme »un philosophe qui n'accepte pas la théorie kantienne de l'espace considéré comme forme et condition de la sensibilité et de l'expérience, qui veut que l'espace existe en soi, et réel . . .« (p. 49). Il faut convenir que ma fortune est assez singulière: en France, on me reproche d'avoir abandonné une

théorie dont on m'accuse en Allemagne d'être un partisan trop opiniâtre!

Mais il y a une autre remarque plus importante à faire ici. Il est bien évident, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises et avec toute la netteté désirable, il est bien évident qu'en prenant cette position je me mets dans l'impossibilité d'adopter la doctrine kantienne, en ce qui concerne l'opposition de ce qu'il appelle le monde en soi et de notre monde empirique. Assurément, nous savons peu de chose, et il restera toujours bien des mystères dans la nature du réel; mais rêver une réalité tout à fait inaccessible à notre pensée, ce n'est permis qu'à la condition de se résigner à n'en tirer aucune conséquence. Kant était bien loin d'avoir cette résignation: tout en proclamant les choses en soi absolument étrangères à l'espace, au temps et à toutes les déterminations qui peuvent dépendre de ces deux formes, il n'en persiste pas moins à voir dans ce monde transcendant la source des phénomènes observables. On se rappelle avec quelle énergie, définissant le monde de l'expérience comme l'apparition du monde en soi, il s'élevait contre la conception d'une série de purs phénomènes qu'on osait présenter comme étant sa propre doctrine. C'est alors que commence cette perpétuelle torture de l'esprit condamné à la fois à chercher dans les choses en soi les conditions qui déterminent la diversité de l'apparition, des phénomènes, et à refuser à ces mêmes choses toutes les déterminations de multitude, de variété, de relation, qui leur seraient cependant nécessaires pour conditionner ce cours si varié des faits d'expérience. Je ne puis qu'indiquer ici ces difficultés, qui feraient le sujet d'une longue discussion; je désire seulement marquer la position que j'avais prise et dans laquelle je devais m'attendre à être attaqué par celui qui aurait voulu découvrir, pour la couper, la racine même de mes erreurs.

M. Renouvier n'a point porté ses efforts de ce côté; il entend se mettre au point de vue propre de Kant, »pour parler d'un monde en soi, dit-il, dont, pour notre part, et moins encore que Kant, nous ne voudrions examiner la manière dont il est et se comporte.« En s'exprimant ainsi, M. Renouvier a déjà jugé la cause. Sans s'apercevoir le moins du monde

que j'avais commencé par nier formellement la vérité de cette théorie fondamentale d'une prétendue impossibilité d'examiner la manière d'être du monde en soi, il me traite comme si j'avais, par négligence, désobéi aux prescriptions de Kant; il m'apprend que ce philosophe n'avait garde d'opposer le réel au sensible et à l'empirique. Mais je le savais bien et j'y voyais la principale erreur de mon illustre maître; toutefois, pour définir les termes de la véritable opposition qu'il faut maintenir, je n'aurais pas choisi les expressions dont M. Renouvier s'est servi. J'avais postulé qu'il y a dans le monde réel (en soi) autant d'éléments discernables qu'il se trouve dans le cours du monde sensible d'éléments discernables nécessairement dépendants des premiers. »Envisager, s'écrie M. Renouvier, des éléments *en soi* distincts, nombrables, sujets de la catégorie du *quantum!* . . . .« Je me rappelle ma jeunesse en lisant ces mots. Oui, je me rappelle très bien ces leçons de l'école kantienne. Sans doute il est interdit à cette école d'envisager des éléments *en soi* distincts, etc. Mais, comme il est cependant indispensable de le faire si l'on regarde le monde de l'expérience comme l'apparition du réel, je suis assurément autorisé à condamner comme absolument fausse la conception d'un monde en soi dont toute détermination quelconque nous serait interdite.

En voilà assez sur ce sujet. Je défends mes convictions sans prétendre à l'infaillibilité; mais j'aurais voulu que M. Renouvier, au lieu de se placer à un point de vue qui rend impossible toute conclusion positive, eût développé ses propres idées de manière à me convaincre qu'il y a d'autres moyens de satisfaire à des postulats scientifiques dont nous ne cesserons pas de sentir la nécessité.

On voit qu'il serait superflu de prolonger le débat sur ces questions générales. Mais M. Renouvier s'est attaché plus particulièrement à une question spéciale qu'on peut discuter plus utilement, celle de l'infinité de l'espace et du temps. Dans le développement de mes idées, j'ai été amené incidemment, alors que je voulais confirmer la théorie de Kant, tout en montrant que cette théorie ne peut se défendre par les arguments de son auteur, à faire sur cette question des réflexions qui m'ont valu les critiques de M. Renouvier.

Mais ce philosophe n'a pas pu saisir exactement ma pensée, à cause d'une erreur de traduction qui défigure le § 106 de mon livre. Ce passage, tel qu'il est traduit dans la *Critique philosophique*, commence ainsi: »Le monde réel ne peut pas être »infini dans l'espace, parce que l'infinité ne peut être conçue »que comme une succession illimitée, mais non comme simul»tanée.« Cette traduction est exacte à la rigueur; mais il aurait fallu voir dans cette phrase l'expression d'une opinion que je venais de réfuter, loin de la partager, et, en serrant le texte de plus près, le traducteur aurait dû dire: »*On* refuse »d'attribuer au monde réel l'infinité d'étendue dans l'espace, »parce qu'*on* ne croit l'infini concevable que comme succession »illimitée, jamais comme simultanée«[1]). Cette rectification faite, je ne peux pas accepter l'approbation que M. Renouvier veut bien m'accorder[2]); car je n'ai pas dit que le monde des réalités est fini, et je n'ai pas approuvé cet argument, à savoir qu'une suite illimitée de choses *quelconques* ne peut former un ensemble simultanément existant. Par cet aveu, je m'expose sans doute à la censure de M. Renouvier; mais il reconnaîtra du moins combien sont peu mérités les reproches qu'il m'adresse un peu plus loin[3]) pour avoir froidement admis ce que j'avais d'abord déclaré contradictoire.

---

1) Voici la phrase allemande: 106. »Die reale Welt soll nicht unendlich im Raume sein können, weil Unendlichkeit nur als unbegrenzte Succession aber nicht gleichzeitig gedacht werden könne.« (*Met.*, p. 202.)

2) »M. Lotze admet sans hésiter, *si nous le comprenons bien*, que le monde des réalités est fini, et cela pour cette raison, qui est aussi la nôtre, qu'une suite *illimitée* de choses quelconques ne peut former un ensemble *simultanément existant;* en d'autres termes, que parler d'un tout donné, et cependant infini, c'est énoncer une contradiction *in adjecto*.« (*Crit. phil.*, p. 36.)

3) »Et ce n'est pas tout; car, si l'on accédait à la demande de M. Lotze (de lui accorder que les espaces existent simultanément tous à l'infini, atteints ou non atteints), il recevrait implicitement plus que, *si nous ne nous trompons*, il ne voudrait lui-même. N'a-t-il pas déclaré en commençant que »»l'infinité ne peut être conçue que comme une succession illimitée, mais non comme simultanée««? Eh bien! voici que maintenant il nous présente la succession illimitée des espaces, selon l'expérience, comme une donnée simultanée de ces mêmes espaces. Ils sont bien cer-

J'arrive enfin à cette thèse qu'on m'accuse d'avoir soutenue. Eh bien! oui, j'ai nié cette prétendue impossibilité, pour une suite illimitée de choses *quelconques*, d'exister comme un tout achevé et simultané, en donnant chaque fois au mot *exister* la définition spéciale que la nature des termes à unir rendra nécessaire. J'ai cru que pour déterminer la forme d'une infinité existante, ou pour en prouver l'impossibilité là où on la nie, il faut recourir à des arguments tirés de la nature des choses dont on parle et ne pas s'appuyer sur un théorème général qui déciderait uniformément cette question pour des choses quelconques.

En me préparant à défendre ma thèse, je sens vivement les avantages de l'offensive. Je ne sais si je les sentirais moins ou plus encore, si M. Renouvier n'avait publié la traduction que M. Penjon lui a communiquée de quelques passages de mon livre; car ce sont ces passages mêmes qui m'auraient servi pour répondre à ses attaques. Je ne devrais pas, il est vrai, supposer l'attention du lecteur déjà fatiguée. Mais, puisque ces passages sont publiés en français, j'ose dire qu'il me suffira d'y renvoyer le lecteur et de le prier de juger lui-même. Car, abstraction faite des railleries et des exclamations qui ne prouvent jamais rien, M. Renouvier ne m'a opposé que l'affirmation monotone de ce qu'il appelle un chapitre épuisé pour lui, et quelques critiques fondées sur des malentendus.

Je commence par l'examen de ces lignes de M. Renouvier à la page 71: »Il ne nous reste donc plus qu'à prendre M. Lotze au point où il tente de serrer la difficulté de près, et où il ne tiendrait qu'à lui de s'assurer de l'impossibilité du concept qu'il s'agit pour lui de former. C'est du *nombre infini* qu'il parle, comme s'il comprenait bien cette fois que l'infini ne peut être affirmé de l'espace et du temps indéfiniment divisibles que si l'infini peut être affirmé du nombre.« Ce n'est pas du nombre infini que j'ai parlé. Si l'on se reporte à la traduction du passage auquel cette remarque s'appli-

---

tainement discernables les uns des autres, et parcourables, nombrables, mesurables sur l'unité de quelqu'un de ceux qui sont déjà parcourus; ils sont sans terme, et ils sont donnés; ils forment donc un nombre infini, une infinité simultanée qu'on avoue être contradictoire!« (p. 38.)

que, on y cherchera vainement un seul mot qui puisse justifier cette allégation; mais on y trouvera cette phrase: »Si nous continuons la série des nombres par l'addition de l'unité, il est évident que nous ne pouvons trouver l'infiniment grand *comme un nombre*; désirant[1]) le trouver comme tel, nous ne ferions que contredire la définition que nous avons donnée de cet infini . . .« Et cependant M. Renouvier s'écrie: »Le nombre infini n'est-il pas une contradiction *in adjecto?*« — »Nous nous répétons, ajoute-t-il, mais c'est qu'il faut redoubler les coups sur les préventions intellectuelles, sur les habitudes enracinées de l'esprit, avant de parvenir à les ébranler.« Je me répète aussi: avant de faire la critique d'une pensée, il faut la comprendre; il sera toujours inutile de redoubler des coups qui ne portent sur rien.

Ce n'est pas du tout de l'usage des mots qu'il s'agit ici, mais du véritable différend qui nous sépare, M. Renouvier et moi. Selon lui, l'existence de l'infini est impossible, parce que nous ne parvenons pas à l'atteindre par la synthèse de ses éléments; selon moi, l'infini, *s'il en est un*, ne peut jamais, étant donnée sa nature, être épuisé par l'addition de ses parties finies. Ainsi, toutes les fois que les termes d'une série à continuer sont de telle nature qu'on ne puisse les concevoir que comme se succédant l'un à l'autre, il est impossible que cette série forme jamais un tout achevé, mais il ne s'ensuit en aucune manière que la succession elle-même soit impossible parce qu'elle ne finit pas. C'est ce que nous voyons lorsqu'il s'agit du temps. La nature du temps nous interdit de considérer comme simultanés deux de ses moments; pour ceux mêmes qui seraient disposés à attribuer au temps vide une réalité, ce qui est impossible, à mon avis, il ne se présenterait pas comme un tout achevé, et personne ne l'a jamais imaginé sous cette forme; mais, s'il était possible d'attribuer

---

1) »Setzen wir die Zahlenreihe durch Hinzufügung der Einheit fort, so kann freilich das Unendlichgrosse nicht als eine Zahl gefunden werden, mit welchem Verlangen wir nur unserer Definition desselben widersprechen würden.« (*Met.*, p. 278). Le traducteur avait lu: Quelque désir que nous ayons de contredire la définition que nous avons donnée de cet infini.

de la réalité aux termes et à la succession des termes qui composent ce torrent du temps vide, ce ne serait assurément pas la perpétuité de cette succession qui nous porterait à contester cette réalité. M. Renouvier oublie ou laisse oublier à ses lecteurs que c'est moi qui me suis d'abord placé au point de vue de ceux dont l'antinomie kantienne suppose les opinions pour les réfuter, et il croit devoir corriger ma manière de penser. »*Si* le temps, dit-il, devait être envisagé en effet de cette façon (comme allant de l'avenir au passé), c'est le temps en son entier, sans commencement ni fin, et composé d'un nombre sans nombre de moments distincts, que nous soutiendrions ne pouvoir posséder une existence *en soi*, vu la contradiction inhérente à l'infini actuel. Le temps serait alors une espèce de coexistence comme l'espace et doublement inintelligible à cause de sa propriété de *s'écouler*.« (p. 67). Je n'avais pas dit que le temps devait être, mais qu'il a été et qu'il est toujours envisagé de cette façon par l'imagination naturelle de tous les hommes. Cette manière de voir est inexacte; mais elle n'implique pas la contradiction que M. Renouvier est seul à y découvrir; car on ne s'efforce aucunement de joindre à l'idée d'un écoulement perpétuel celle d'une coexistence quelconque: c'est dans la succession seulement que l'on fait consister la nature, le caractère du temps. J'insiste sur ce point pour mieux faire comprendre ce que j'ai dit plus haut. J'ai nié l'impossibilité, pour des choses *quelconques*, d'une infinité formant un tout simultané; mais J'ai postulé en même temps la nécessité de déterminer la forme de l'infinité que l'on voudrait affirmer, selon la nature des choses considérées dans chacun des cas. Pour le temps, on a raison de lui refuser l'infinité d'un tout achevé; mais on aurait tort de supposer que cette forme d'un tout soit la seule sous laquelle l'infini peut exister. La nature du temps étant donnée, l'infinité du temps a pour forme la succession perpétuelle.

S'agit-il des nombres purs? Personne ne leur attribue une réalité semblable à celle que l'imagination peut encore accorder au temps et à l'espace, ces deux grandes formes vides qui se prêtent à l'intuition comme préexistant à ce qui viendra les remplir. Si donc j'ai parlé de la série des nombres pour prouver qu'un infini peut *être* dans le même sens que les mem-

bres finis qu'il comprend, je me contente de renvoyer le lecteur à la traduction de M. Penjon (p. 70): »A tout nombre que nous ajoutons encore au delà du dernier posé, nous devons accorder la même valeur qu'à ce dernier; la série n'est point interrompue par la fin donnée à notre synthèse, de telle sorte que la continuation ultérieure comme simplement possible et imaginable *se distingue* n'importe comment de la portion déjà comptée comme réelle ou donnée; la série tout entière est plutôt donnée à notre concept avec la même valeur comme (une) série infinie, bien qu'elle ne puisse jamais être engendrée pour notre représentation par voie d'agrégation d'unités.« Nous sommes donc assurés que chaque nombre, sans limite, ajouté à ceux que nous aurions comptés, aurait exactement le même cours, la même valeur, la même dignité que ces derniers, et c'est dans cette assurance même que nous est donnée l'infinité de cette *série*, donnée dans le sens qu'elle comporte en tant qu'elle est série de *nombres*, lesquels n'existent pas comme des choses, mais sont imaginables comme des valeurs déterminées et liées par des relations certaines. La certitude que nous avons de la valeur ou de la vérité simultanée de tous les termes de la série jusqu'à l'infini, voilà précisément en quoi consiste l'infinité donnée de la série, et c'est elle qui nous permet de pousser aussi loin que nous le voudrons notre synthèse des unités sans franchir les limites de la vérité et tomber dans l'imaginaire. C'est seulement par une méprise assez grossière que l'on peut prendre cette infinité de la *série* pour un nombre infini, qui, s'il pouvait être atteint, la rendrait close et finie.

Pour prouver que dans l'enchaînement de nos idées il peut se présenter tel cas où nous devrions reconnaître l'infini comme donné ou présent dans les choses, comme possédant la même réalité que nous accordons aux grandeurs finies de la même-espèce, j'avais parlé de la tangente dont la valeur devient infinie lorsque l'angle devient droit et la tangente parallèle à la sécante; mais j'ajoutais que cette longueur infinie reste *immesurable*, par synthèses successives de longueurs finies. M. Renouvier n'en répète pas moins contre moi ce que j'avais dit moi-même et agite de nouveau le spectre du nombre

infini dont personne n'a parlé [1]). De plus, les géomètres ne l'approuveront pas, quand il demande que l'on nomme cette tangente indéfinie et non infinie. La tangente serait indéfinie si l'on ne savait au juste quelle longueur lui attribuer, si l'on ne savait s'il y a ou non un nombre pour la mesurer. Mais elle diffère de la tangente de 0^0, et M. Renouvier avoue lui-même qu'elle n'a plus de mesure, parce qu'elle a une longueur indéfinie dont aucun nombre, *quelque grand* qu'il soit, ne peut exprimer le rapport avec l'unité de longueur. Il faut dire plutôt, si j'ose l'ajouter, parce qu'elle est *infinie*. »L'existence et le caractère d'une ligne indéfinie, continue M. Renouvier, est une tout autre question.« Non, la ligne indéfinie n'est absolument rien et ne peut être l'objet d'aucune question sérieuse.

Nous avons considéré jusqu'ici deux exemples de l'infini: le temps, auquel sa nature ne permet que l'infinité de succession, et les nombres, qui présentent, il est vrai, une infinité de valeurs simultanées, mais ne se composant en aucun résultat, bien qu'elles se prêtent à une multitude innombrable de combinaisons possibles. Passons maintenant à l'espace qui, seul, par la simultanéité de ses parties cohérentes, nous auto-

---

1) »Vous vous approchez du point où la tangente devient infinie? Oui, s'il existe un point pour lequel vous soyez en effet forcé de dire que la tangente est encore mesurée par un nombre et que ce nombre est infini; mais, si la tangente en ce point cesse d'être mesurée, vous n'avez plus de nombre, et comment pouvez-vous dire alors sans absurdité que ce nombre est infini? Vous atteignez, ajoutez-vous, ce point quand la tangente, qui a varié en convergeant de moins en moins avec la sécante, lui devient enfin parallèle? Oui, vous atteignez un point pour lequel la tangente n'a plus de mesure, parce qu'elle a une longueur indéfinie dont aucun nombre, quelque grand qu'il soit, ne peut exprimer le rapport avec votre unité de longueur. Ce rapport n'existant plus, il n'y a plus de nombre, ni fini, ni infini. L'existence et le caractère d'une ligne indéfinie est une tout autre question. Si d'ailleurs il convient à l'analyse mathématique d'introduire dans le calcul les signes de grandeurs indéterminées, dont aucun nombre assignable ne donne la mesure, c'est affaire au mathématicien de savoir comment il justifiera son procédé sans être obligé de se représenter une grandeur qui soit à la fois indéfinie et donnée numériquement. Or il y parvient, c'est indubitable, et le nombre infini *donné* reste à ses yeux une contradiction.« (*Crit. phil.*, p. 71.)

rise à en comprendre l'infinité sous la forme d'un tout également simultané. Ceux donc qui attribueraient à l'espace vide une réalité indépendante, abstraction faite des choses réelles qui pourraient venir le remplir, seraient-ils autorisés à lui attribuer aussi une étendue infinie? Au moment de répondre à cette question, je me souviens d'un passage (page 53) où M. Renouvier, se relâchant de sa sévérité, croit brûler, »comme on dit dans le jeu de cache-cache, car la question du continu, dit-il, qui est soulevée ici sans être plus clairement désignée, est la même que celle de l'infini et touche de près à celle de l'espace et du temps.« Je ne répondrai pas aux remarques que M. Renouvier introduit ainsi, car elles s'éloignent trop de l'objet de notre discussion actuelle; elles me serviront pourtant pour ce que j'ai à dire maintenant. En effet la divisibilité illimitée d'une étendue finie fait bien voir comment une infinité présente peut être comprise non seulement comme un tout, mais même dans un tout circonscrit. Je prévois l'émotion que cette thèse va causer aux amateurs d'une terminologie très propre à obscurcir les faits les plus simples; je sais fort bien que dès l'antiquité on a tenté d'établir une différence sérieuse entre l'infini par division et l'infini par composition, et je m'attends à me voir répéter par M. Renouvier que je confonds l'acte et la puissance. Peu m'importe! si nous sommes assurés que la division réitérée d'une étendue décomposera sans fin chacune des parties ainsi séparées en une nouvelle multitude de parties plus petites, il faut bien admettre que chacune de ces dernières, dont le nombre deviendra infini, a dû préexister comme existe, et de la même manière, le tout qu'elles forment. C'est sur l'actualité de leur existence que repose la puissance pour elles d'être séparées. Supposons maintenant, mais je répète que c'est la supposition de ceux dont je ne suis ici que le représentant, non le partisan, supposons donc l'étendue réelle, soit que nous croyions réel l'espace même, soit que nous le remplissions par le réel; évidemment ce réel participera alors aux propriétés de l'étendue et renfermera, dans un volume circonscrit, une infinité actuelle et présente. Il faut convenir que cette infinité interne d'un volume donné diffère encore de l'étendue infinie que nous attribuons à l'espace même; mais

c'est précisément le caractère de l'espace d'admettre, sans jamais changer de nature, l'élargissement illimité des bornes que nous lui aurions données; or, comme ce n'est que notre pensée qui par ces agrandissements successifs s'empare d'un volume additionnel dont elle sait qu'il existe simultanément avec celui qui lui a servi de point de départ, rien ne peut nous interdire de regarder comme simultanée en elle-même l'étendue infinie, correspondant à ce mouvement successif illimité.

Voilà les raisons sur lesquelles les partisans d'un infini réel appuieraient leur thèse; je ne fais que les reproduire. M. Renouvier les condamne comme impliquant contradiction. Avant d'examiner la valeur de cet arrêt, je reprends ici quelques remarques qui n'ont pas été approuvées par mon adversaire. Quand un moment de temps supposé réel vient à passer et à être remplacé par un autre, nous ne savons, et il serait absurde de chercher à le savoir, comment il se fait que le premier perd la réalité dont il jouissait et comment l'autre acquiert la réalité qu'il ne possédait pas encore; mais si ce procédé est incompréhensible, il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a rien de contradictoire dans le résultat, une fois qu'il est effectué: le moment qui n'est plus n'est pas; et celui qui est est véritablement; il n'y aurait contradiction que si celui qui est passé persistait et si l'autre, qui est, n'existait pas. Ce qui est possible en soi, le passage d'un moment à l'autre, est possible sans aucune limite; du second au troisième, du troisième au quatrième, nous serons conduits par ce même procédé incompréhensible, mais sans trouver aucune contradiction dans le résultat effectué. Rien ne nous empêche donc de considérer ce passage comme infini; rien ne nous autorise à lui marquer des limites; car ce n'est pas nous qui faisons l'écoulement du temps; nous ne sommes même pas capables de reconstruire le procédé par lequel il s'opère lui-même. Mais en reconnaissant ainsi l'infinité, nous nous rendrions coupables de contradiction si nous persistions à vouloir comprendre comme un tout achevé, ce qui ne s'achève pas: c'est pourquoi il sera toujours vrai que l'infini ne peut être atteint par aucune synthèse. Quand, en divisant un volume de l'espace, nous avons la certitude de pouvoir toujours et sans limite répéter la division, nous ne savons pas comment l'espace supposé réel s'y

prend pour rendre possible ce qui ne cesse de nous paraître mystérieux; mais il n'y a pas de contradiction dans le résultat effectué; l'élément a, séparé de l'élément b, sera toujours autre que b, en dehors de b; il n'y aurait contradiction que si a et b, après avoir été séparés, ne formaient encore qu'un seul élément individuel. Quand nous passons d'un volume circonscrit à un autre plus grand, nous ne savons comment l'espace parvient à unir, dans un tout continu, une étendue additionnelle à celle qu'il avait auparavant; mais le résultat effectué ne nous présente point de contradiction, et cet accroissement, étant possible d'un volume à un autre et de cet autre à un troisième, sera toujours possible et sans limite. Enfin, comme c'est seulement notre pensée qui passe de l'un à l'autre de ces volumes, dont elle sait qu'ils existent simultanément, l'étendue infinie de l'espace n'est pas moins simultanée. Personne ne contestera jamais l'impossibilité de saisir dans une intuition cette infinité achevée; mais c'est à celui qui le tenterait que nous imputerions la faute d'essayer ce qui implique contradiction.

Je laisse au lecteur à juger si c'est moi qui confonds, comme M. Renouvier me le reproche, l'incompréhensible et le contradictoire (page 52); tout occupé à me reprendre de »cette habitude enracinée« de mon esprit, il ne dit cependant pas en quoi consiste enfin la contradiction dont il m'accuse. Répétant sans cesse que l'infini est impossible, parce qu'il ne peut être atteint au moyen d'une synthèse, il n'accorde évidemment la réalité qu'à ce qui peut être compris, achevé, reconstruit par notre pensée. Il trouve futiles, en revanche, toutes les remarques que j'ai faites pour essayer de déraciner l'habitude malheureusement trop répandue de prétendre savoir comment le réel est fait et d'en imiter la genèse au lieu de le reconnaître tel qu'il est. Et n'est-il pas lui-même tout à fait asservi à cette habitude? S'il ne l'était pas, comment trouverait-il une contradiction, qu'il ne précise d'ailleurs jamais, dans cette thèse: l'infini existe quoiqu'il soit impossible que notre intuition le saisisse, et notre intuition ne le saisit pas précisément parce qu'il est infini?

A la fin de cette réponse, je crois devoir rappeler qu'il s'agit ici d'une simple discussion académique touchant la

justesse d'un théorème dont on se flatte de tirer des conséquences. J'ai nié ce théorème, qui refuse toute réalité à un infini quelconque, sans lui opposer aucune affirmation personnelle; je me suis borné à en montrer la fausseté. Je ne veux pas fatiguer plus longtemps le lecteur; je résume donc ce que j'ai dit concernant la méthode à suivre en de pareilles matières: toutes les fois qu'il s'agit d'un infini, il faut, pour décider la question, recourir à des arguments fournis par la nature déterminée de ce dont on parle. J'ai suivi cette règle dans mon livre de métaphysique; mais, comme M. Renouvier n'a fait allusion à aucune des conclusions auxquelles je suis arrivé, je crois inutile d'en rapporter aucune.

ANHANG.

A. Beiträge zu Werken befreundeter Verfasser.

I.

VORWORT ZU DEM ANONYM ERSCHIENENEN BUCH: DAS EVANGELIUM DER ARMEN SEELE.

[Der Titel des Buches ist: Das Evangelium der armen Seele, in welchem dem Menschen sein wahrer Beruf auf Erden gewiesen, der ewige Grund der Religion gezeigt und aller Hader von Glauben und Wissen und Glauben und Glauben für immer gestillet wird. — (Motto:) Die Sache rede und der Name schweige. — Mit einem Vorwort von Hermann Lotze. Leipzig 1871.]

Als die arme Seele mir mit einem Zutrauen, das ich ihr herzlich zu danken weiss, ihre Bekenntnisse mittheilte, war sie sehr im Zweifel, ob diese Geschichte ihres innern Lebens und ihres leidenschaftlichen Ringens in Anderen einen theilnehmenden Widerhall erwecken könnte. Mir aber hatte sie es angethan; wie eine alte halbverklungene Sage kam mir die Erinnerung an die jugendlichen Tage wieder, in denen wir alle noch unsere Gedanken über die höchsten Dinge nur aus dem lebendigen Drange des begeisterten Herzens schöpften. Wir irrten oft; aber die spätere Zeit, die uns klüger und vorsichtiger macht, pflegt uns dafür auch der Wärme, der Ursprünglichkeit und Unbefangenheit zu berauben, mit der einst unser Gemüth um die Befriedigung seiner unabweisbarsten Bedürfnisse rang. Mancher Gedankengang, den die Ueberlieferung der Wissenschaft oft wiederholt hat, erscheint uns zuletzt, wie denn der Tropfe den Stein höhlt, als eine gegebene Thatsache, der nicht zu widersprechen ist; manche Ansicht, die ohne eigentliche Wurzel in unseren Bedürfnissen nur durch die Verwicklung der Untersuchung entstanden ist, wird uns zu einem festen Zielpunkt, den unsere Beweise sich anstrengen müssen zu erreichen; von manchem Räthsel endlich, das uns einst lebhaft bewegte, haben uns die herkömmlichen Gang-

arten der Forschung unvermerkt so seitab geführt, dass wir sein Bestehen fast vergessen haben und seine Lösung dem nicht anzubieten wissen, der im wirklichen Leben das Gewicht seines Druckes empfindet. Wie ein erfrischender Lufthauch ist es daher zu allen Zeiten empfunden worden, wenn die einförmige Ueberliefcrung gelehrter Weisheit durch ein Bekenntniss unterbrochen wurde, das einzig auf jenen innern treibenden Grund aller unserer Gedanken zurückging, welcher sich in jedem Augenblicke in dem lebendigen persönlichen Gemüth erneuert; auch unserer Zeit wird es heilsam sein, wieder das eigentliche einfache Thema klar und kraftvoll angegeben zu hören, an dessen Durcharbeitung und Variation ihre mannigfachen, bald künstlich verschlungenen, bald regellos zerfahrenden Bemühungen sich versuchen.

Den Zweifel der armen Seele an der möglichen Theilnahme Anderer für ihre inneren Kämpfe theilte ich daher nicht; und da es ihr widerstrebte, mit ihren persönlichsten Erlebnissen unverhüllt vor die Welt zu treten, so erfülle ich gern die Pflicht, diese Bekenntnisse der Namenlosen denen, die mir wohlwollen, zu freundlicher Aufnahme zu empfehlen.

Einen andern Antheil freilich, als diesen, habe ich an dem Inhalt der nachfolgenden Blätter nicht; es kam bald der Scheideweg, von dem aus meine Gedanken mit denen der armen Seele nicht mehr die herzliche Uebereinstimmuug haben konnten, mit welcher ich ihre ersten Schritte begleitet hatte. Mir wird es nicht gelingen, in Gott, anstatt des Schöpfers Himmels und der Erden, nur den freundlichen Genius zu verehren, der für die Leiden einer Welt tröstet, in der er so fremd ist, wie wir selbst; und wenn ich gern der Begeisterung der armen Seele lausche, wo sie die thätige Liebe als die einzige wahre Bestimmung und das wahre Gut des Lebens preist, so zweifle ich doch, ob wir die Veranlassungen, die diesem Liebeswillen zu seinem Inhalt verhelfen, uns durch einen Weltlauf dargeboten denken sollen, der selbst gar keine Bestimmung zu haben scheint, oder eine solche, die allen göttlichen Rathschlüssen fremd ist. Es ist nicht selten, dass ein leidenschaftlich ringender Gedankengang, der aus dem Innersten der Persönlichkeit zu Gott aufstrebt, über dem Gut dieser angestrebten Gemeinschaft die übrige Breite der Welt zu sehr

aus dem Auge verliert; missverstehe ich die arme Seele oder befindet sie sich wirklich in dieser Stimmung, die ich nicht theilen könnte? Ist ihr der Lauf der Welt und der Geschichte in der That nur eine Vielheit von allerhand Veranlassungen, die elementaren Werke der Liebe und des Wohlwollens auszuüben, ohne dass die Reihenfolge dieser geschichtlichen Vorgänge einen Sinn für sich hätte und ein Gut darstellte, das sein soll? Und die lebendige Liebe Gottes, ist sie eine Thätigkeit, die sich, ohne eine Absicht zu verfolgen, durch die zahllose Menge jener einzelnen Liebeswerke wie durch jedes einzelne genügen lässt? Vielleicht hat die arme Seele, was sie darüber denkt, hier uns nicht verrathen wollen; wenn aber die Folgerungen, die wir ohne ihre Beihilfe aus ihren Aeusserungen ziehen zu müssen glauben, uns den Sinn aller Geschichte und aller von der Religion so hochgehaltenen geschichtlichen Beziehungen Gottes zur Menschheit weniger anzuerkennen scheinen, als wir wünschen, so fühlen wir uns desto fester mit ihr in dem Grunde verbunden, welchen sie dem sittlichen Theile alles religiösen Lebens giebt. Mögen ihre Bekenntnisse Vielen zur Erquickung, Vielen zur Anregung der Forschung, Wenigen zum Aergerniss gereichen!

Göttingen, 11. September 1871.

II.

MITTHEILUNG AN C. STUMPF IN BETREFF DER LEHRE VON DEN LOCALZEICHEN.

[Die Mittheilung erschien als Anhang zu Stumpf's Buch: »Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung« Leipzig 1873 (S. 315—324). Nach seiner freundlichst mitgetheilten Notiz hatte Herr Professor Stumpf die Zuschrift Lotze's Anfang August 1872 erhalten.]

Ich erfülle gern Ihren Wunsch, die Punkte bezeichnet zu sehen, über welche ich meine Gedanken von der Localisation der Gesichtseindrücke nicht missverstanden wissen möchte.

1. Mit bestimmten metaphysischen Voraussetzungen über die Natur der Seele steht die ganze Reihe dieser Gedanken in keiner nothwendigen Verbindung. Es ist gleichgültig für sie, ob wir einen punktuellen Ort der Seele, einen einzigen Raumpunkt also annehmen, in welchem die unmittelbare Wechselwirkung psychischer und physischer Vorgänge ausschliesslich stattfinde, oder ob wir vorziehen, der Seele einen ausgedehnten continuirlichen oder discontinuirlichen Sitz im Gehirn zuzuschreiben, eine Mehrheit von Punkten also, an denen allen der Umtausch bis dahin geleiteter physischer Zustände der Nervenmasse und innerer Zustände der Seele auf gleich unmittelbare Weise geschehe. Die Seele selbst würde für mich im ersten Fall die räumliche Eigenschaft der Punktualität oder der unendlichen Kleinheit, im zweiten die der stetigen oder unstetigen Ausdehnung deshalb keineswegs annehmen, weil der Weg, auf dem sie ihre Wechselwirkungen mit der Aussenwelt austauscht, dort auf einen einzigen Zugang verengt, hier auf viele zusammenhängende oder gesonderte erweitert wäre; sie selbst bliebe immer das durch räumliche Prädicate überhaupt unbestimmbare Subject der vorstellenden Thätigkeit. Zöge endlich Jemand vor, alles psychische Leben auf gradem Wege aus den Wechselwirkungen der Nervenelemente abzuleiten, so würde auch diese Ansicht für die vorliegende Frage mir gleichgültig sein, vorausgesetzt nur, dass sie im Stande wäre zu zeigen, wie aus diesen Wechselwirkungen ein Subject entsteht, für welches ihr eigner Zusammenhang Object einer Vorstellung werden kann. Denn in der Frage der Localisation ist das zu Begreifende nicht die Thatsache, dass an oder in irgend einem so oder anders bestimmten Substrat verschiedene Eindrücke in dieser oder jener Lage *vorhanden sind*; es handelt sich einzig darum, wie diese Lagen von einer *vorstellenden Thätigkeit* zum Gegenstand einer *Anschauung* gemacht werden.

2. Die von mir keineswegs getheilte Vorstellung, die Seele *wirke* nicht nur von einem punktuellen Orte aus, sondern *sei* selbst ein Wesen von verschwindender Ausdehnung, stimmt wenigstens in dieser Negation der Ausdehnung mit dem überein, was ich für das Richtige halte. Sie führt, wenn wir ihr einen Augenblick folgen, am anschaulichsten zu der Folgerung, dass

eine Vielheit von Eindrücken, die sich in bestimmter räumlicher Ordnung der Seele annähern, bei dem wirklichen Uebergang in sie jede Spur dieser räumlichen Ordnung verlieren und durch eine Vielheit nur simultaner, nicht mehr räumlich aussereinander befindlicher sondern nur noch qualitativ unterschiedener Eindrücke ersetzt werden muss. Aus dieser Vielheit unräumlicher innerer Zustände der Seele, für welche die Coexistenz verschiedener gehörter Töne eines Accordes als Gleichniss gelten mag, hat die vorstellende Thätigkeit des Subjectes, dessen Zustände sie sind, die räumliche Ordnung von Grund aus neu zu construiren. Und Ihnen gegenüber, lieber Freund, brauche ich nur kurz anzudeuten, was kurz sich nicht leicht erschöpfen lässt: nämlich dass diese Construction nicht den Sinn hat, dass am Ende derselben die vorher unräumlichen Eindrücke nun selbst in einem erzeugten wirklichen Raume auseinandertreten; vielmehr ist dieser Raum und die Ordnung der Eindrücke in ihm ein Bild, das nur in der Anschauung und für sie existirt, und an dessen (räumlichen) Eigenschaften die vorstellende Thätigkeit nicht theilnimmt, welche es für sich, als Gegenstand ihres Vorstellens erzeugt.

3. Die andere Vorstellungsweise, die ich eben so wenig theile, die von einer eigenen Ausdehnung der Seele, kann sich derselben Folgerung nicht entziehen. Möge die Seele ein Kugelraum sein, auf dessen Oberfläche die Punkte A, B, C von den drei Eindrücken a, b, c so getroffen werden, dass a auf A, b auf B, c auf C falle; möge es ferner sich von selbst verstehen und keinen Gegenstand weiterer Untersuchung bilden, dass diese drei Eindrücke, wenn sie diese Oberfläche treffen, nicht mehr blos physische Vorgänge bleiben, sondern in psychische Zustände, nämlich in die drei Empfindungen α, β, γ übergehen; sei endlich noch zugestanden, diese empfindsame Kugel leide zwar an verschiedenen Punkten, fasse aber diese hier und dort erlittenen Eindrücke in Ein Bewusstsein zusammen: so machen alle diese Zugeständnisse doch die Möglichkeit einer localisirenden Anschauung noch nicht begreiflich. Denn es mögen in einem zweiten Falle dieselben äussern Reize dieselben Kugelpunkte erregen, aber nicht in der Reihenfolge $a\ b\ c$ sondern in der andern $a\ c\ b$, so dass

a zwar auf A, aber b auf C und c auf B falle, so werden jetzt in demselben Bewusstsein derselben Kugel sich dieselben Empfindungen $\alpha\ \beta\ \gamma$ zusammenfinden, aber jetzt in die Reihenfolge $\alpha\ \gamma\ \beta$ localisirt. Wodurch unterscheiden sich nun die Bedingungen, welche das zweite Resultat begründen, von denen des ersten? Natürlich dadurch, dass vorhin β durch Reizung von B, γ durch die von C entstand, jetzt aber β von C und γ von B abhängt. Aber diese Thatsache der verschiedenen Oertlichkeit der Reize ist zunächst nur für einen Beobachter ausserhalb der Kugel vorhanden, auf dessen Sinnesorgan die Reize die ihren Lagen entsprechenden verschiedenen Einwirkungen bereits ausüben, deren Möglichkeit wir erst begreifen wollen. Die empfindsame Kugel dagegen nimmt nicht durch ein ihr schon fertig zukommendes Sehen die Lage der gereizten Punkte wahr, um dann eben auf jeden den ihm zugehörigen Reiz zu beziehen, sondern dies eben ist die Frage, wie sie von der Lage der verschiedenen reizbaren Punkte die räumliche Vorstellung erhält, welche die Einordnung der Empfindungen an bestimmte Stellen möglich macht. So lange nun alle Punkte $A\ B\ C$ dieser Kugel vollkommen homogen gedacht werden, würde ein Reiz m, welchen dieser Punkte er auch treffen möchte, immer dieselbe Empfindung μ veranlassen müssen. Zweierlei aber, was absolut unterschiedlos wäre, könnte keines Menschen und keines Engels Seele unterscheiden. Die verschiedenen μ können daher nicht völlig gleich sein, und da, wenn wir auf unsern speciellen Gegenstand Rücksicht nehmen, jede Farbe an jeder Stelle des Sehfelds erscheinen, ihr empfundener Ort mithin nicht von ihrer Farbenqualität abhängig sein kann, so muss die Differenz, durch die sich ein μ von einem andern unterscheidet, von einem Unterschiede des einen M von einem andern M, also von dem Unterschiede der Ursprungsorte der Empfindung oder von dem Unterschiede der erregten Punkte der empfindsamen Kugel herrühren. Und zwar brauche ich kaum hinzuzufügen, dass nicht das blosse Vorhandensein eines solchen Unterschiedes Δ, sondern nur die Wirkung δ, die er selbst auf den Zustand des vorstellenden Subjects ausübt, die Bedingung für die Unterscheidbarkeit der vielen μ bildet; bestände dagegen Δ, aber so, dass sein Bestehen keine Wirkung auf dieses Subject äusserte, so würde

Δ eine solche Bedingung eben so wenig abgeben, als die wirkliche Entfernung zweier Punkte für ein Auge existirt, in welches von beiden keine Lichtstrahlen oder doch nicht unter einem solchen Gesichtswinkel Lichtstrahlen eintreten, der diese thatsächliche Entfernung für das Auge merkbar machte.

4. Auf diesen Voraussetzungen beruhte nun der Ausdruck, den ich meiner Ansicht gab: jeder Reiz a bewirkt zunächst eine seiner eigenen Qualität entsprechende Empfindung α, welche sich in eine andere β ändert, wenn die Qualität des a in die andere b übergeht; aber jeder Reiz erweckt ausserdem eine zweite Empfindung ν, welche abhängig ist von dem erregten Punkte N, und welche sich in π ändert, wenn N in P übergeht, oder richtiger, wenn der Reiz vom Punkte N auf den andern Punkt P wandert. Jeder Eindruck, welcher einer Localisation unterliegen soll, ist daher als eine Association zweier Eindrücke anzusehen, die einander eben so wenig stören, als zwei mit einander verknüpfte Vorstellungen auch sonst im Bewusstsein ihre qualitativen Inhalte gegenseitig modificiren. Die Associationen $\alpha\,\mu$, $\beta\,\mu$, $\gamma\,\mu$, $\delta\,\pi$, $\delta\,\varkappa$ bedeuten mithin, dass die drei verschiedenen Empfindungen α, β, γ nach einander auf denselben Ort M zu beziehen sind, dessen Localzeichen μ ist, dass ein vierter qualitativ anderer Eindruck δ auf den Ort P, dann auf den Ort Q verlegt werden soll, deren Localzeichen π und $\varkappa$ sind. Ich erinnere mich aus unsern Unterhaltungen, dass Sie damit beschäftigt waren, die verschiedenen Bestandtheile, aus denen wir zergliedernd und wiederverknüpfend die Vorstellung eines Eindrucks aufbauen, auf eine ursprüngliche Einheit desselben zurückzubringen, und sie als Abstractionen darzustellen, welche gewissermassen für verschiedene Vergleichungsstandpunkte verschiedene unvollständige Projectionen des Ganzen darstellen. Sie würden dasselbe in Bezug auf diese zweigliedrigen Associationen versuchen. Ich erkenne nun vollständig an, dass in letzter Instanz jeder Zustand eines einheitlichen vorstellenden Wesens auch nur ein einheitlicher Zustand ist, der eben nur für die eigene Vorstellungsthätigkeit dieses Wesens sich in eine Mehrgliedrigkeit dieser Art zerfällt. Die weitere Verfolgung dieser Gedankenreihe habe ich nur vermieden, weil es mir eine gute praktische Regel schien, bei der Behandlung eines begrenzten

Problems nicht vom Hundertsten aufs Tausendste zu kommen; wenn die Oekonomie Ihrer Arbeit Ihnen ein ausführlicheres Eingehen auf diese Frage gestattet, werden Sie mich wahrscheinlich nicht unter den Gegnern Ihrer Resultate finden.

5. Bis hierher vermuthe ich Einverständniss zwischen uns; wir scheinen uns erst zu trennen in Bezug auf das, worin wir die Quelle der verschiedenen Localzeichen suchen. Aus Ihren Aeusserungen meinte ich schliessen zu können, dass Sie den veränderlichen Bestandtheil μ, der mit Veränderung des Erregungspunktes zu dem qualitativen Haupteindruck hinzukommt, durch die Lage des Erregungspunktes M geleistet denken; ich muss, um dies zu verstehen, auf Ihre weitere Erörterung hoffen. Mir selbst war dies nicht wahrscheinlich vorgekommen; ich hatte für das Auge jenes μ nicht direct von der Natur des gereizten Punktes M, sondern von seiner Verbindung mit dem System der Augenmuskeln und von den hierdurch erzeugten Reflexbewegungen abgeleitet. Ich hebe vor Allem hervor, dass dieser mein Versuch, die Entstehung der verschiedenen Localzeichen für das Auge nachzuweisen, Nichts Anders als eine Hypothese sein sollte; nur die vorhin entwickelten allgemeinen Betrachtungen gelten mir als eine logische Nothwendigkeit. Dann aber füge ich hinzu, dass ich allerdings noch jetzt glaube, sowohl in Bezug auf diese als in Bezug auf die analoge Hypothese über die Localisation der Hautempfindungen auf der rechten Spur zu sein; aber ich muss einer andern Gelegenheit den Versuch weiterer Rechtfertigung vorbehalten.

6. Sie werfen die specielle Frage auf, ob die von mir angenommenen Localzeichen physische Bewegungsprocesse oder Empfindungen seien? Ich beantworte sie durch folgende Bemerkungen. Nehmen wir an, zu einer Zeit, in welcher das Auge eines neugebornen Kindes bereits völlig lichtempfänglich gewesen sei, habe zum ersten Male ein heller Strahl die seitliche Netzhautstelle M berührt, so wird die physische Erregung von M diejenige bestimmte Reflexbewegung m wirklich hervorgebracht haben, welche nöthig ist, um den Eindruck des Strahles von M auf die Stelle des deutlichsten Sehens überzuführen; diese Bewegung m aber, indem sie geschieht, erzeugt zugleich ein Bewegungsgefühl μ. Beschreiben lässt sich dieses

μ nicht weiter; aber jeder kennt es; es ist eine Art wie uns zu Muth ist, die sich unterscheidet von der andern Art π, wie uns dann zu Muth ist, wenn das Auge eine andere Bewegung p ausführt, durch die ein Eindruck von der seitlichen Stelle P auf die Stelle des deutlichsten Sehens übergeführt wird. In einem beliebigen späteren Augenblick des Lebens, nachdem die Bewegungen m und p einzeln schon oft ausgeführt worden sein mögen, nehme ich an, dass zwei Netzhautstellen P und M zugleich und gleich stark gereizt werden; sind dann die Bewegungen p und m, die nöthig wären, um beide Eindrücke auf die bevorzugte Stelle überzuführen, einander grade entgegengesetzt, so wird keine Bewegung ausgeführt, da die beiden Bewegungsantriebe einander aufheben; aber an dem Eindruck auf P, welches auch seine Farbe sein mag, haftet nun von früher her die associirte Empfindung π, an dem Eindruck auf M die andere μ; und diese beiden Empfindungen, von denen ich voraussetze, dass sie in der von mir geschilderten Weise vergleichbare Glieder einer Reihe bilden, sind die Gründe um deren willen wir den einen Eindruck auf M, den andern auf P verlegen. Denn die Empfindung π ist in ihrer Wirkung äquivalent dem Gedanken, der entsprechende Reiz komme von einer Stelle P, welche zu seiner Ueberführung auf den Ort des deutlichsten Sehens eine Bewegung von der Grösse und Richtung p nöthig mache; das Analoge gilt von μ und M. Welche anderweitige physische Folge im Nervensystem aus dem Zusammentreffen der beiden Bewegungsantriebe entspringen möge, deren Bewegungseffect Null wird, kümmert mich hiebei nicht; μ und π aber sind wirkliche Empfindungen; sie lassen sich, wie gesagt, nicht beschreiben, aber ihr Vorhandensein ist jedem deutlich, der zugibt, dass ein blauer Punkt unter dem Gesichtswinkel φ rechts von der Augenaxe sich für sein Gefühl anders ausnimmt, als ein gleicher Punkt unter gleichem Winkel links. Auf diesem Wege würde endlich sich begreifen lassen, dass auch das ganz ruhende Auge, nachdem es früher alle jene Bewegungen $m\ p\ q\ r\ \ldots$ wirklich vollzogen hat, jeden Farbenpunkt an seine bestimmte Stelle localisirt erblickt.

7. Ich habe selbst früher daran gezweifelt, ob die merkbaren Unterschiede der Bewegungsgefühle μ, π, $\varkappa$ gross genug

seien, um der wirklichen Feinheit unserer Localisation zu genügen. Es machte mich irre, dass dem geschlossenen Auge, wenn wir es horizontal zu bewegen glauben, ein früher empfangenes Blendungsbild der Sonne in Sprüngen, aber nicht gradlinig vorschwebt; es schien also, als sei unser Muskelgefühl nicht fein genug, um einen gradlinigen Fortschritt von einem gebrochenen zu unterscheiden. Ich halte jedoch dies Bedenken nicht für triftig. Vielmehr eben indem wir wahrnehmen, dass die Bahn des Blendungsbildes von der intendirten graden Linie abweicht, bestätigt sich uns die Feinheit des Bewegungsgefühles, aus dessen Abweichungen von demjenigen, welches die intendirte gradlinige Bahn erwecken würde, wir doch allein die Brechung der wirklichen Bahn beurtheilen können. Jene Erfahrung beweist also nur, dass die willkürliche Erzeugung einer gradlinigen Bewegung des Auges schwer ist, wenn nicht der Anblick einer gegebenen graden Linie zu beständiger Correction der drohenden Abweichungen befähigt. Es ist ebenso schwer, mit freier Hand eine grade Linie zu ziehen; aber nicht schwer, im Dunkeln durch Betasten einer Kante über ihre Gradlinigkeit zu entscheiden.

8. Zuletzt muss ich wiederholen, dass mein ganzer Versuch sich auf die Localisation der Empfindungen bezog; ich habe bestimmt hervorgehoben, glaube es aber hier noch einmal thun zu müssen, dass meine Absicht gar nicht war, zu zeigen, wie wir zu räumlichen Anschauungen überhaupt kommen. Die Localzeichen bilden immer ein an sich ganz unräumliches, ich möchte sagen, arithmetisch-qualitatives Reihensystem; dass und warum eine Seele diese qualitativen Differenzen zwischen zwei Gliedern grade in Gestalt eines räumlichen Nebeneinander auffassen müsse, konnte ich nicht deduciren wollen. Vorausgesetzt vielmehr, dass aus irgend welchem unbekannten Grunde und in Bezug auf eine gewisse Gruppe von Eindrücken für die Seele die Nothwendigkeit einer solchen Anschauungsweise einmal bestehe, habe ich nur gefragt, wornach sie sich richte bei der Vertheilung ihrer Eindrücke an bestimmte Stellen dieses Raumes. Ich bestreite nicht, dass auch jene erste Frage noch ein Recht hat, Gegenstand der Ueberlegung zu werden. Denn da das Gehör auch

Reihen von Eindrücken unterscheidet, und auch hier die Höhe des Tons und seine Klangfarbe eine Association von der Form $\alpha\ \mu$ bilden, da aber gleichwohl hier eine Raumanschauung fehlt, so kann man nach den Bedingungen fragen, unter denen in dem einen Fall diese, im andern jene Anschauungsweise entsteht. Gewiss ist das Factum merkwürdig, dass eine Farbe sich ohne Ausdehnung und ein Ton ohne Dauer sich gar nicht vorstellen lässt, obgleich das, wodurch Roth roth ist, doch sichtlich nicht von der Ausdehnung, und das wodurch ein Ton sich vom andern unterscheidet, nicht von der Dauer abhängt, während deren das Zeitintervall zwischen zwei nächstfolgenden Schwingungen mehr oder weniger oft wiederholt wird. Mögen Sie daher glücklich sein in der weiteren Untersuchung der Bedingungen, die, wie ich meine, eigentlich direct nur durch Gesichtseindrücke in uns wirkliche Raumvorstellungen entstehen lassen, während die Tastvorstellungen Blindgeborner gewiss sich als etwas ganz Anderes darstellen würden, wenn ein Sehender dahinter kommen könnte, wie einem Blinden zu Muth ist, der nie gesehen hat.

9. Ich bin zu Ende mit dem, was mir hier nöthig schien; die Summe meines Gedankens ist die Ueberzeugung, dass jede räumliche Anordnung gegebener Objecte in der Seele durch eine qualitative Ordnung unräumlicher Eindrücke ersetzt und aus dieser für die Anschauung reconstruirt werden muss. Als Ergänzung gehört hierzu der andere Gedanke, dass auch die inneren Zustände der Seele ihre bestimmte Wirkung auf die Bewegungsapparate nicht durch die räumliche Direction hervorbringen, welche sie einem sogenannten Willensimpulse entweder nach dieser oder nach jener Muskelgruppe geben, sondern dass es auch hier die qualitative Bestimmtheit des innern Vorgangs ist, welche über den Ort und damit über die Art der motorischen Reaction entscheidet. Dies ist nur deshalb nicht bestritten worden, weil es nicht beachtet worden ist. Der isolirte Verlauf der Nervenprimitivfasern steht natürlich der Anerkennung dieser Ansichten am meisten im Wege; sie scheinen gar zu sichtlich dazu bestimmt, jeden einzelnen Eindruck unvermischt mit dem andern zur Seele zu leiten und hierdurch allein schon die Sonderung und Raumordnung der Einzelvorstellungen zu bewirken; man vergisst dann, dass in

dem Bewusstsein doch die Scheidewände nicht fortexistiren, die bis zum Eintritt in dasselbe das Mannigfache auseinanderhielten. Auch mir erscheint natürlich dieser isolirte Faserverlauf wichtig genug, nämlich als ein Mittel, jene verschiedenen Localzeichen hervorzubringen, die als gesonderte in das Bewusstsein eintreten und in ihm dauern sollen. Wenn man erwägt, dass der Hörnerv dieselbe isolirte Faserung besitzt, aber ohne dass sich daran eine Raumsonderung der Töne knüpft, dass der Olfactorius sie auch hat, alle Eindrücke aber dennoch in einen ungesonderten Gesammteindruck verschmilzt, dass jeder Muskelnerv gleichfalls in Fasern zerfällt, obgleich die von einer Primitivfaser beherrschte Partie zu keiner selbständigen Bewegungsfunction bestimmt ist, dass endlich die Muskeln selbst und das Sehnengewebe nicht minder aus einer Unzahl feinster Fasern bestehen: so ist der Gedanke wohl berechtigt, dass diese Faserform mit mikroskopischem Durchmesser ganz ebenso wie die Zellenform überhaupt eine physische Nothwendigkeit für das Zustandekommen aller der Vorgänge sein möge, die in der organischen Oekonomie benutzt werden; sie können vielleicht alle nur in Cylindern von diesem Grade der Feinheit vorkommen. Ich verfolge dies hier nicht weiter; bisher ist aber die Aufmerksamkeit der Physik nur sporadisch und nicht zusammenhängend auf die Frage gerichtet gewesen, in wieweit das Zustandekommen gewisser Wirkungen unter den an der Oberfläche der Erde bestehenden Bedingungen an die absoluten Dimensionen der wirkenden Elemente gebunden ist. Wäre aber meine obige Vermuthung richtig, so würde es nicht auffallen*, dass diese aus allgemeineren Gründen bestehende Isolirung der Fasern im einzelnen Falle auch zur Isolirung der Eindrücke benutzt wird.

B. Nachgelassene zur Veröffentlichung bestimmte Arbeiten.

I.

NACHGELASSENER AUFSATZ ÜBER DIE PRINCIPIEN DER ETHIK.

[S. Nord und Süd Bd. XXI (1882) S. 339—354. Die Veröffentlichung des Aufsatzes in dieser Zeitschrift unter dem Titel: Die Principien der Ethik ist von Herrn Professor Rehnisch bald nach Lotze's Tod bewirkt worden. Ueber den möglichen äussern Zusammenhang desselben mit No. LXV (S. 451—479 dieses Bandes) s. die Bemerkungen zu letztgenannter Nummer im Vorwort.]

Ueber die Gesinnungen, die unser Handeln beherrschen sollen, und über die Pflichten, die allgemein der Mensch dem Menschen schuldig ist, besteht unter civilisirten Nationen, in der Theorie wenigstens, erfreuliche Uebereinstimmung, und die praktische Philosophie findet wenig Veranlassung, hierüber die Welt zu belehren; sie würde nur ermüden durch Wiederholung dessen, dem die allgemeine Anerkennung längst gewiss ist, und sie würde nicht Glauben finden für das, wodurch sie diesem öffentlichen Gewissen widerspräche. Ueber die Quellen dagegen, aus denen die sittlichen Vorschriften fliessen, durch die wir uns verpflichtet fühlen, und über den höchsten Grundsatz, dem sie unterzuordnen sind, dauert die Verschiedenheit der Meinungen fort: die Gegenwart unterscheidet sich hierin von der Vorzeit nur durch einige neue abenteuerliche Einfälle, welche sie der Naturforschung entlehnt und auf den Boden der Ethik überträgt. So lange die Uebereinstimmung dauern wird, die ich oben erwähnte, und so weit sie verbreitet ist, wird dieser Streit der Meinungen

allerdings ein vorwiegend theoretisches Interesse haben; wo jedoch Conflicte zwischen anerkannten Pflichten eintreten, oder wo dem Ganzen der Gesellschaft eine Organisation gegeben werden soll, die man ihrer Bestimmung für entsprechend hält, da wird man doch finden, dass die Frage nach den letzten Principien der Ethik nicht blos ein Uebungsgegenstand für akademische Disputationen ist; ihre verschiedenen Beantwortungen verbreiten nicht nur über die Contouren der Dinge, welche man richtig zu sehen fortführe, besondere Beleuchtungen, die man jedem Einzelnen, als seine individuelle Art der Auffassung, gönnen könnte; sie verwirren auch die Formen der Dinge selbst und ihre Beziehungen, über welche Einstimmigkeit herrschen muss unter allen, für welche sie den Schauplatz eines gemeinsamen Lebens bilden.

Für die erneuerte Betrachtung eines so oft behandelten Gegenstandes kann ich einige wohlwollende Aufmerksamkeit nur durch die Kürze zu verdienen hoffen, mit der ich der wesentlichsten Gesichtspunkte zu gedenken und ihnen einige Gedanken beizufügen suche, die mir in dem Streite der Meinungen bisher nicht genügend berücksichtigt zu sein scheinen.

Ich beginne mit dem Gegensatze zweier Ansichten, welcher die Ethik ebenso schädigt, wie er lange Zeit die theoretische Philosophie geschädigt hat. Von angeborenen Ideen sprach die eine, welche, als Principien aller Wahrheit, nur noch eine Anwendung auf die mannigfachen Data der Beobachtung bedürften, um überall richtige Erkenntniss zu erzeugen; von der Erfahrung sprach die andere, als der einzigen Quelle, aus welcher der Geist, an sich ein leeres unbeschriebenes Blatt, alle Kenntniss des Wirklichen zugleich mit den Gesetzen seiner Beurtheilung schöpfe. Dem entsprechend fand auch die verbindlichen Gebote der Sittlichkeit die eine Ansicht in der Natur des Geistes selbst begründet und verlangte nur noch, aus der Beobachtung der Welt die Verhältnisse kennen zu lernen, welche dieser an sich selbst feststehenden Gesetzgebung unterzuordnen seien; die andere liess wiederum nur durch die Erfahrung des Lebens den Geist belehrt werden sowohl darüber, dass es überhaupt etwas gibt, was er mit dem Namen einer Pflicht zu bezeichnen Ursache hat, als darüber, worin die Handlungen bestehen, die ihm diesen Ein-

druck der Pflichtmässigkeit machen. Indem ich mit voller Entschiedenheit die erste dieser Ansichten vertrete, habe ich sie vor allem gegen die missverständlichen Einwürfe zu vertheidigen, durch die man so oft sie als an sich undenkbar nachzuweisen gesucht hat.

Als man von eingebornen Wahrheiten sprach, auf denen unsere theoretische Erkenntniss beruhe, hat man eine Ueberzeugung ausgesprochen, die stets besser war, als dieser unpassende Ausdruck. Nicht das meinte man, dass so abstracte Wahrheiten, wie die, dass alles sich selbst gleich sei, oder dass jede Veränderung einer bedingenden Ursache bedürfe — dass also diese Wahrheiten vom Beginn des Lebens und vor aller Erfahrung dem Bewusstsein unaufhörlich als deutliche Vorstellungen gegenüber ständen; nur dies meinte man: so sei der Geist geartet, dass dann, wenn mannigfaltige Eindrücke auf ihn einwirken, er aus seiner eignen Natur diese Reaction nothwendig entfalten werde, jeden Inhalt eines solchen Eindrucks als sich selbst gleich zu behandeln und zu jeder Veränderung des Beobachteten eine bedingende Ursache hinzuzusuchen. Verschiedene Punkte dieses Satzes muss ich nach einander erörtern. Nicht ohne Absicht sprach ich zuerst davon, wie der Geist seine Eindrücke behandeln und welche Ergänzung er zu ihnen suchen werde; denn in der That: als eine Handlung, welche instinctiv, noch ohne Bewusstsein ihrer Gründe, ausgeführt wird, tritt diese Reaction des Geistes zuerst auf; nicht in dem Augenblicke des ersten Eindrucks springt, völlig fertig, die bewusste Vorstellung des Identitätsprincips in dem Geiste hervor, nicht in dem Augenblicke der ersten beobachteten Veränderung der allgemeine Grundsatz, welcher überall eine Ursache vorauszusetzen befiehlt. Erst dann, wenn vielfach nach diesen Grundsätzen gehandelt worden ist, kann eine spätere Reflexion, welche sich auf diese verschiedenen Thaten vergleichend zurückwendet, in ihnen auch die Regel entdecken, nach welcher bisher verfahren worden ist; dann erst wird das, was früher nur die nothwendige Handlungsweise des Geistes war, zu einem bewussten Grundsatze, den er von nun an als solchen befolgt. Locke verschwendete daher fruchtlos seine Mühe, als er die Lehre von den eingebornen Ideen durch den Nachweis zu widerlegen suchte, dass weder

in der Seele des Kindes noch in der des Wilden ein Bewusstsein des Satzes der Identität oder einer jener elementaren mathematischen Wahrheiten sich vorfinde, die man einer ursprünglichen Anschauung zuschrieb. Gewiss unterhält sich das Kind nicht mit der stillen Repetition des Satzes $a = a$, aber eben so gewiss hält es süss nicht zugleich für nichtsüss, sondern macht praktisch einen Unterschied zwischen beiden; gewiss wird der Indianer zugeben, er habe niemals den Satz gedacht, dass zwei Seiten eines Dreiecks zusammen länger sind, als die dritte; aber ebenso gewiss überredet uns Locke nicht, dass jemals der gewandte Indianer praktisch sich anders benehmen wird, als es unter Kenntniss dieses Satzes geschehen müsste; er wird niemals einen unnützen Haken schlagen, wenn ihm der Weg durch die Diagonale freisteht. Man war daher nicht im Unrecht, wenn man solche Ideen, welche praktisch in uns wirksam sind, ohne doch Gegenstände unseres Bewusstseins zu bilden, als latent im Geiste bezeichnete; die Entgegnung aber, was nicht im Bewusstsein sei, sei auch im Geiste nicht, war in jedem Falle unhaltbar. Denn auch dann, wenn wir alle diese Ideen der Erfahrung verdankt hätten, würden wir doch zugestehen müssen, dass sie nicht fortwährend einen Inhalt des Bewusstseins bilden; sie würden auch dann lange Zeit nur latent uns angehören und erst in dem Augenblicke in unserem Bewusstsein auftreten, wenn sich ein Gegenstand ihrer möglichen Anwendung zeigt.

Aber es ist richtig, dass wir bisher nur die Zulässigkeit unserer Ansicht neben ihrer Gegnerin, noch nicht ihren Vorrang vor dieser bewiesen haben. Um diesen zweiten Punkt zu erörtern, versetzen wir uns auf den Kampfplatz, auf welchem wir unsere Gegnerin finden. Eine Ansicht, welche sich selbst keinerlei eingeborene Wahrheit zutraut, worauf könnte sie sich stützen, eben um diese Behauptung aufzustellen, als auf die Erfahrung, die einzige Quelle aller Erkenntniss? Nun ist es ganz unmöglich, der wirklichen ersten Entstehung unsererer Gedankenwelt beobachtend zuzusehn; wer sie dennoch beschreibt, täuscht sich und uns willkürlich oder unwillkürlich: er sagt immer blos, wie er, nach Massgabe der Beurtheilung der Dinge, die er sich im Leben angewöhnt hat, sich diese erste Entstehung seiner Gedankenwelt nachträglich ein-

bilden kann. Alles kommt daher darauf an, welche Beispiele des Geschehens uns die Erfahrung so allgemein vorführt, dass wir berechtigt wären, nach ihrer Analogie auch jene unbeobachtbare Entwicklung des Erkennens zu beurtheilen. Wo zeigt nun die Beobachtung jemals irgend ein Etwas, das, blosse Receptivität, Eindrücke von aussen lediglich aufnähme, ohne durch seine eigene Natur sie und ihre Folgen mit zu bestimmen? Sehen wir nicht vielmehr ganz allgemein, dass jede Ursache verschiedene Wirkungen erzeugt nach Verschiedenheit der Dinge, auf welche sie trifft? dass derselbe Stoss, der den einen Körper fortschleudert, einen andern nur in tönende Schwingungen versetzt, einen dritten zerbricht und einen vierten mit heftiger Explosion in Atome zerstäubt? dass also überall die Gestalt des Erfolges, den eine thätige Ursache hat, zum grossen, ja wohl zum grössten, Theile von der Natur und der Rückwirkung des Objectes abhängt, welches nur der leidende Theil schien? Und dieses Verhalten, welches uns die Erfahrung überall vor Augen stellt, müssen wir es nicht auch voraussetzen, um nur die Gleichnisse zu begreifen, durch welche man jene blosse Receptivität des Geistes versinnlichen will? Könnte ein Blatt Papier sich beschreiben lassen, wenn nicht seine Festigkeit und die eigenthümliche physische Beschaffenheit seiner kleinsten Fasern es möglich machte, einestheils die Schreibflüssigkeit einzusaugen, anderntheils sie festzuhalten an den Punkten, auf welche sie traf, und zu verhüten, dass sie sich nicht auf alle Theile gleichmässig verbreitet? Und das Wachs, in welchem die Alten sich die Eindrücke conservirt dachten, konnte es sie aufnehmen und festhalten ohne diese ganz eigenthümliche unelastische Verschiebbarkeit seiner Theilchen, die leicht eine neue Lagerung annehmen, aber aus ihr nicht zurückstreben in die vorige? Ganz gewiss, so weit Erfahrung reicht, bestätigt sie uns nur diesen Satz, dass Receptivität nicht Mangel an eigner Natur, sondern vielmehr eine Folge charakteristischer Eigenthümlichkeit ist, und dass ein Eindruck nirgends in der Welt einfach empfangen werden kann, sondern zu dem, was er ist, allemal durch die mitwirkende Reaction des Wesens wird, auf das er ausgeübt wird. Einen Grund gab es daher gar nicht, die Entstehung aller unserer Erkenntniss aus den Eindrücken der Erfahrung,

gegenüber der Lehre von den eingeborenen Ideen, zu bevorzugen; im Gegentheil, wer so dachte, musste sich sagen, dass er ganz gegen alle Analogien der Erfahrung verstiess. Begnügen wir uns hiermit. Es würde zu weitläuftig für unsern Zweck, sonst aber nicht unmöglich sein, zu zeigen, dass diese Ansicht, auf welche wir uns hier durch das Zeugniss der Erfahrung führen liessen, auch an sich wahr und unvermeidlich ist; ich lasse ebenso, als zu fremdartig für unsere gegenwärtige Absicht, dahingestellt, welche Elemente unserer Erkenntniss dieser eingeborenen Reaction unseres Geistes gegen Eindrücke von aussen gehören, und welches Zutrauen zu ihrer Wahrheit wir hegen dürfen; es reicht jetzt hin, an die völlige Unzulässigkeit jeder Vorstellung von einer blossen Passivität des erkennenden Geistes erinnert zu haben; die Vorliebe wenigstens wird erschüttert sein, mit der man auch auf dem Gebiete der Ethik die Leerheit des Gemüthes verherrlicht und seine sittlichen Ueberzeugungen ohne Unterschied aus der Erfahrung entstehen lässt.

Einen dritten Punkt erwähne ich noch im Vorübergehen. Man wird mir einwerfen, auch nach meiner Ansicht verdanke der Geist den Besitz seiner höchsten Grundsätze doch nur der Erfahrung, einer inneren freilich, nicht der, welche die äusseren Sinne gewähren. Diese Bemerkung ist ebenso richtig als vollkommen unfruchtbar. Wenn wir die einfachsten Wahrheiten nicht als angeborne Gegenstände unsers Bewusstseins betrachten, sondern zugeben, dass erst nach ihrer Anwendung die Reflexion sie als unbewusst befolgte Principien gewahr wird, so ist ohne Zweifel dieses Gewahrwerden eine neue Erfahrung für den Geist, in welchem es stattfindet; es war daher eine seltsame Uebertreibung, wenn eine Philosophie, die mit Worten mehr als mit Gedanken arbeitete, den Namen der Erfahrung ängstlich genug scheute, um eine so einfache Thatsache zu leugnen. Aber hierin liegt gar nicht das Interesse, welches wir verfechten, sondern nur das Interesse einer Ansicht, die wir so oft zu bekämpfen versucht haben, der Ansicht nämlich, welche den Werth und die Würde jedes geistigen Besitzes nicht nach dem, was er selbst ist und bedeutet, sondern nach der Art seiner Entstehung in uns abschätzt. Solche Ursprungszeugnisse bedeuten uns Nichts. Nicht

die Wahrheit wollen wir dadurch wahrer machen, dass wir sie als unserem Geiste eingeboren ansehen; denn in der That, durch diese Behauptung würden wir sie ja nur einem Zweifel aussetzen, den man oft genug, aus eben diesem Grunde, ausgesprochen hat, dem Zweifel nämlich, ob eine Art der Auffassung, die aus der Natur unseres Geistes entspringt, Gültigkeit in Bezug auf die Dinge besitze, die nicht unser Geist sind. Alles kommt uns nur darauf an, als was jedesmal dasjenige erfahren wird, dessen wir uns allerdings immer nur auf diesem Wege einer inneren Erfahrung bemächtigen. Und hier behaupte ich: in dem Augenblicke, in welchem wir zum ersten Male uns des Satzes der Identität, a sei gleich a, bewusst werden, in demselben Augenblicke wird er von uns als eine ewige, allgemein und nothwendig gültige Wahrheit erfahren; wir warten mit der Anerkennung seiner Wahrheit nicht so lange, bis eine grosse Anzahl specieller Beobachtungen ihn bestätigt hat, sondern alle künftigen Beobachtungen beurtheilen und corrigiren wir nach ihm und halten für irrig jede, die ihm zu widersprechen scheint. Wie es geschieht, dass uns diese unmittelbare Gewissheit zu Theil wird, die schon auf Veranlassung einer einzigen Erfahrung sich in uns wie eine Offenbarung erhebt, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass aus keiner Summirung vieler Erfahrungen mittelbar die Erkenntniss einer Wahrheit so entspringen kann, wie eine oft gehörte Meinung es behauptet. Denn selbst wenn wir das Geständniss hinzufügten, nur höchste Wahrscheinlichkeit, nicht Gewissheit und Nothwendigkeit, könne diese auf Erfahrung gegründete Erkenntniss erreichen, so würden wir doch immer die Grundsätze für unmittelbar gewiss ansehen müssen, durch deren Anwendung wir die grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit eines in Frage gestellten Verhaltens zu bestimmen glauben.

Ich lasse viele Punkte unerörtert, an die ich hier gestreift habe; nicht um ihrer selbst willen habe ich dieser Fragen der theoretischen Philosophie gedacht, sondern um einen Gedanken zu erläutern, den ich auf die Grundlegung der Ethik anzuwenden wünschte, diesen Gedanken: dass freilich nur Erfahrungen das Bewusstsein auch der allgemeinsten Wahrheiten in uns verwirklichen, die uns als höchste Grundsätze alles

Erkennens dienen, dass aber der Inhalt dieser Wahrheiten und die Ueberzeugung von ihrer Gewissheit dennoch unabhängig von den Erfahrungen ist, die ihr Bewusstwerden in uns veranlassen. Denn nur nach Analogie dieses Gedankens können wir die Ansicht interpretiren, welche auch unser sittliches Verhalten auf angeborne ethische Ideen gründen zu müssen glaubt. Es versteht sich von selbst und bedarf in der That kaum eines Wortes, dass Niemand sich die vielfachen speciellen Gebote, die unsere Handlungen in den verschiedenen Lagen des Lebens beherrschen sollen, als eine Kenntniss vorstellt, die von jeher Gegenstand unsers Bewusstseins gewesen wäre; nur dies kann man meinen: so sei die Natur des Geistes geartet, dass dann, wenn die Umstände des Lebens ihn zum Handeln auffordern, zuerst, als eine Reaction seines Wesens, eine Art seines Handelns erfolgt, dann aber, wenn die Reflexion auf die geschehenen Thaten zurückblickt, das Bewusstsein sich der Regeln bemächtigt, nach denen bisher unbewusst dies Handeln verfahren ist. Wenn wir nichts weiter hinzufügten, so würden wir dies also bereits zugestanden haben: sittliche Gebote, die sich auf bestimmte Situationen beziehen, in welche das Leben uns bringt, können in unserem Bewusstsein sich nicht eher zeigen, bis durch Erfahrung die Kenntniss eben dieser Situationen entstanden ist, welche ihre Anwendung verlangen. Aber dieser Gedanke ist unvollständig und bedarf einer Ergänzung. Denn nicht darauf allein kommt es ja an, dass nach der Wirksamkeit der Triebe, die unbewusst in uns thätig sind, sich nur nachträglich ein theoretisches Wissen um ihre Gewohnheiten bilde; vielmehr ebenso wie in unserer Erkenntniss die unmittelbare Gewissheit unbedingter Richtigkeit oder Falschheit die einfachsten Gedanken begleitet, ebenso muss die unmittelbare Gewissheit der Löblichkeit oder Verwerflichkeit sich an die Vorstellungen der allgemeinen Handlungsweisen anschliessen, welche unsere innere Erfahrung uns als die thatsächlich befolgten Regeln unsers Verhaltens kennen gelehrt hätte. Von hier erst beginnt unser Interesse an dem Streite der Meinungen, von denen die eine dieses Erwachen eines unbedingten Urtheils der Billigung und Missbilligung als Reaction der eingebornen Natur unsers Geistes betrachtet, die andere sowohl die Ent-

stehung dieses Urtheils als den Inhalt, welchen es ausdrückt, nur als Ergebniss der Erfahrungen ansieht, die auf uns einwirken. Ich versuche zuerst, der ersten dieser beiden Ansichten die Gestalt zu geben, in welcher ich glaube sie vertreten zu dürfen.

Unser wahres und wesentliches Bedürfniss bei der Grundlegung der praktischen Philosophie kann eigentlich nur darin liegen, nachzuweisen, dass die höchsten Grundsätze, welche unser ganzes sittliches Verhalten verpflichten sollen, völlig unabhängig von dem Belieben des Einzelnen sind, und nicht veränderlich mit der Veränderlichkeit der äusseren Umstände, unter denen wir zu handeln veranlasst werden. Man befriedigt dieses wahre Bedürfniss nicht auf die passendste Weise dadurch, dass man einseitig die psychologische Frage nach der Entstehung jener Grundsätze in uns hervorhebt, und dann, um die Abhängigkeit derselben von den veränderlichen Umständen der Aussenwelt zu verhüten, diese Frage durch die Behauptung angeborener sittlicher Ideen beantwortet. Ich habe früher bemerkt, dass die ähnliche Annahme theoretischer Grundsätze der Erkenntniss, die der Natur des menschlichen Geistes angeboren seien, die Triftigkeit dieser Erkenntniss in Bezug auf Dinge ausser dem Geiste nicht zu begründen, sondern eher zweifelhaft zu machen diente; moralische Ideen, die auf gleiche Weise in der Natur unseres Geistes, ihm ursprünglich eingeboren, hafteten, würden uns durch diese ihre psychologische Begründung ebenso wenig von ihrer unbedingten Heiligkeit überzeugen; sie würden den Zweifel übrig lassen, ob nicht das, was uns gut und löblich schiene, für höhere Geister ebenso Gegenstand des Bedauerns und der Missbilligung sein dürfte, wie für uns die Wildheit und Grausamkeit der Thiere, zu der diese auch die angeborene Natur ihrer Gattung treibt. Ich wiederhole: nicht darauf kommt alles an, ob und wie irgend ein Inhalt unsers geistigen Lebens in uns entstanden ist, vielmehr bestimmt sich der Werth desselben immer nur nach dem, was er ist, nachdem er da ist, und seine Wahrheit nach dem Grade der unmittelbaren Gewissheit, mit welcher er sich uns ankündigt. Es ist richtig, dass wir auch über diese Gewissheit uns täuschen können, und in der That sind wir auch im theoretischen Erkennen solchen Irrthümern

ausgesetzt; allein, wenn es auch noch einzelne Hülfsmittel gibt, um die falsche Evidenz eines einzelnen Satzes durch die wahre Evidenz eines richtigen zu verbessern, so bleibt es doch dabei: dafür, dass wir nicht beständig irren und dass nicht Alles doch ganz anders ist, als es unserem besonnensten Denken nothwendig scheinen muss, dafür gibt es keine wissenschaftliche Bürgschaft mehr, keine ausser der selbst schon moralischen Gewissheit, dass Sinn und Verstand in der Welt ist, und dass, wenn wir nicht Alles wissen, doch dasjenige was sich uns mit dem Bewusstsein seiner Nothwendigkeit aufdrängt, wirklich ein Theil der Wahrheit ist und ein echter Bestandtheil der grossen Ordnung, in der wir eingeschlossen sind. Was wir daher hauptsächlich sagen wollen, wenn wir die moralischen Ideen angeboren nennen, das ist wirklich nur dies, dass sie von unbedingter verpflichtender Heiligkeit sind; die psychologische Wendung aber, die wir unserem Gedanken geben, ist nur ein Corollar dieser grundlegenden Ueberzeugung, nicht ein Fundament, auf dem diese ruhen könnte. Denn freilich theoretisch werden wir nun fortfahren: wahr kann einem erkennenden Geiste ein Satz nur dann scheinen, wenn er zusammenstimmt mit den Gewohnheiten des Denkens, die diesem Geiste seine eigene Natur nothwendig macht; Gegenstand unbedingter Billigung nur das, was eben er selbst billigen muss, weil seine Natur diese ist und keine andere; niemals wird daher von aussen her dem Geiste etwas als wahr oder gut aufgedrängt werden können, was er nicht selbst, in Folge seiner eigenen Natur, so findet; er wird daher sich irren und das Wahre sowohl wie das Gute verfehlen, sobald unvollständige Uebersicht oder Leidenschaft ihm den Thatbestand verfälschen, über den er richten soll; wo aber sein Urtheil das Richtige trifft, wird es immer nur der Ausdruck seiner eigenen Natur sein, die jetzt durch die vollständige Vorlegung des Thatbestandes zur Aeusserung angeregt wird. Denken wir uns also, dass ein göttliches Wesen dem Menschen die wahre Erkenntniss der Dinge und die richtige Würdigung des Guten und Bösen habe mittheilen wollen, so würde es ihm dieses Geschenk doch in keiner anderen Weise haben machen können, als so, dass es in seine Natur die Fähigkeit und die Nöthigung legte, unter den Anregungen von aussen

aus sich selbst und in Folge eben dieser seiner Natur die Vorstellungen hervorzubringen, welche, als Erkenntniss oder sittliche Beurtheilung, wirklich von den Gegenständen gelten, durch die sie in ihm veranlasst wurden. Wir können daher fortfahren, sowohl von angeborenen sittlichen Ideen zu reden als zuzugeben, dass ihr Bewusstsein in uns durch Erfahrung verwirklicht wird; wie von den theoretischen Ideen, so wiederholen wir auch von ihnen: nicht dass sie überhaupt erfahren werden, ist so sehr wichtig, sondern als was sie erfahren werden; und hierüber bleiben wir bei der Meinung, welche die Lehre von den angeborenen Ideen mehr vertreten wollte als wirklich vertrat, bei der Behauptung nämlich, dass Inhalt und Gültigkeit der moralischen Ideen unabhängig von der Erfahrung ist, die zu ihrer Entwicklung im Bewusstsein die Veranlassung gibt. Hiermit aber nähere ich mich scheinbar gewichtigen Einwürfen, deren Prüfung wir versuchen wollen.

Von einer sittlichen Gesetzgebung, welche man der Natur des menschlichen Geistes angeboren denkt, glaubt man vermuthen zu müssen, dass sie mit gleichem Inhalt und gleicher Evidenz in jedem einzelnen Individuum der menschlichen Gattung sich wiederholen müsse. Ethnographie und Geschichte haben stets die zahlreichsten Widerlegungen dieser Annahme darzubieten geschienen. Die unermessliche Verschiedenheit nationaler Sitten und wechselnder Zeitströmungen dürfte indessen eine andere Folgerung zulassen. Nur allgemeine Formen der Gesinnung könnten wir durch eine angeborne Gesetzgebung des Gewissens bestimmt denken, nicht die besonderen Gestalten des Handelns, welche ihre Befolgung in dem Zusammenhang der Lebensumstände herbeiführt. Die Gegenstände selbst, auf welche unsere Triebe sich richten können, und die Veranlassungen, welche sie zu unserer Thätigkeit geben, kann nur die Erfahrung uns kennen lehren und unsere Sitten werden verschieden ausfallen, je nachdem die Bedingungen, unter denen wir leben, zur Ausführung der verschiedenen Gebote einer sittlichen Gesetzgebung gleichmässige oder einseitige, ärmliche oder reichere Aufforderungen enthalten. Noch viel mehr aber wird eine umfassende und nachdenkliche Lebenserfahrung nothwendig sein, um den verhältnissmässigen Werth richtig zu schätzen, den für den ganzen Zusammen-

hang einer sittlichen Lebensführung die einzelnen Thätigkeiten besitzen, zu deren Ausübung wir durch den Drang der Umstände angeleitet werden. Warum gibt es unter uns noch Rechtsstreitigkeiten? Doch nur, weil auch uns unklar ist, wie ein völlig bekannter und zugestandener Rechtssatz seine wahre und ihm zukommende Anwendung auf mannigfach verwickelte gegebene Umstände finden kann. Selbst dann mithin, wenn wir wirklich dem menschlichen Geiste eine sittliche Gesetzgebung in dem Sinne angeboren dächten, in welchem überhaupt diese Annahme zulässig ist, würden wir es nicht wunderbar finden, dass verschiedene Völker, unter verschiedenen Lebensbedingungen, in der Ausbildung der Sitten sehr von einander abweichen oder sich gänzlich in der Wahl der Mittel vergreifen, durch welche sie der inneren Stimme, die sie treibt, Genüge zu thun glauben; den zarten Nerven, die ein friedliches Leben in glücklichem Klima ausgebildet hat, wird die Bethätigung der Gerechtigkeit in anderem Verhalten zu liegen scheinen, als den hartgewöhnten Temperamenten, die unter beständigen Gefahren auferzogen ebenso wenig Gewicht auf den eigenen Schmerz legen, als auf den, den sie andern zufügen. So sehr daher manche Sitte der Uncultur unser Gefühl empören mag, so sind wir doch nicht berechtigt, aus ihr auf die Abwesenheit jedes moralischen Gefühles zu schliessen; wer weiss, welche uns unklare Gedankenverbindung dahin geführt hat, gerade in dem, was uns abstösst, die Verwirklichung eines sittlichen Gebotes zu suchen. Selbst jene Wilden, die ihre alternden Väter tödten, vielleicht führen sie nur verwegen und unverzagt aus, was sich in uns nur als Bedauern beim Anblick unheilbarer Leiden regt. Und wissen wir nicht, wie oft im Laufe der Geschichte der Fanatismus von sittlichen Principien aus, die wir alle verehren, und im Namen derselben durch Gedankenverwirrungen ähnlicher Art zu gleichen Greueln fortgerissen worden ist?

Man kann uns diese Bemerkungen zugeben, aber man thut es vielleicht mit dem Gefühle ihrer Unfruchtbarkeit. Mag immerhin, wird man sagen, in keinem menschlichen Geiste der göttliche Funke ganz fehlen, aus dem die Wärme eines sittlichen Lebens entstehen soll, worin besteht doch dann der Werth und die Wahrheit eines Keimes, der so wenig eigene

Entwicklungskraft besitzt, dass äussere Umstände ihm die widersprechendsten Gestalten geben können? und welchen Anspruch auf grössere Verbindlichkeit können nun, der Uncultur gegenüber, die sittlichen Grundsätze machen, welche die praktische Philosophie sich anschickt aufzustellen, und die doch einer grossen Anzahl der Menschen, die sie verpflichten sollen, durchaus unbekannt geblieben sind? Lässt uns diese thatsächliche Verschiedenheit der Sitten die Hoffnung übrig, das endgiltig zu entscheiden, was sie unentschieden lässt, und ein Ideal des sittlichen Lebens zu verzeichnen, dem der vielfach missgeleitete Trieb des Gewissens sich nähern sollte? Diese Fragen berühren ein schweres Räthsel der Geschichte, das wir nicht lösen können, und enthalten einen Irrthum, der sich berichtigen lässt.

Welche Bedeutung es in dem Sinne einer vernünftigen Weltordnung haben mag, dass von dem menschlichen Geschlecht, welches sich zur Erfüllung einer Aufgabe berufen glaubt, so grosse Theile durch die Ungunst des Schicksals gezwungen werden, weit hinter diesem Ziele zurückzubleiben oder ganz von dem richtigen Wege abzuirren, ja selbst weder der Aufgabe sich bewusst zu werden, noch das Glück zu ahnen, das ihre Auflösung gewähren würde, — theoretisch ist jede Bemühung fruchtlos, über diese grosse und beängstigende Thatsache Aufschluss zu finden. Um so mehr aber, scheint es mir, findet die praktische Philosophie hierin eine Ermunterung zu ihrem Bemühen, das zu ändern, dessen thatsächliches Bestehen sie als unbegreiflich ansehen muss. Dass aber auch diese ihre Bemühung scheitern müsse, scheint mir die unrichtige Folgerung, die wir zu bekämpfen haben: die selbstständige Wahrheit und die verpflichtende Majestät der sittlichen Gebote verliert nichts durch die Unfähigkeit, welche so viele, denen sie eingeboren sind, von ihrer klaren Erkenntniss und dem Bewusstsein aller ihrer richtigen Folgen abhält. Innerhalb seines geistigen Besitzes selbst hat der Mensch Entdeckungen zu machen, deren Werth nicht darum verschwindet, weil nur der eine sie macht, der andere nicht; zahllose Wahrheiten stehen für uns fest, obwohl die Einsicht in sie nicht allen möglich ist, und doch sind diese Wahrheiten nur im Innern des Geistes durch seine eigene Thätigkeit gewonnen.

Wir bezweifeln die Triftigkeit der Mathematik nicht; die Operationen der Gedankenverbindung, welche zur Einsicht in ihre Lehren nöthig sind, finden wir, einzeln genommen, in der Seele jedes Einzelnen möglich und in der That ausgeübt; aber von den elementaren Wahrheiten, die allen klar sind, führt ein Weg, den nur wenige verfolgen können, zu einem Gebäude von Theoremen, deren Wahrheit durch keine äussere Erfahrung mehr bestätigt wird, und deren Sinn sogar keiner symbolischen Versinnlichung durch die gewöhnlichen Mittel unserer Anschauung zugänglich ist. Die grosse Menge lebt in völliger Unkenntniss dieses wunderbaren geistigen Besitzes, der doch nur durch eine völlig einheimische Entwicklung des Keimes von Erkenntniss hervorgegangen ist, dessen auch sie sich, ohne Ahnung dieser seiner Fruchtbarkeit, erfreut; sollen wir nun die zahlreichen und verschiedenartigen Irrthümer, in welche eben diese Unkenntniss sie in der Beurtheilung der Dinge verführt, als Beweis dafür ansehen, dass niemals die menschliche Wissenschaft eine feste Wahrheit durch sich selbst begründen könne? Sie hat es im Gegentheil gethan und überzeugt uns dadurch, dass allerdings der Irrthum einer Berichtigung durch dieselben geistigen Thätigkeiten fähig ist, deren durch Unaufmerksamkeit oder mangelhafte Vorlagen übelgeleitete Ausübung ihn hervorgebracht hat. Ich hege nicht die vermessene Hoffnung, dass mit derselben siegenden Evidenz und Sicherheit, mit welcher die Mathematik uns überzeugt, auch die praktische Philosophie im Stande sein werde, das unzweifelhafte Ideal des sittlichen Lebens im Gegensatz zu allen Verirrungen, deren wir gedachten, und doch als einheimische Folge derselben Triebe darzustellen, deren Missleitung zu jenen führte; immerhin dürfen wir erwarten und sehen es durch den Verlauf der Geschichte bestätigt, dass dem Nachdenken eine heilsame Verengerung der Grenzen gelingen wird, innerhalb deren die Verschiedenheiten des sittlichen Urtheils fortdauern werden.

Käme es also hauptsächlich darauf an, das psychologische Dogma von den eingebornen sittlichen Ideen aufrecht zu halten, so würden wir nicht glauben, durch die erwähnten Einwürfe daran gehindert zu sein; allein unser wesentliches Interesse war auf die Anerkennung des Daseins einer unbedingt

verpflichtenden Gesetzgebung gerichtet, und hierauf allein ist in dem Streite zurückzukommen, den wir gegen die erfahrungsmässige Begründung aller ethischen Lehren zu führen haben. Ein reichliches Zugeständniss haben wir dem Empirismus bereits gemacht und ich wiederhole es in dieser Form: die Erfahrung allein kann lehren, welches Handeln nützlich ist, um den sittlichen Geboten die richtige Verwirklichung zu sichern. Aber in dieser Form wird unser Zugeständniss nicht willkommen sein; die Bedeutung des Zweckes eben leugnet der Empirismus, zu dem wir seine Aufklärungen nur als Mittel benutzen möchten. Wir hatten uns nicht allzu spröde gegen die Aufforderung gezeigt, durch Erfahrung uns von unseren sittlichen Pflichten unterrichten zu lassen; nur darauf kam es uns an, als was uns die Erfahrung das zeigte, was sie uns zeigte; konnte sie in dem Augenblicke, in welchem sie uns den Weg zu einem bestimmten Handeln wies, uns zugleich die unmittelbare Gewissheit mittheilen, es sei eine Pflicht, diesen Weg zu gehen, so würden wir wenig bekümmert um die Herkunft dieser uns zu Theil gewordenen Ueberzeugung gewesen sein. Ich würde nicht streiten gegen eine Ansicht, die dies behauptete, und lasse dahingestellt, ob die Behauptung durchführbar wäre; selbstverständlich ist unsere Gegnerin nur die Lehre, welche die Vorstellung einer unbedingten Verpflichtung, deren Vorkommen in unserem Geiste sie nicht bestreiten kann, für eine psychologische Täuschung erklärt, und die eigene Würde, welche uns die sittlichen Gebote zu haben scheinen, als Erinnerung an die Brauchbarkeit deutet, die sie, als durchschnittliche Maximen unseres Handelns befolgt, erfahrungsmässig zur Beförderung unseres Wohlseins gehabt haben. Nicht alles lässt sich auf einmal sagen; ich muss mir daher vorbehalten, auf die enge Verbindung, die zwischen dem Begriffe der Lust und den ethischen Principien allerdings obwaltet, später ausführlich einzugehen. Wenn ich einstweilen mit vollem Ernst die gewöhnliche Meinung diesem Versuche der Aufklärung gegenüber vertrete, so weiss ich sehr wohl, dass in einem Streite über den Werth oder Unwerth, welchen wir einer Thatsache beilegen, keine Entscheidung durch einen theoretischen Beweis möglich ist. Wer unmittelbar die Würde und eigne Majestät einer

sittlichen Idee nicht fühlt, den kann natürlich kein Beweis belehren, dass er sie eigentlich fühlen müsste; umgekehrt wer die Entstehung dieses Gefühls aus irgend welchen psychologischen Vorgängen nachwiese, würde mich nicht überzeugen, dass es irrthümlich und eitel sein müsste, weil es so entstanden wäre; die Ueberzeugung, bei der wir bleiben, wird hier immer nur auf einer Wahl beruhen, deren Richtigkeit sich theoretisch nicht erhärten lässt; wir begnügen uns billig, wenn wir der Kraft der Gründe nicht zu erliegen brauchen, welche der Gegner für seine Ansicht anführt, und wenn wir im Stande sind, sie auch durch die unsrige zu begreifen und für sie zu benutzen.

Nun bin ich zwar nicht ganz überzeugt, dass die empirische Ansicht alle Thatsachen, welche sie vorfindet, leicht mit ihrer Theorie in Uebereinstimmung bringen würde; sie mag immerhin auch die Liebe, die wir völlig uninteressirt denken, nur um der Nützlichkeit willen schätzen, eine förderliche Gegenliebe hervorzurufen; aber ich weiss nicht, wie Thaten der Aufopferung zu begreifen sind. Beruhen alle Handlungen auf dem Berechnen ihrer Nützlichkeit für den, der sie ausübt, wie kann diese Theorie Jemand bewegen, sein Leben für andere zu opfern? Entweder seine Handlung ist thöricht und man müsste wünschen, dass sie unterbliebe, oder wenn auch diese Ansicht, wie ich hoffe, sie dennoch bewundert, so gibt sie eben damit zu, dass es noch einen andern, jedem Eigennutz fremden Werth des menschlichen Handelns gibt. Nur dies dürfte man nicht entgegnen, dass auch der Empirismus als Vorschriften unseres Verhaltens nicht diejenigen, die unserm persönlichen Nutzen, sondern nur diejenigen Maximen betrachte, die dem allgemeinen Besten dienen; denn in seinem eigenen Sinne wäre die Rücksichtnahme des Einzelnen auf das Wohl des Allgemeinen doch selbst nur durch Erwartung irgend einer willkommenen Gegenleistung begreiflich. Mit dieser Interpretation nun werden die Thaten der Aufopferung sinnlos, wenn wir sie aber fallen lassen, kehren wir zur Anerkennung sittlicher Ideale von ganz anderem Ursprunge zurück.

Aber ich verlasse diesen Einwurf, der durch einen anderen allgemeineren absorbirt wird. Wenn die Ansicht, die ich bestreite, nicht ganz als willkürlicher Einfall auftreten will,

wird sie im Einzelnen den Nachweis versuchen, dass wirklich in den anerkannten sittlichen Geboten die Grundlagen für die Verwirklichung des allgemeinen Wohles der Menschheit gegeben sind. Aber wenn dieser Nachweis mangellos gelänge, wie folgte daraus der Schluss, welchen man zu begründen sucht? Denn ebenso, wie man es gefunden hätte, müsste ja Alles auch dann sich verhalten, wenn unsere Voraussetzung von der unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeit der sittlichen Ideen richtig ist. Als ein blindes Gebot würde doch Niemand die eingeborne sittliche Gesetzgebung vorstellen, unerbittlich und unbedingt etwas verlangend, was in dem vernünftigen Plane der Welt keinen Sinn hätte, in dem Plane, dem wir zutrauen, dass er auch jedes Gut der Ordnung und jedes Glück mit umfassen werde, zu dessen Genuss die Welt der Geister befähigt ist. Auf dieser Gesetzgebung, wenn wir sie als das Erste denken, wird ganz gewiss als Zweites auch dieses Kennzeichen der Heilsamkeit ruhen; nichts aber nöthigt uns, von dem empirisch wahrgenommenen Charakter der Nützlichkeit auszugehen, und als Zweites nicht sowohl die wirkliche Verbindlichkeit dieser Gebote abzuleiten, als vielmehr nur zu zeigen, wie der illusorische Gedanke einer solchen sich in uns entwickelt. Ich fühle, dass dieser Satz das Ansehen eines Wortspiels hat, das unter verschiedenen Ausdrucksformen vergeblich zweierlei in Gegensatz zu bringen sucht, was im Grunde auf Eins hinausläuft; ich werde zeigen, dass an diesem Vorwurf etwas ist und dass doch nicht Alles ganz so ist, wie er meint.

Es ist unmöglich nachzuweisen, dass die sittlichen Vorschriften, die wir alle übereinstimmend anerkennen, in jedem Einzelfalle ihrer Befolgung das Wohl desjenigen verbürgen, der sie ausführt; man hat sich stets begnügen müssen, sie, von diesem empirischen Standpunkt aus, als Maximen zu empfehlen, deren Innehaltung in der allgemeinen Ungewissheit aller menschlichen Dinge durchschnittlich die günstigsten Erfolge verspreche. Aber Durchschnittsregeln verlässt man mit Fug in dem Augenblicke, in welchem man von der Ungewissheit frei zu sein glaubt, welche sie zu befolgen anrieth; in zahllosen Fällen, gleichviel ob dann mit Recht oder Unrecht, wird daher der Einzelne glauben, diese Leitfäden ver-

schmähen zu dürfen, und ausser dem schlimmen Erfolge, der ihn selbst belehrt, wird es dann keinen Grund geben, der einen Andern berechtigte, das Verlassen des allgemeinen Weges zu tadeln. Mit der Sicherheit des allgemeinen Wohles würde diese Willkür unverträglich sein; worauf aber könnte diese Lehre die Zumuthung gründen, die kurze Ergreifung des eignen Wohles dem allgemeinen Besten dann aufzuopfern, wenn man versichert wäre, aus der Verletzung desselben keinen Rückschlag zu erfahren? Gewiss kann eine Theorie nicht richtig sein, die zwar das allgemeine Wohl begünstigen möchte, aber doch in ihrem Princip keinen Grund zum Tadel der Bestrebungen besitzt, die ihm entgegen sind; je mehr sie, einem natürlichen guten Gefühle folgend, diese Theilnahme für das Heil des Ganzen bewahrt, um so mehr ist sie zur Anerkennung einer sittlichen Gesetzgebung genöthigt, die jedem Einzelnen mit völlig unbedingter Verbindlichkeit gegenüber steht. An ihre Befolgung mag sich dann secundär für ihn die Hoffnung seines eignen Wohles, nicht aber soll sich ihre Befolgung secundär an den Nachweis ihrer Nützlichkeit knüpfen, ein Nachweis, der auch dann, wenn er vollständig erbracht wäre, dennoch seiner Natur nach niemals die Wahl willkürlicher Wege ausschliessen würde, mit denen das allgemeine Wohl nicht verträglich ist. Und endlich: wenn nur die Erfahrung ihrer Nützlichkeit die sittlichen Gebote empfehlen soll, so kann doch nicht die kurze Erfahrung des Einzelnen, sondern nur die Tradition, welche die angesammelten Erfahrungen früherer Geschlechter vereinigt, die Quelle der empirischen Weisheit sein, der wir folgen sollen. Aber als blosse Mittheilung dessen, was andere vor uns aus ihrer Erfahrung geschöpft zu haben glauben, würde selbst diese Tradition keine wirksame Macht über uns ausüben; wenn nicht die Macht der Erziehung einen psychologischen Vorgang herbeiführte, durch den ihr Inhalt für uns den Schein einer unabänderlich bestimmten Nothwendigkeit annimmt, so würde sie uns immer Lust und Recht zu dem Versuche lassen, ob nicht unsere eigene Erfahrung uns andere bessere und angenehmere Regeln unsers Verhaltens empfehlen werde. Warum also sträuben wir uns so sehr gegen den Gedanken, eine sittliche Gesetzgebung von unbedingter Geltung sei uns wirklich auferlegt,

da wir doch zuletzt die Illusion, es sei so, herbeiwünschen müssen, um nur unsere Behauptung, es sei nicht so, mit unsern eignen Wünschen in Uebereinstimmung zu bringen?

Insoweit war es nicht ein blosses Wortspiel, dem ich mich oben überliess; was aber den Schein eines solchen veranlasste, und worin dennoch der bleibende Unterschied der Ansichten besteht, die wir hier vergleichen, füge ich jetzt hinzu. Geben wir die unbedingte Gültigkeit einer sittlichen Gesetzgebung zu, so werden wir doch durch diesen blos formalen Charakter ihrer thatsächlichen Unbedingtheit nicht befriedigt sein; was in unseren Gedanken und in unserem Leben das Unbedingte und Höchste sein soll, muss auch durch unbedingten und höchsten Werth seines Inhalts diese Anerkennung verdienen. Nun habe ich mir vorbehalten, genauer die Verbindung zu untersuchen, die zwischen dem Streben nach Lust und den Geboten der Sittlichkeit bestehen mag; für den Augenblick aber darf ich mich der Anschauung anschliessen, welche das religiöse Bewusstsein entwickelt hat, indem es nur in einer ewigen Seligkeit das letzte Ziel aller Weltführung sieht, das Ziel, zu dessen Verwirklichung alles ist wie es ist und jede Gesetzlichkeit der Welt befiehlt, was sie befiehlt. Handelte es sich nun darum, in einer umfassenden theoretischen Weltbetrachtung die Stelle zu bestimmen, welche die moralische Gesetzgebung einnimmt, so würden wir auch sie als einen Theil dieser allgemeinen Ordnung betrachten dürfen, nicht als ein Fatum, das da ist weil es da ist, sondern als eine Gesammtheit von Geboten, welche eine höchste Macht als Bedingungen der Verwirklichung ihrer Absicht sanctionirt hat. Da, an dieser Stelle unseres Gedankenlaufs, wäre der Versuch berechtigt, wenn er menschlich ausführbar wäre, auch die sittlichen Gebote, die uns als herkunftslose Nothwendigkeit gegenübertreten, durch den Nachweis ihrer Zusammengehörigkeit mit dem Sinne des Weltplanes zu rechtfertigen. Aber eben hierin besteht das grosse Missverständniss, das ich bekämpfe, in der Verwechselung dessen, was wir in dem Zusammenhange einer theoretischen Weltbetrachtung über die sittliche Gesetzgebung denken können, mit dem, was sie uns als Princip der praktischen Philosophie gelten muss. Wir, die endlichen Wesen, kennen den Weltplan nicht, den wir

glauben, und wenn wir zur unvollkommenen Bezeichnung seines Zieles die Vorstellung der Seligkeit wagen, so ahnen wir doch weder den vollen Umfang und die Gestalt aller der Güter, die er einschliessen mag, noch sind wir im Stande, denkend aus diesem Begriffe die Gesetze abzuleiten, durch deren Befolgung jedes Handeln sich der Verwirklichung jenes Zieles zu widmen hätte. Was für Gott die begreifliche Consequenz seiner höchsten Absicht sein könnte, das muss für uns eine unableitbare, unserm Geiste eingeborne Gewissheit sein, keiner Rechtfertigung bedürftig, sondern der Quell und Massstab der Rechtfertigung für alle Handlungen, durch die wir, innerhalb des irdischen Lebens, einen Theil unserer ewigen Bestimmung zu erfüllen suchen. Dies freilich kann ich nur für diejenigen sagen, die mit mir von dieser ewigen Bestimmung überzeugt sind; ich bezweifle nicht, dass auch die Ansicht, welche in allen moralischen Ideen nur Durchschnittsmaximen empirisch erworbener Klugheit sieht, die irdischen Angelegenheiten leidlich besorgen würde. Haben wir doch selbst ihr zugestanden, dass freilich nur die Erfahrung uns belehrt, welche Handlungen nützlich sind, um die ethischen Ideale zu verwirklichen; dies Gebiet äusserer Handlungen wird sich daher mit Hülfe des empirischen Kennzeichens ihrer durchschnittlichen Nützlichkeit hinlänglich beherrschen lassen, auch wenn man dessen nicht gedenkt, dessen Kennzeichen es ist. Eins nur wird fehlen; in einer Auffassung des Lebens, die nur den äusseren Erfolg zur Richtschnur ihrer Vorschriften nimmt, wird die Güte der Gesinnung keine Heimath finden; man wird nicht nöthig haben, sie, die an sich wirkungslose, zu verbannen; aber man würde sie so lange nur als einen sonderbaren Luxus betrachten, bis man lernte, eben in ihr selbst einen wesentlichen Theil des Guten zu sehen, das man unter dem vieldeutigen Namen des Wohlseins ausser sich sucht. Und damit würde man, auf einem Umwege, zu der Anerkennung des Princips zurückkehren, von dem wir ausgehen.

Ich schliesse diese einleitende Betrachtung mit der Consequenz, welche sie mir für die Behandlung der praktischen Philosophie ergibt. Alle theoretische Speculation haben wir uns beginnend gedacht von einfachen, der Natur unseres Geistes eingebornen Wahrheiten, zu deren Anwendung der Geist

durch den Eindruck der Beobachtungen geweckt wird; keine Erkenntniss des Wirklichen entstand ohne die Erfahrungen, welche jenen Grundsätzen den Inhalt ihrer Beurtheilung lieferten; umgekehrt konnte nie die Erfahrung allein die höchsten Grundsätze erzeugen, nach denen sie beurtheilt zu werden verlangt. Die praktische Philosophie bietet eine vollständige Analogie. Eine sittliche Beurtheilung unserer Handlungen kann nur von dem Bewusstsein unbedingt verpflichtender Ideale ausgehen, deren Verwirklichung uns obliegt unter allen Umständen, welche uns zum Handeln auffordern; aber ebenso werden diese Ideale das, was sie gebieten, doch nur in den bestimmten Gestalten verwirklichen, welche die durch Erfahrung erkennbaren Verhältnisse der Wirklichkeit möglich machen. Wir geben zu, dass die Betrachtung der sittlichen Ideen an sich selbst nicht zur Entwicklung einer so reichen Wissenschaft führt, wie die einheimische Fortbildung eines Theiles der angebornen theoretischen Wahrheit sie in der Mathematik erzeugt hat; deswegen mag es räthlich sein, nicht zu lange in der Ueberlegung der allgemeinen sittlichen Grundsätze zu verweilen, sondern zu den Gestalten ihrer Verwirklichung zu eilen; aber wie wenig Umfang auch dieser grundlegende Theil der praktischen Philosophie beanspruchen mag, so wird er doch nie fehlen können, ohne dass auch allen Entwicklungen im Einzelnen das Fundament fehlte, auf dem sie ruhen können. Suchen aber werden wir diese letzten Grundsätze da, wo wir die entsprechenden unseres Wissens suchten: in unserem eigenen Geiste, in der völlig unmittelbaren Evidenz, mit welcher unser Gewissen, befragt in Bezug auf die einfachsten Formen unserer möglichen Handlungen, sein unwiderrufliches Urtheil der Billigung oder Missbilligung ausspricht. Anstatt dieses Anfangs geben wir keinen andern zu; keine angebliche Ausdeutung des Weltplans, aus der, als wenn sie uns möglich wäre, die verbindlichen Gebote unseres Verhaltens sich ableiten liessen, noch weniger jene ganz widerwärtige und einfältige Gewohnheit, die jetzt mit so grossem Aplomb sich spreizt, in die unterhaltenden Einzelheiten der Naturgeschichte hinabzusteigen und aus einer aufsteigenden Entwicklungstendenz der Thierwelt, die man erkannt zu haben sich einbildet, den Gipfel zu construiren, den

consequent das Verhalten der Menschheit bilden müsste. Wenn wir in unserem eigenen Gewissen die unwiderrufliche Richtschnur unseres sittlichen Urtheils nicht finden könnten: von den Bestien würden wir sie gewiss nicht erhalten; denn was uns auch ihre Beobachtung lehren könnte, dass die Entwicklungsreihe, die wir an ihnen zu finden glauben, aufwärts zu dem Vollkommenen und nicht abwärts zu dem Schlechten geht, können wir doch nur wissen, weil uns vorher vollkommen klar ist, was wir als das bessere und was als das schlechtere Ende dieser Scala ansehen müssen.

II.

NACHGELASSENER AUFSATZ ÜBER GÖTHE.

(Fragment).

[Der Aufsatz ist frühestens 1879 verfasst, wie aus dem noch erhaltenen — ebenfalls unvollendeten — früheren Entwurfe desselben hervorgeht, dessen Eingang an den (im Jahr 1879 erfolgten) Abschluss der Sammlung der deutschen Classiker (Nationalbibliothek sämmtlicher deutscher Classiker, erschienen bei Hempel in Berlin, Sammlung I) anknüpft. Weiteres s. im Vorwort.]

Eines Winters im Anfange der vierziger Jahre, als ich mich noch in Leipzig befand, unternahm Karl Reimer, damals noch mit Salomo Hirzel in der Leitung der Weidmannischen Buchhandlung verbunden, die Stiftung eines Abendkränzchens, dessen Mitglieder durch Vorträge der freien Unterhaltung Anlass und Richtung geben sollten. Die erste Versammlung berief er als liebenswürdiger Wirth in sein eignes Haus; ausser ihm und Hirzel hatten sich Moriz Haupt Hermann Härtel der Göttinger Albrecht und der Philosoph Ch. H. Weisse eingefunden; vielleicht, ich erinnere mich dessen nicht genau, war auch Fechner zugegen, den damals sein Befinden unserem freundschaftlichen Verkehr lei-

der zu oft entzog. Weisses rastlosem Geiste fehlte es niemals an Stoff für anregende Mittheilung; er war es daher, der für die gehoffte Reihe künftiger Vorträge durch die Vorlesung einer Abhandlung über Göthes Wahlverwandtschaften entschlossen die Bahn brach. In der Form der fortlaufenden Erzählung, suchte er uns zu beweisen, habe Göthe nicht das rechte und glückliche Mittel der Darstellung für seinen Inhalt gefunden; nur ein vielseitiger Briefwechsel zwischen allen denjenigen, welche in den Verlauf der Ereignisse verflochten gewesen, würde vermocht haben die Bedeutung der jedesmaligen Lage der Dinge voll zum Ausdruck zu bringen und die Ungleichheiten in dem Baue des Ganzen zu vermeiden, welche den aufmerksamen Leser befremden müssen.

Als er geendet hatte, versagten wir uns zwar ein allgemeines Schütteln des Kopfes; aber es trat eine tiefe Stille ein: nur Härtel murmelte etwas, was ich nicht ganz verstand. In dieser Stille entschied sich die Zukunft unseres Kränzchens; die freundschaftlichen Zusammenkünfte erhielten sich zwar lange Zeit, doch wurde kein Versuch mehr gemacht, sie durch Vorträge einzuleiten.

Ich glaube, wir hatten damals uns alle in derselben Lage befunden; wir waren nicht frisch vom Eindrucke der Dichtung gekommen, sondern hatten aus der Erinnerung eines früheren heraus geurtheilt. Von mir selbst wenigstens gestehe ich aufrichtig ein: viele Werke Göthes hatten mir ein lebhaftes und mit Andacht gehegtes Gesammtbild hinterlassen, mit ungeduldigem Verlangen aber, sie wieder und wieder zu lesen, hatte ausser Faust mich keines erfüllt; es war mir immer, als könnte jener hochgehaltene nachgebliebene Eindruck nicht wesentlich durch Wiederholung des Weges gewinnen, auf dem er zuerst entstanden war. Für andere kann ich nicht sprechen; aber ich vermuthe, dass es recht vielen eben so geht; jedenfalls war wohl dies der Grund, um deswillen uns damals der Vortrag Weisses wie eine überflüssige Uebung des Scharfsinns erschien. Erst viel später als nach seinem Tode der Abdruck des Aufsatzes in den von R. Seydel herausgegebenen Schriften mich an jenen Abend erinnerte, versuchte ich, die einst so kurz abgewiesene Kritik mit einem erneuerten frischen Eindruck des Göthischen Werkes zu vergleichen.

Ich wünschte beinahe, ich hätte es nicht gethan; denn der Erfolg des Versuchs war niederschlagend für mich.

Mit Göthes Dichtungen war ich früh bekannt geworden und hatte mich in sie eingelebt; ich bestreite nicht, dass auf meine damals unreife Begeisterung das allgemeine Urtheil mitbestimmend eingewirkt haben mochte; bewusst war ich mir indessen einer so künstlichen Erzeugung meiner Stimmung nicht, und höchst reizbar gegen jede Störung derselben; kurz, ich hatte damals vollkommen in die Reihe der vielen gehört, die in Göthes Kunst und Leben das vollkommene und abschliessende Vorbild aller künftigen menschlichen Bestrebungen sehen. Und nun, nachdem diese Veranlassung mich zu seinen Werken zurückgeführt, musste ich mich verwundert fragen, ob denn dies dieselben Gestalten waren, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt? Und da sie es doch unzweifelhaft waren, was hatte sich denn in den wenigen Jahrzehnden so geändert, dass ich den vorigen Eindruck nicht wieder gewinnen konnte? Waren wir nur blind gewesen gegen die Mängel, welche Weisse uns an den Wahlverwandtschaften aufdeckte? Denn gegen ihn freilich hatten wir Unrecht gehabt; keinen seiner Einwürfe hätte ich entkräften können, und zusammengenommen liessen sie wenig von dem künstlerischen Werthe des Ganzen übrig. Diese Folgerung hatte er selbst nicht gezogen; von tiefster und aufrichtigster Verehrung Göthes durchdrungen glaubte er nur von Einzelheiten zu sprechen, nach deren Tilgung die empfohlene Briefform die volle Schönheit der Dichtung würde haben hervortreten lassen. Ueber dieses Hülfsmittel schweige ich; es war jedenfalls unanwendbar für Göthe, der im Alter nicht wohl daran denken konnte, eine blassere Nebensonne nach dem Werther seiner Jugend aufgehen zu lassen. Aber der Grund der wunderlichen Erfahrung, die ich gemacht hatte, konnte überhaupt nicht in den Besonderheiten dieses einen Werkes liegen; denn sie wiederholte sich in Bezug auf andere; wie ich auch zögern mochte, ich musste mir eingestehen: weder der Inhalt der dichterischen Welt Göthes noch die Art ihrer Darstellung schien mir noch die Stimmungen und Erwartungen zu befriedigen, welche die Gegenwart, wie ich glaube, ein Recht hat, als die ihrigen denen der Vergangenheit gegenüber festzuhalten.

Ich empfinde vollkommen die ganze Misslichkeit des Unternehmens, in das ich mich verwickle; denn wie werde ich meine Anschauungen vertheidigen können, ohne in gewissem Sinne den ruhmvollsten Abschnitt unserer Bildungsgeschichte veraltet zu nennen? Aber des Lebenden Pflicht ist es doch, zugleich vorwärts und rückwärts zu schauen. Niemals soll das Gefühl dankbarer Verehrung für die erlauchten Geister erlöschen, die zuerst der Sinnesart unseres Volkes den vollstimmigen und vielseitigen Ausdruck gegeben haben, den widrige Schicksale ihr so lange unmöglich gemacht hatten. Aber zunehmende Gewohnheiten unserer Literaturgeschichte, weder an sich billig, wie mir scheint, noch in Uebereinstimmung mit dem Gefühle des Volkes, drohen durch die Einseitigkeit dieses Rückblickes die Zukunft zu schädigen, für welche wir mitverantwortlich sind; sie mögen es entschuldigen, wenn der Versuch, für diese Zukunft zu sprechen, den unschönen Schein eines Angriffes auf das Vergangene nicht vermeidet.

Als die Cultur der alten Welt sich ausgelebt hatte, da konnte ein späteres Geschlecht, dem ihre Erzeugnisse ohne jede Hoffnung gleichartiger Fortsetzung vorlagen, unter dem Namen der Classiker diejenigen hervorheben, deren Werke den vollendetsten Ausdruck für die eigenthümliche Trefflichkeit dieser Vergangenheit darboten. Aber ein lebendiges Volk, im Begriffe, mit grossen Hoffnungen einen neuen Abschnitt seiner Geschichte zu beginnen, wie könnte es eigentlich, ohne die volle Berechtigung dieser seiner Zukunft fraglich zu machen, die Blüthe seiner geistigen Regsamkeit in der Vergangenheit suchen? und zwar so, dass selbst die Bezeichnung des Nachclassischen den Bestrebungen der Gegenwart nicht immer erspart worden ist? Denn dahin werden wir doch Gervinus nicht missverstehen wollen, dass wir anstatt des billigen Zurücktretens einst zu ausschliesslich gepflegter literarischer Beschäftigung ein zeitweis völliges Versiegen der Poesie wünschenswerth fänden, um alle Kraft den neuen geschichtlichen Aufgaben zuzuwenden? Nur völlig hoffnungslose Zeiten können äusserlich den Anschein geben, als wäre solche Entsagung jemals Menschen möglich gewesen; jedem lebendigen Volke wird es stets unentbehrlich sein, in Werken der Dichtung den tiefsten Antrieben, von denen es bewegt wird, einen

Ausdruck zu verschaffen, welchen die Thaten allein und ihre greifbaren Erzeugnisse niemals vollständig geben können. Selbst dann mithin, wenn die nachgelassenen geistigen Denkmale einer glücklichen Zeit sich dauernd unsere volle Bewunderung erhielten, selbst dann müssten wir dem stets sich mehrenden klassischen Besitze das hinzufügen dürfen, worin wir die glückliche Wiedergabe neuer aber eines ewigen Gedächtnisses auch würdiger Gestaltungen unsers Lebens bewundern. Und keineswegs können wir damit zufriedengestellt sein, dass man mit gütiger Herablassung als gar nicht üble Nachklänge der einstigen Herrlichkeit Werke gelten lässt, die ein unbefangnes Urtheil dem Grössten und Schönsten anreihen dürfte, was irgend einer Zeit gelungen ist; nicht zufrieden damit, dass man im Vertrauen auf Regeln, die man mit viel Selbstvertrauen und theilweis wenigem Grund den Erzeugnissen einer bevorzugten Zeit entnommen hat, der halben Anerkennung den Mangel der Classicität als abschliessenden Tadel hinzufügt und damit diejenigen einschüchtert, die hier, aber nicht dort, die volle Befriedigung ihrer lebendigen Sehnsucht finden.

Nicht blos der Stimmung des Volkes steht so die Schule gegenüber, zuletzt immer fruchtlos, aber unbequem und störend für die nächste Gegenwart; auch in ihr selbst wächst, ebenso wenig gerecht und billig, die seltsame Neigung, die Mehrzahl der grossen Geister, denen wir die schönen Anfänge unserer Bildung verdanken, hinter die eine Gestalt zurückzudrängen, die man als den einzigen unsterblichen Heros des Deutschthums ausruft. Eine Legende von Göthe hat sich unter uns ganz ebenso gebildet, wie einst die Legende von Napoleon in Frankreich. Sie hätten beide nicht entstehen können ohne die gewaltige Grösse der Männer, denen sie galten; schädlich haben beide gleichmässig gewirkt. Den Geistern freilich, die nicht mehr unter uns weilen, ist es gleichgültig, ob ihre Verdienste ungebührlich hinter dem Glanze des Bevorzugten verschwinden; uns aber wird die Aufmerksamkeit von trefflichen Mustern abgelenkt, welche die Vielseitigkeit des Einen uns doch nicht ersetzen kann; der natürliche Trieb, voll und ganz zu bewundern, wo man bewundert, verführt zu künstlicher Werthüberhöhung mancher Eigenthümlichkeit, die wir mit Unrecht tadeln, aber ebenso mit Unrecht für verbindliche

Pflichten weiterer Kunstübung ausgeben würden; nicht einmal davor sind wir geschützt, Abwege eines grossen Geistes mit tiefsinniger Begründung für die rechten Wege zu erklären und mit Hartnäckigkeit Sonderbarkeiten aufrecht erhalten zu wollen, deren vollständigen Irrthum die spätere Zukunft ganz gewiss nicht immerfort wird beschönigen wollen.

Ich habe hiermit schon viel mehr gesagt, als man auf Göthe wird anwendbar finden wollen; um so mehr berühre ich nur kurz, was eine missleitete Verehrung für ihn uns noch Peinlicheres beschert hat. Man kann es für ein geschichtliches Missgeschick ansehen, dass unser grösster Dichter in einer Zeit lebte, deren sittlichem Urtheil wir nicht mehr ganz zustimmen; so bietet er Gelegenheit zu Rechtfertigungen, zu denen wir jede Aufforderung am liebsten vermieden sähen. Nun verstehe ich wohl und unterschätze nicht den Werth des Antriebes, durch Aufsuchung der Beweggründe zu mildern, was uns als blosse Thatsache hingestellt verletzend erscheint; aber dies wohlwollende Bemühen muss sich doch da Grenzen setzen, wo es seine Absicht nur durch Billigung bedenklicher Grundsätze erreichen könnte, die man, noch dazu ohne Sicherheit, richtig gerathen zu haben, einem unverstandenen Verhalten unterschöbe. Ich weiss nicht wohin dies führen soll oder warum es nothwendig wäre. Oder vielmehr, ich glaube ganz gewiss dies zu wissen: Handlungen, soweit ihr völliger Thatbestand uns klar ist, sind wir berechtigt zu billigen oder zu missbilligen; die feinen Fäden aber zu prüfen, welche diesen Thatbestand mit Werth oder Unwerth der innersten Persönlichkeit verbinden, hat Gott allein sich vorbehalten und es ist sinnlose Ueberhebung, wenn wir mit gelassener Allwissenheit zergliedern zu können glauben, was sich stets unserer Untersuchung entzieht. Als der alternde Göthe, nicht ohne sichtliche Bewegung des Herzens das Sesenheimer Idyll schrieb und über die Gründe seines Ausgangs schwieg, stellte er ein Bild menschlicher Schicksale hin, das die wehmüthige Theilnahme des deutschen Volkes immer im Gedächtniss behalten und mit stillen Gedanken begleiten wird. Ist es denn nur nicht möglich, vor diesem Räthsel ebenso stehen zu bleiben, wie vor vielen ähnlichen, die das Leben uns täglich, zwar nicht durch diesen Schimmer der Poesie verklärt, aber doch

nicht minder herzbewegend und gleich unauflöslich entgegenstellt? Was gewinnen wir durch die Versuche zur Auflösung, die, Staub über Staub aufwirbelnd und gelegentlich den Schmutz nicht scheuend, uns entweder Göthes völlige Treulosigkeit oder die Erhabenheit seines sittlichen Entschlusses beweisen möchten, von der schönen Gestalt, deren Zauber er noch spät empfand, sich zu lösen, weil sie ein Hinderniss seiner weltgeschichtlichen Entwicklung geworden sein würde? Als wenn Jemand dies wüsste und es beweisen könnte! während wir so Manches, was uns stört, mit gleichem Schein des Rechts auf die Vereitelung dieser reinen Liebe zurückführen dürften! Doch genug von dieser zudringlichen Neugier, die sich mit gleicher Hartnäckigkeit an so viele andere Verhältnisse in Göthes Leben geheftet und deren Ergebnisse fast nur die Wolke von Zweideutigkeiten verdichtet haben, die uns verhüllen, was in ihm gross war. Kaum würde ich überhaupt von diesen Bestrebungen gesprochen haben, wenn sie nicht durch andere Vorwände, mit denen sie sich schmücken, mit dem zusammenhingen wozu ich kommen will: nur die Kenntniss der Lebensumstände lehre auch die Werke der Dichter verstehen; von Göthe zumal ist es ja fast ein literargeschichtlicher Lehrsatz geworden, jede seiner Dichtungen bilde den Abschluss einer langen Gemüthsbewegung, von deren Unruhe und Qual sich sein Gemüth durch plastische Ausgestaltung befreit habe.

Dieser Satz ist verschiedener Auslegungen fähig. Viele die ihn aussprachen, scheinen weniger Werth auf die Andeutung der Quelle, aus der jede echte Dichtung fliessen muss, als auf die Leichtigkeit gelegt zu haben, mit welcher die dichterische Gestaltung des Ergebnisses eine unbequem gewordene Lebenslage zum Abschluss bringe: während aus den Wogen der schaffenden Phantasie das vollendete Kunstbild der innerlichen Bewegung hervorgehe, steige auf der andern Seite aus diesem Zauberbade die neugewaschene Seele des Dichters, aller Verpflichtungen ledig und ganz bereit sich in neue Verwicklungen zu stürzen zu Gunsten neuer Meisterwerke, die auf gleichem Wege entstehen werden. Ich bin weit entfernt, für Göthes eigene Ueberzeugung diese treulose Lehre zu halten, die zuerst freilich nur den Künstler, dann aber doch jeden,

der sich ihm ebenbürtig dünkt, zu gewissenlosem Spiele mit allen menschlichen Verhältnissen berechtigen möchte; zum Glück aber finden die Stimmen wenig Wiederhall mehr, die einst diese Ungebundenheit des Genius verherrlichten. Soll aber jener Satz von dem innerlich Erlebten als wahrem Ursprung aller Kunstwerke nur das dichterische Verfahren Göthes kennzeichnen, so würden wir freilich Nichts gegen ihn einwenden, als vielleicht die verwunderte Frage, welcher echte Dichter denn jemals es anders gemacht habe? Und nicht blos der Dichter, ja nicht blos der Künstler überhaupt, wird diese Unruhe und ihre erquickende Besänftigung durch das vollendete Werk kennen; auch ein wissenschaftliches Ergebniss, zu dem nicht fremde Aufgaben, sondern eigene Bedürfnisse trieben, ist dann, wenn es in endgültiger Gestalt gefunden ist, der Abschluss eines inneren Erlebnisses und die Befreiung von einer Unruhe, die nicht darum oberflächlicher war, weil sie nicht alle Seiten des Gemüths gleich stark erregte. Geben wir nun dennoch zu, dass der ausgesprochene Satz von Göthe noch ausdrücklicher als von andern Dichtern gilt, so drücken wir damit freilich nur unsere Ueberzeugung von einer Schranke aus, die seine grosse künstlerische Begabung nicht zu überwinden vermochte. Denn richtig ist es ja allerdings, dass Göthe in jeder Dichtungsform, in welcher er sich versucht hat, uns fast nur die beiden Seelen, die in seiner eigenen Brust wohnten, und nur diejenigen Verwicklungen vorführt, welche eben ihre besondere Natur herausforderte und die äusseren Umstände seines Lebensganges veranlassten. Grosse Dichter anderer Zeiten und Völker haben es anders gemacht. Gestalten konnten sie natürlich nur das, was sie innerlich selbst erlebt oder nacherlebt hatten; dafür lauschten sie aber nicht blos auf die Zwiegespräche der Seelen in dem Labyrinth der eigenen Brust, sondern mit offenem Blicke und der göttlichen Gabe verständnissvoller Anschauung erfassten sie auch das Fremdartigste, das sie in sich selbst nie gefunden hätten, und indem sie die feinen Wurzeln ahnten, durch die auch dies mit der allgemeinen Natur der menschlichen Seele zusammenhängt, konnten sie auch ihm die Folgerichtigkeit lebensfähiger Gestalten geben die für sich selbst sprechen. Dankbarkeit für das Gut, das sie uns geschenkt, kann uns fra-

gen lehren, wo wie und wann Aeschylos Sophokles Dante und Shakespear gelebt haben; ihre Werke verlören nichts an Verständlichkeit, wenn diese Frage unbeantwortet bliebe und gewönnen schwerlich etwas durch die ausführlichste Antwort. Ist nun die dichterische Welt Göthes weniger mannigfaltig, so ist doch nicht zu sehen, warum die vielfachen Darstellungen verwandter Gedanken, die er uns vorführt, eine Erklärung aus seiner Lebensgeschichte bedürften, deren so viele vortreffliche Kunstwerke nie bedürftig gewesen und nie theilhaftig geworden sind. Wer dennoch auf dieser Meinung besteht, verpflichtet nicht sowohl uns zur Nachholung solcher Kenntnisse; er selbst verurtheilt vielmehr als künstlerisch unvollendet die Gedichte, die einer Anlehnung an das, was ausser ihnen selbst liegt, nicht entbehren können. Leider hat Göthe selbst zu allen diesen Missverständnissen Anlass gegeben, als er von dem Gedicht, dem lyrischen zunächst, verlangte, dass es ein Gelegenheitsgedicht sein solle. Im Grunde war dies selbstverständlich; allein die Pflicht des Dichters ist es doch, nicht bei dem blossen Ausruf der Gemüthsbewegungen stehn zu bleiben, welche ein Ereigniss oder ein Zustand natürlich der menschlichen Seele zufügt; immer kommt es doch darauf an, Sinn und Eigenthümlichkeit, Werth oder Unwerth der erfahrenen Lage, welche die Gelegenheit zur Aeusserung war, durch Zwischenglieder mit dem grösseren Ganzen unserer Weltauffassung und unserer Schätzung des Lebens zu verbinden, oder durch leise Hindeutungen doch in dem Hörer die Fülle der Nebengedanken zu erwecken, die geeignet sind, durch die Kleinheit des zufälligen Anlasses auch die Grösse der Welt hindurchscheinen zu lassen. Niemand, können wir mit frohem Herzen sagen, hat dies besser verstanden als Göthe; wie oft scheint es uns, als wenn bei den einfachen Klängen seiner Lieder eine Verhüllung fiele, die früher Natur und Dinge bedeckt hätte, so dass sie nun erst mit ihrem wahren Gesicht, mit ihrer ganzen herzlichen oder schmerzlichen Meinung uns anblickten; wie oft ist uns, als hätte sich der Himmel über uns gespalten und die Muse selbst belehrte uns in erhabenen Sprüchen über die lange unverstandenen Räthsel der Welt; wie oft endlich, auch wo

C. Jugendarbeiten.

I.

PENSÉES D'UN IDIOTE SUR DESCARTES, SPINOZA ET LEIBNITZ.

C'est un mot bien connu et célébré parmi nous, que tout ce que nous voulons voir brillant de poésie[1], doit périr et quitter la présence. Et de l'autre part, ce temps[2] passé avec toute la richesse de sentiments, qu'il nous offre, ne se présente-t-il toujours comme un conte d'hiver, qui nous fait voir de loin un pays couvert de neige, des salles émaillées de glace, et pénétrées d'une lumière, qui ne fait que d'un clair-obscur d'or faible[3] étinceler ce monde caché et les fleurs[4], qui, écloses au milieu de ce silence, néanmoins ont retenu cette[5] splendeur vivante[6], qui douée d'une voix, commune à tous les temps[7], nous sert de guide dans l'embarras de ce souterrain. Mais il n'y a point de cause à se plaindre[8] de ce que le passé[9] ne jouisse pas de l'éclat du jour présent; on a bien tort de vouloir, que l'antiquité ne soit plus l'antiquité, en la dépouillant de cette lumière versicolore, qui à chaque âme se présente autrement. C'est en regardant le passé, que nous apprenons, combien il y a de richesse et de formes dont se peut vêtir ce fonds de la vie intérieure, d'où nous puisons tous, et qui reste le même toujours, malgré ces changements[10] de forme, dont on a bien raison de se réjouir, puisqu'ils ne prouvent que combien ce fonds est inépuisable. Ainsi en s'enfonçant dans les idées des philosophes du temps[11] passé, chaque esprit se formera son tableau particulier de ces événements[12] dans le

1 poësie. 2 tems. 3 d'or-faible. 4 floeurs. 5 ce. 6 vivant. 7 tems. 8 ploindre. 9 passe. 10 changemens. 11 tems. 12 évènements.

règne spirituel; et il y aura infinité d'arrangements[1], qui représenteront[2] le même fait, sans s'en égarer trop de la vérité intérieure, comme il y a infinité de formes, qui dans l'histoire de l'esprit n'ont cherché ni trouvé que le même but, le même absolu. Il n'y a point d'histoire de philosophie objective; ce n'est qu'une abstraction triste et stérile; la philosophie de ci-devant a son histoire véritable dans l'entendement, que la postérité en gagne; la vigueur[3] et la richesse des méditations, dont le passé était agité, renaîssent, ou bien plus, elles continuent de vivre par moyen de la multiplicité et de la versatilité des points de vue individuels, dont le temps[4] présent se sert pour découvrir toute la position de ces armées de sentiments, toutes détachées pour occuper un meilleur pays. C'est dans ce sens, que j'ose tracer les fantaisies individuelles, qui se sont représentées[5] à mon imagination, en parcourant les écrits de ces métaphysiciens, qui dès le renouvellement des sciences naturelles avec tant d'efforts et de succès ont cultivé le pays de la spéculation; contrée, abandonnée auparavant, ou ne couverte que de bâtiments[6], précairement amoncelés à force des débris inégaux de l'antiquité.

Il y a un enchaînement[7] bien étroit dans les vues de ces philosophes, et dans le but, dont ils s'efforçaient tous de se rapprocher. Toute l'histoire de la philosophie est semblable à un roman, qui ne s'occupe que de tracer les événements[8] d'une vie spirituelle, avec tous ces ressorts, qui les ont fait naître; cependant c'est surtout[9] dans cette suite de philosophes des 16e et 17e siècles[10], qu'il soit permis de contempler, comment dans le progrès[11] de la spéculation peu à peu les recherches[12] les plus dissipées se recueillissaient pour en constituer une seule et importante. Je dis que c'est l'union de l'âme et du corps, qui renferme en elle le problème, à la solution duquel[12] tendaient insensiblement tous les efforts de cette spéculation dès son commencement. Je me suis proposé de démontrer, comment[13] suivant les prémisses de Descartes et de Spinoza, surtout[14] la métaphysique de Leibnitz s'est aperçue de ce grand problème et en a donné la solution. Aussi cette recherche n'est point née, pour ainsi dire, par la fainéantise

1 arrangemens, 2 réprésenteront. 3 vigeur. 4 tems. 5 *réprésentées. 6 bâtimens. 7 onchainement. 8 évènements. 9 sur-tout. 10 des siècles 15 et 16. 11 récherches. 12 dont à la solution. 13 comme. 14 sur-tout.

du temps[1] (car cela perce quelquefois[2], que beaucoup de choses ne se font que, parceque, l'énergie de l'histoire endormie, rien ne détermine le cours des événements[3] vers une autre part); mais elle est sortie d'abord[4] de la part des sciences naturelles; d'autre part elle est immédiatement amenée par le premier pas, que Descartes osa faire dans la métaphysique. La physique de ce temps[1] là, enrichie par des découvertes plus importantes que toutes celles de l'antiquité, sentait bien le besoin, de voir cet embarras trop riche éclairci et arrangé par les principes de la philosophie; chose, qui s'est changée aussitôt, que la physique, comme une substance indissoluble de la chimie, eut sucé[5] mécaniquement quantité d'eau, suffisante pour en paraître un peu plus transparente; refusant[6] toujours et à elle-même[7] et à la métaphysique, de se résoudre dynamiquement dans ce fluide, pour y renaître[8] en cristaux. C'est de là, que vient la première liaison entre les recherches[9] de physique et de métaphysique, liaison immédiatement[10] continuée par le commencement, que Descartes en déduisit pour ses pensées. C'est vrai peut-être en quelque regard, que non pas seulement la théorie de Descartes elle-même[11], mais aussi son individualité et les conditions extérieures de sa vie ont donné l'occasion à la philosophie moderne, de prendre ce cours, qu'elle a pris. Descartes, agité par l'inquiétude de son naturel et parcourant toutes les contrées de la vie et des pays civilisés, après avoir remarqué, combien il y a de tendances[12] vaines et insuffisantes, surtout dans un temps[13] si inquiété d'événements[14] de toute sorte, ne pouvait pas faire autre commencement[15] de sa théorie, que la doute. Quelque tédieux que ce soit, (ce que nous voyons se faire aujourd'hui quelquefois) que d'informer cette doute, comme le passage qui conduise à la métaphysique, à de gens, que rien du monde ne force à douter de quoi que ce soit, et qui en exerçant ce cruel châtiment, ne sauraient pourtant s'imaginer, pourquoi cela se doive faire: néanmoins cette doute avait son droit pour Descartes et l'aura toujours pour ceux, qui y sont conduits par une contrainte interne. En rejetant donc tout ce que le monde sensible nous offre de spécieusement sûr et indubitable[16], et que

1 tems. 2 quelque-fois. 3 évènements. 4 unefois. 5 chymie, oût succé. 6 réfusant. 7 elle même. 8 rénaître. 9 récherches. 10 liaison, immediatement. 11 elle même. 12 tendences. 13 tems. 14 évènemens. 15 commemencoment. 16 indoutable.

notre esprit lui-même[1] nous montre d'idées, accoutumées sans aucune méfiance, Descartes s'efforce à fixer dans ce nuage volatile d'apparences quelques idées stabiles, quelques points, d'où il soit permis d'être debout. Il en trouva ce premier, que l'âme qui pense, ne peut point non être. C'est ainsi, que la première trace se présente de l'idée de l'absolu, dont l'évolution est donnée par la philosophie suivante. Il est avoué dès là, que tous les êtres du dehors[2], tous les sentiments même[3] de l'âme ne sont point doués de quelque sûreté nécessaire, mais qu'il faut exister quelque chose d'éternel, pour que les perceptions de l'âme soient perceptibles, et que les phénomènes de la nature puissent être pensés. Quoique ne soit qu'apparent ce qui est pensé, il faut pourtant qu'il y ait quelque substance réelle, afin que l'apparent même puisse être pensé comme apparent. Le dehors[4] est nié, est fait mensonge; mais ce mensonge même doit avoir pour cause un être réel et véritable. Ce commencement fait, à l'instant la question se renouvelle, dont est agitée la vie commune; d'où donc cet apparent, et s'il n'est que mensonge, ce mensonge même? Il faut avoir une cause de cette rêve, car elle présente des formes, des figures bien tracées, et qui ne se laissent pas déduire de l'intérieur de l'âme, étant encore tout vide. Après avoir détruit la vérité du dehors[4], pour la sauver de nouveau, Descartes s'aperçut bien, qu'on aurait besoin de quelque élément[5] général de vérité, semblable à une mer, dont les ondes renferment insensiblement tout l'univers, entourant ensemble tous deux, les corps de dehors[6] et les pensées de l'âme, en leur prêtant ainsi de la communication et de la continuité mutuelles. C'est un axiome, un postulé de la morale, ou plutôt cela[7] même est une de ces idées indétruisables, qui[8] ne sont[9] autre chose que notre existence même.

Descartes, ne parcourant point les idées, qu'il faut entreposer ici, faisait Dieu lui-même[10] médiateur et lien entre nous et le dehors[11]. C'est de Dieu, que nous avons reçu les idées claires et purement évidentes, qui doivent être vraies par raison de la bonté et sainteté de l'être suprême, c'est à dire par cette même supposition que nous avons marquée, d'un élément

1 lui même. 2 déhors. 3 mêmes. 4 déhors. 5 élement. 6 déhors. 7 ce. 8 que. 9 sont pas. 10 Dieu même. 11 déhors.

parfaitement réel, en un mot, de l'idée nécessaire de l'absolu. Le progrès de la spéculation de Descartes montre bien, que cet aperçu, amené trop immédiatement, comme morceau d'une chaîne[1], dans laquelle on n'y parvient que par beaucoup de membres intermédiaires, ne suffit point, pour en déduire la solution effective des problèmes, dont il s'agit. Rassemblant ensuite les idées claires et évidentes, que nous possédons, il n'en trouva que deux, la substance étendue et la substance pensante; c'est à dire les caractères[2] essentiaux de l'âme et du corps. C'est là que le[3] grand problème aurait été à résoudre, que la connexion de ces idées entre elles[4] nous offre; mais Descartes, après avoir fait cet important aperçu, paraît comme entraîné[5] par ces deux idées, et conduit à un lieu élevé, mais désert et dépouillé de tout, d'où parcourant avec les yeux les contrées là-dessous[6], il ne trouva nulle part[7] le chemin pour y revenir. Manquant toute méthode, les pensées de Descartes sont restées au milieu entre le ciel et la terre, et n'ont trouvé point d'application aux choses, pour l'éclaircissement desquelles[8] on les avait cherchées. Si l'on supplée ce qui manque encore à la définition cartésienne[9] du corps, c'est à dire la matérialité elle-même[10] ou l'antitypie de Leibnitz; et que l'on néglige ce qu'il y a encore d'autres sentiments, proposés par lui, qui ne dépendent pas assez étroitement de ses principes, la métaphysique de Descartes se contiendra en peu de termes. Descartes a premièrement élevé à la conscience cette vérité, que, tout apparent et vide que soit le dehors[11], il y a pourtant l'âme elle-même[12] pensante, dont l'existence et la réalité ne peuvent être mises en doute[13]; et que les notions, qu'elle possède de claires et évidentes, sont tout à fait véritables. Nous ne réfléchirons plus[14] à ce premier gagné, puisque l'évolution plus exacte[15] n'en est approfondie qu' aux temps[16] postérieurs à cette suite de métaphysiciens, que nous regardons maintenant. Le second résultat, que donna Descartes[17], c'est, qu'il y a deux êtres substantiels, dont les notions évidentes ne nous sauraient tromper, l'âme et le corps; et que tous les deux[18], créés et gouvernés ensemble par le même Dieu, en conséquence auront nécessairement quelque connexion et continuité dans la puis-

1 chaine. 2 charactères. 3 Ici le. 4 entre-autres. 5 entrainé. 6 cà-dessous wie es scheint, corrigirt aus là-dessous. 7 nullepart. 8 dont pour l'éclairc. 9 Cartésienne. 10 elle même. 11 déhors. 12 elle même. 13 addoutées. 14 plus plus. 15 accurate. 16 tems. 17 Descartes donna. 18 tous deux.

sance suprême. Mais en nommant Dieu lui-même[1] comme le lien le plus prochain de ces deux substances, Descartes entrecoupa derrière lui[2] les moyens, qui l'auraient pu servir, pour approfondir l'essentiel de cette liaison. Car il n'y a point de spéculation sur ce que Dieu fait en tant[3] que Dieu; voilà ce défaut de la philosophie cartésienne[4], que de n'avoir pas compris cette liaison sous forme d'une idée éternelle de métaphysique, contenant en elle éminemment[5] la méthode du progrès[6].

C'était tout proprement Spinoza, qui remplit le premier de sa part ce devoir, de fixer cette idée, qui à Descartes n'avait servi que de couche ou d'imprimure de ce tableau, qu'il allait peindre; Spinoza, en la relevant[7] de cette obscurité la fit figure bien distinguée du tableau même. Le résultat des pensées cartésiennes[8] avait été la proposition de ce problème de l'union entre l'âme et le corps, des mondes spirituel et corporel; recherche, dont nous voyons occupés les philosophes qui suivent immédiatement après[9]. Spinoza fit remarquer le premier, que ce n'est pas seulement cette union par un miracle de la puissance suprême, qui a lieu entre l'univers spirituel et l'ordre des choses corporelles; mais en produisant l'idée de la substance absolue, il démontra, que l'âme et le corps ne sont point séparés dans tout l'univers, de sorte qu'on ait besoin d'une puissance située hors de cet univers, qui, étrangère à tous les deux[10], les rallie miraculeusement. Spinoza combine l'étendue et la pensée, en faisant entrer parmi elles l'idée de l'absolu, comme fondement substantiel, sans laquelle ni l'une ni l'autre pourrait exister. Mais il détruit même en quelque regard[11] cette existence; Descartes ayant parlé comme de deux substances, Spinoza les fait évanouir et disparaître ensemble, en les plaçant près de la substance infinie; car c'est un seul aperçu, offert par leur comparaison entre elles[12], que la substantialité de l'âme et du corps se fait transparente pour la splendeur de celle de l'infini, enfin, que ces deux substances ne sont plus substances, ne sont qu'attributs[13] de cette unique, que Spinoza nomme simplement la Substance. Si l'on appelle miracle un événement[14], composé par

1 Dieu même. 2 derrière-lui. 3 entant 4 Cartésienne. 5 éminement. 6 progrés. 7 rallevant. 8 Cartésiennes. 9 aprés. 10 tous deux. 11 régard. 12 entre-elles. 13 attribus. 14 évènement.

des forces, qui se sont communément étrangères entre elles[1], il n'y a plus de miracle dans l'union de l'âme et du corps; voilà cet aperçu de leur homogénéité intime d'essence, qui nous va prêter la[2] clef à de mystères jusqu' alors[3] inconnus. La même substance entre selon tout son entier dans ces formes, ces attributs[4]; c'est dans l'unité de leur fondement essentiel, que les mondes spirituel et corporel sont joints[5], sont la même chose[6], mais posée[7] sous des formes diverses. Les êtres finis ne sont que des modifications de ces attributs[8]; le singulier, dont ils sont vêtus, est nié et nullement réel; en ce qu'il y a[9] de réel dans leur existence ils ne sont pas du tout singuliers. Les phénomènes posés sous le même attribut[10], se suivront selon la loi de la causalité[11]; mais jamais ne pourront être efficaces mutuellement des substances posées sous des attributs[12] divers; ainsi rien de corporel n'agit immédiatement sur le spirituel, ni de retour. Cependant taisons-nous sur les matières différentes, qui forment le reste de la métaphysique de Spinoza; il suffit de s'être souvenu de ce que nous avons allégué, pour faire remarquer ce qu'il y a d'approfondi par ces pensées et combien encore en manque.

L'avantage infiniment important, que nous a gagné la découverte de cette liaison des notions du spirituel et du corporel dans la substance éternelle, est plus évident, qu'il n'y ait besoin de s'y arrêter[13] plus longtemps[14]. Cependant cela me semble être approuvé quelque part[15], que la spéculation de Spinoza, née dans un esprit oriental, s'est placée parmi nous bien étrangèrement par un plan merveilleux de l'histoire; nous voyons ce bâtiment magnifique en ne regrettant, que ce seul désavantage, qu'il n'y a point d'escalier pour servir aux descendants ou aux ascendants, et que le magnanime architecte, par mépris ou par méconnaissance de la commodité de vie, a édifié un palais glorieux, mais tout à fait inhabitable[16]. Je veux dire, que cette philosophie n'a eu pour résultats, que les vues les plus générales; elle démontre bien, de quelle manière qu'il faut, que cet univers soit conformé, mais ces vues ne trouvent point d'application aux choses effectivement existantes. Quoique cette théorie eût détruit

1 entre-elles. 2 le. 3 jusque là. 4 attribus. 5 joignis. 6 le même. 7 posé. 8 attribus. 9 ce qu'il est. 10 attribu. 11 caussalité. 12 attribus. 13 retarder. 14 long-tems. 15 quelquepart. 16 inlogeable.

tout existant selon son essence, elle avait néanmoins cet autre devoir à remplir, de démontrer, comment les phénomènes se dérivent de la substance. Mais Spinoza n'a pas réussi dans cette recherche. L'idée de l'absolu qu'il offre, ne contient les attributs[1] et leurs modifications que par foi et assurance du métaphysicien; elle les contient peut-être éminemment[2], mais non pas effectivement: et rien ne se trouve, qui semble jamais pouvoir déterminer la substance éternelle, à poser ces modifications, excepté[3] sa volonté arbitraire ou sa sagesse. De là il vient, que le système de Spinoza non autrement que celui de Descartes, quoiqu'il reluise[4] d'un enthousiasme calme et enchanté, a pourtant quelque chose de langueur et d'insuffisance, nées de la conscience, de ne pouvoir être que négatif, ou de ne savoir s'avancer de principes les plus vrais à un bout pareillement suffisant. Spinoza a détruit tout proprement tout ce qu'il y a de fini (c'est à dire de fermé, de figuré), en montrant l'harmonie des vérités éternelles, jointes[5] l'une à l'autre inséparablement; mais ni sa spéculation synthétique n'était[6] assez approfondie, pour savoir réédifier ce qu'elle avait détruit et anéanti; ni l'analyse ne lui[7] fit remarquer dans ce qui existe effectivement, les traces de cet enchaînement[8] d'idées, dont il se fut aperçu si bien, en les contemplant pour elles-mêmes[9].

Le problème, dont il s'agissait de préférence[10], s'était donc prononcé bien distinctement. C'était à démontrer, de quelle manière dans ce monde effectif l'âme soit unie avec le corps. La réponse adéquate à cette question n'ayant été[11] donnée qu'aux temps[12] suivants[13], ce temps[14] là, qui vit le système de Spinoza, en reçut cependant aussi la sienne; c'était Leibnitz, qui, quoiqu'il méprisât les pensées de son grand prédécesseur, néanmoins peignit l'autre côté[15] de ce tableau, dont Spinoza avait abrégé l'un; mais ce qu'il faut avouer, la réunion complète[16] de ces deux côtés[17] semble encore fournir le sujet à de recherches du temps[18] à venir.

Ce monde qui nous entoure, si nous regardons ses abris cachés et les forces qui insensiblement produisent cette somme d'effets, dont nous nous étonnons; que nous recherchons, quel

1 attribus. 2 éminement. 3 exceptée. 4 réluise. 5 joignies. 6 était. 7 lui. 8 enchainement. 9 elles mêmes. 10 d'avantage. 11 éte. 12 tems. 13 suivans. 14 tems. 15 coté. 16 complette. 17 cotés. 18 tems.

lien contient et soutient le tout jusqu'au plus petit, et comment ce dehors[1] nous peut toucher par tant de charmes et d'attraits, bienque ces secrets ressorts ne se montrent nulle part[2], qui puissent effectuer, que, la nature même n'étant point spirituelle, néanmoins du changement des corps naturel renaisse cet homogène de pensée, que nous sentons dans les grâces[3] de la nature: ce monde, ne paraît-il pas comme une[4] image tirée[5] d'un conte fabuleux, comme un enchantement? Fixons nos yeux sur cette[6] écume, qui couronne le vin moussant dans le[7] verre; qu'un rayon de lumière y tombe: à l'instant quelle splendeur étincelante dans chacun de ces globules d'écume; quelle ardeur versicolore; et tout semble nous vouloir faire penser à quelque chose d'aimé ou du passé ou de l'avenir; c'est comme s'il fallait se resouvenir chaque instant d'un bonheur, dont on s'est joui auparavant; et pourtant ce n'est qu'un ecumer fabuleux, qui nous signifie beaucoup, mais ne dit rien à voix claire. C'était destiné à Leibnitz et à son caractère[8] d'observateur de la nature, que d'enchaîner[9] par la force de son esprit tout ce qu'il y a d'obscur et de petit, renfermant pourtant quelque infinité de réalité enchantée; et je me puis bien imaginer, que par son chemin de spéculation physicale Leibnitz fut déduit à la fin d'une manière de nécessité et de conséquence à ce système ingénieux, dont il nous a laissé le plan. Il faut avouer peut-être[10], que le système de Leibnitz présente dans son entier la forme du conte national Allemand, et rien ne me semble convenir moins, que de vouloir expliquer le vêtement extérieur qu'il lui a donné, par des idées de métaphysique, étroitement enchaînées[11] entre elles[12]. Ce serait anéantir l'enchantement, dont il est plein, et méconnaître, que non seulement les idées et les notions de métaphysique font constituer une philosophie, mais qu'aussi bien la forme, dont l'individualité de l'auteur l'a vêtue[13], contribue à la faire telle qu'elle est. Les idées pures forment le sujet de la métaphysique, l'histoire de la philosophie ne s'occupe point du développement des idées mais de celui des philosophies.

Leibnitz prit un assaut[14] tout neuf, et laissant à part[15]

1 déhors. 2 ne se montrant nullepart ces secrets ressorts. 3 graces. 4 un. 5 tiré. 6 cet. 7 la. 8 charactère. 9 d'enchainer 10 peutêtre. 11 enchainées 12 entre-elles. 13 vetue. 14 aussaut. 15 àpart oder à-part.

tout ce qui avait été gagné par Spinoza, dont il méconnaissait [1] trop l'importance, il ne s'efforçait[2] que de développer ce qui dans ce monde effectif fait naître et périr les actions de l'âme et les mouvements des corps. Il est vrai cependant, qu'il ne pouvait guère éviter lui-même[3] les idées de Spinoza, mais il les a arrangées et expliquées d'une manière bien différente.

C'est surtout pour Leibnitz, que l'union de l'âme et du corps constitue tout à fait le seul et unique problème de sa spéculation; il n'en a point d'autres; pourvu que nous ne croyions cette recherche différente de cette autre, qu'il a nommée plus généralement l'union des règnes de la nature et de la grâce[4]. Leibnitz ne retenait pas cet aperçu de Spinoza, que l'âme et le corps jouissent de quelque homogénéité d'essence, fondée sur ce qu'ils ne sont que des modifications de la substance éternelle; il s'accordait mieux à Descartes, proposant, que l'âme et le corps sont immédiatement créés de Dieu, et que les monades et leur harmonie préétablie sont tout à coup présentes, sans qu'il y ait cause à demander que d'où.

Mais le sens, dans lequel il prit ces monades et leur harmonie, c'est ce que je dirais plus vrai et plus spéculatif que tout ce qui sur ce sujet avait été disputé jusqu' alors[5]. Laissons à part, ce qui peut avoir conduit Leibnitz à cette espèce bien singulière d'atomisme et examinons la nature de ces atomes. Tout ce que nous voyons, est composé de monades, c'est d'êtres simples, dont un assemblage, dominé par une seule, est ce que nous nommons un corps organique. Ces monades sont douées de deux forces, l'active de l'appétit[6] et la passive[7] de la perception. Mais ces forces n'ont point la même vigueur dans chaque monade; il y a infinité de degrés[8], suivant la hauteur desquels[9] les monades sont plus ou moins perfectionnées. Leibnitz ne parle ordinairement que des corps organiques; mais il y a quantité d'endroits dans ses écrits, qui témoignent, qu'effectivement il a attribué un degré[10] de ces forces aux mêmes corps anorganiques, ce qui nous permet de deviner la vraie nature de ces êtres. Demeurons un peu pour les examiner. Il y a quelques endroits, surtout dans les lettres écrites au Père Des Bosses, qui ap-

1 méconnoissait. 2 efforcait. 3 que lui même ne pouvait guères éviter. 4 grace. 5 jusque lá. 6 de l'active de l'appetit. 7 de la passive. 8 dégrés. 9 dont suivant la hauteur. 10 dégré.

prennent, que les monades de Leibnitz sont des substances vraiment matérielles; mais ce n'est que le degré[1] le plus rabaissé[2] de la perfection, qui montre cette matérialité si nue[3]. L'auteur de l'harmonie préétablie égale cette condition des monades à un sommeil profond; et c'est en ce lieu, que la[4] grande découverte doit être alléguée, qu'il a faite sur les pensées dont nous n'avons pas la conscience. Manquant de cette conscience, les corps anorganiques ne montrent que des[5] traces assez faibles de l'appétit[6] et de la perception, qui pourtant leur[7] sont propres tous les deux[8] par leur nature même. Leibnitz n'a point déclaré, sous quelle forme ces forces se font remarquer dans ces substances; cependant on se souvient involontairement de la tendance[9] de se mouvoir, qu'il a attribuée aux corps dans sa théorie du mouvement abstrait. C'est ici, qu'il me faut rendre compte de la manière dont je crois[10] devoir prendre la philosophie de Leibnitz tout entière. Leibnitz a clairement dit, que la matière est concréée à la monade, et ne fait qu'un avec elle; or j'avoue désespérer[11] de savoir jamais accorder ce prononcé à la manière qu'il parle de la matière et de ses forces dans ses écrits proprement physicaux. Je me suis donc imaginé, que ses recherches en physique se sont faites un peu plus indépendantes des principes de sa spéculation, ce qui me semble être à dériver de l'art, qui lui fit introduire dans sa métaphysique ce principe fabuleux des monades. Cet atomisme très singulier, tant qu'il soit éminent sur les sentiments bien peu élevés de Gassendi par la région spirituelle elle-même[12], où[13] Leibnitz place l'essence de ces atomes, n'a pourtant pour fondement point de notion, mais bien plus quelque fantaisie de métaphysique, qui s'étant offerte au génie du philosophe, était retenue, parceque ce qu'elle contient implicitement de choses profondément spéculatives, semblait être nécessairement lié avec cette forme qui en vérité n'est que métaphorique. C'est le grand principe de l'individuation, qui est énoncé par les monades. Spinoza ayant enfoncé toute l'apparence dans cet abîme[14] homogène de l'absolu, Leibnitz au commencement de ses pensées se sauve ce fondement, sur lequel il fallait réétablir la réalité de cette

1 dégré. 2 dépressé. 3 nude. 4 la scheint in ca geändert. 5 de, corrigirt aus des. 6 appetit. 7 leurs. 8 tous deux. 9 tendence. 10 sur la manière que je croix. 11 de désespérer. 12 elle même. 13 ou. 14 abyme.

apparence; le premier qu'il a à faire, c'est à insinuer qu'il n'y a non pas seulement cet absolu indivisible dans le monde, mais quelque chose de plus; que hors de l'absolu existent des substances, en dépendantes à la vérité, dont pourtant l'existence, tant qu'elles durent[1] d'ailleurs, renferme quelque substantialité et réalité[2]. On peut bien accorder, que la relation[3] qui existe entre les monades et leur créateur, n'approfondit point ce problème, et n'atteint pas même les aperçus, que Spinoza en avait donnés, mais Spinoza sauva l'absolu, en anéantissant le fini; Leibnitz réétablit le fini, en réclamant[4] les droits, qui lui conviennent tout à fait. Ainsi, niant que ce continu indiscernable[5] de l'absolu suffise pour rendre compte des phénomènes, qu'il faut expliquer, à moins qu'il n'y ait pas quelques points fixés, qui l'interrompent, — la métaphore des monades est appliquée[6], pour marquer symboliquement ce résultat spéculatif. Cela supposé, on aura raison, de la traiter aussi en métaphore et de chercher ce qu'il y a implicitement de vérité métaphysique, enveloppée sous cette forme. Je n'ai pas peur, que je ne m'éloigne trop de la vérité, en oubliant ce qui se trouve insinué sur la matière dans les écrits physicaux de Leibnitz, puisqu'il en a ensuite lui-même désavoué[7] la[8] plupart. Ne regardant donc que ce qui est remarqué sur ce sujet dans les lettres au Père Des Bosses et en quelques autres endroits, Leibnitz me semble en donner généralement la vue suivante. L'essence de la matière ne consiste point dans l'étendue seule; il faut tout au plus, que s'y joigne l'antitypie, c'est le pouvoir de remplir l'étendue. Mais la matière prise si nue[9], n'a point de principe de mouvement; il est donc encore un troisième qui doit être uni inséparablement à la matière, c'est l'entéléchie, la monade. On sait, que Leibnitz, conformément à la physique de son temps[10] n'accordait à la matière point de forces pénétrantes, et qu'il réduisit[11] tout le mouvement corporel à la loi du choc des contigus. Mais on s'aperçoit sans peine, qu'en introduisant dans les corps l'entéléchie, douée de ce principe du mouvement spontané, la distinction entre ce principe et celui des forces pénétrantes est devenue assez scrupuleuse. Mais retournons à notre sujet.

1 pardurent. 2 realité. 3 rélation. 4 reclamant. 5 indiscernible. 6 est appliquée. 7 lui même desavoué. 8 la fehlt. 9 nude. 10 tems. 11 reduisit.

L'entéléchie est une avec le corps; dans la matière donc elle-même ces principes de l'étendue et de l'antitypie, de la perception et de l'appétit[1] sont rassemblés tous ensemble. Je ne sais, si ce n'est pas un jeu du[2] hasard, qui me va tromper: mais il me semble, que cet énoncé contient le même résultat, que Spinoza avait[3] tiré de ses méditations. Comme ce philosophe avait[3] démontré l'homogénéité de l'âme et du corps, mais située dans une contrée inaccessible, ainsi Leibnitz nous va insinuer, que le dernier substantiel, dont se peut rapprocher la spéculation en s'avançant par l'analyse du fini, renferme pareillement ces deux attributs[4], qui ne forment que deux côtés[5] de voir, s'il est permis d'ainsi dire, de sa[6] substantialité unique. Mais Spinoza n'avait prouvé l'union du spirituel et du corporel que par la médiation de l'idée de l'absolu, idée, qu'il voyait bien être le fondement de tout, mais dont il ne savait pas démontrer l'incarnation. Les attributs[7], réunis dans la divinité[8], sont éternellement séparés dans le fini et ne peuvent nullement agir l'un sur l'autre. Leibnitz nous veut persuader, que l'union de l'âme et du corps ne se trouve point seulement dans cette contrée trop éloignée de l'idée; mais que tout être simple renferme cette duplicité d'attributs[9]. C'est ainsi que la pensée de Spinoza est faite applicable[10] à l'explication de l'existant; nous tenons ce même principe de l'homogénéité, regagné non seulement pour la substance éternelle. mais aussi pour la monade finie. Leibnitz a évité ainsi ce qui manquait dans le système de Spinoza, il ne s'est pas entrecoupé le chemin, qui peut conduire à l'édification de ce monde fini; la métaphysique de Spinoza c'était une formule différentielle, qui ne saurait être intégrée; Leibnitz l'a développée par un artifice merveilleux. Reste encore à regarder, comment notre philosophe fait naître l'âme dans ce continu homogène. C'est à toute monade, qu'appartient un degré[11] de perception et d'appétit[12], mais un miroir vivant de l'univers ne se compose que dans celles, dont la perception s'est élevée à l'aperception[13]. L'art, qui déduit ainsi la suite des phénomènes, m'a paru bien merveilleux, mais complètement[14] vrai, pourvu qu'au lieu des expressions métaphoriques nous substi-

1 appetit. 2 de l'. 3 avoit. 4 attribus. 5 cotés. 6 son. 7 attribus. 8 déesse. 9 attribus. 10 appliquable. 11 dégré. 12 appetit. 13 apperception. 14 complétement.

tuions les notions y enveloppées. Chaque monade a selon son attribut[1] de matérialité[2] le pouvoir de remplir quelque étendue, de recevoir des mouvements et de subir des changements, causés par des principes extérieurs. Mais elle a aussi bien le pouvoir actif de la perception, nom, qui ne désigne pas nettement ce qu'il doit, et au lieu duquel[3] nous substituerons celui de la spécification; la monade a donc cette force, de spécifier[4] les changements extérieurs, et de les percevoir par cette spécification sous un attribut[5], divers de celui, sous lequel ils sont compris naturellement. C'est par cette spécification que les changements corporels se font perceptions, puisque la monade, posée sous l'un et l'autre attribut[5] pareillement, en les unissant[6] ainsi par sa substantialité, jouit de la force, de spécifier[7] les impressions faites sous un attribut[8] et de les changer en telles, qui en appartiennent à un autre. Le mouvement corporel, par cette seule cause, qu'il rencontre dans son cours un être, réunissant en lui ces deux côtés[9] de spirituel et de corporel, est changé d'essence, en le touchant, et devient mouvement spirituel.

Voilà une vérité[10] bien importante, qui loin d'être approfondie jusqu' aujourd'hui, fournira au contraire un sujet de recherche à chaque métaphysique de la nature, qui voudra jouir de notions et de méthodes claires et distinctes. Je me suis saisi de cette pensée, en allant un autre chemin, et j'avoue craindre[11] un peu, q'une ressemblance apparente entre mes sentiments sur ce sujet et les propositions[12] de Leibnitz ne m'ait séduit à lui attribuer quelque chose, dont il n'a pas du tout pensé. Il accorde cependant, que la matière agit suivant des lois indépendantes de celles de l'âme, et que l'âme même agit, comme s'il n'y avait[13] point de corps. Tous les mouvements[14] du dehors[15] ne dépendent que de relations[16] géométriques ou mécaniques, dont ni les unes ni les autres ne[17] peuvent contenir le principe des impressions, que le dehors[18] fait sur l'âme. Voilà ce grand problème[19] de la métaphysique de la nature, que de démontrer, par quel artifice, supposées les lois purement géométriques, qui ne signifient rien de spirituel, et dans lesquelles on a bien tort de chercher quelque sagesse mystérieuse; —[20] par quel artifice la na-

1 attribu. 2 matériellité. 3 dont au lieu. 4 spécifiquer. 5 attribu. 6 uniant. 7 spécifiquer. 8 attribu. 9 cotés. 10 verité. 11 de craindre. 12 proposées. 13 avoit. 14 mouvemens. 15 déhors. 16 des rélations. 17 ne fehlt. 18 déhors. 19 problême. 20—fehlt.

ture néanmoins ait su[1], sur ce fondement émort d'une nécessité vaine et insignifiante[2], édifier ce monde si riche de grâces[3] et d'attraits. Je me sers de cet exemple: contemplant[4] les rayons du soleil couchant, et tout ce qu'il y a de charme enchantant[5] dans ces lumières étincelantes nous en puisons infinité de sentiments, qui d'une douce violence pénétrant tout le coeur, ont évidemment beaucoup plus de réalité que la nature elle-même[6], qui nous les donne. Mais si nous demandons, par quel moyen la nature a effectué cela, que, elle-même[6] n'étant pas spirituelle, néanmoins dans ces couleurs une réalité spirituelle se manifeste; nous nous étonnons de la réponse, que les physiciens[7] nous proposent. Ce n'est qu'un événement[8] physiologique, que ces couleurs enchantantes, il n'y a nullement dans la nature ni de la couleur ni de la lumière. En nous accordant avec cette sentence, puisque les raisons de mathématique nous contraignent, nous croyons tout ce monde émort. Cependant il ne l'est pas du tout. Ces relations[9] mathématiques constituent tout à fait l'essence, la réalité des phénomènes, mais prises comme mathématiques si nues, elles ne conforment que le degré[10] de perfection le plus rabaissé[11]. C'est dans les monades des degrés[12] inférieurs, que la perception n'est qu'un sommeil profond, enveloppée encore dans la matérialité[13]; la vigueur de la spécification ne se manifeste qu'en ce que les corps anorganiques spécifient[14] quantitativement les forces y imprimées de dehors[15], la qualité en restant intacte; mais bientôt la monade se délivre de cette passivité et réagit qualitativement: le sommet de ce progrès se présente, où[16] la monade, en spécifiant[17] les irritations[18] de dehors[19], les a égalées[20] à sa propre substance, où[21] elle les a spiritualisées[22]. Revenant à notre exemple, nous trouvons donc, que c'est l'âme qui fait naître cette réalité dans la splendeur des couleurs, en recevant les ondes d'un fluide impondérable, et en changeant la vitesse plus ou moins accélérée de ces ondes dans cette impression spirituelle que les tons divers des couleurs nous causent.

Mais ne serait-ce[23] pas nier également la réalité de l'apparence, et ne la réclamer[24] que pour l'âme toute[25] seule, qui

1 sû. 2 riensignifiante. 3 graces. 4 comtemplant. 5 enchantante. 6 elle même. 7 Physiciens. 8 évènement. 9 rélations. 10 dégré. 11 dépressé. 12 dégrés. 13 matérielleté. 14 spécifiquent. 15 déhors. 16 ou. 17 spécifiquant. 18 irritaments. 19 déhors. 20 égalés. 21 ou. 22 spiritualisés. 23 serait ce. 24 reclamer. 25 tout.

produirait alors arbitrairement ses fantaisies? Pas du tout. Nous avons remarqué ci-dessus, que la réalité des phénomènes est fondée sur les vérités de mathématique, mais ces relations[1], en tant que mathématiques, ne renferment point leur vérité propre. Ce n'est que l'âme qui changeant le géométrique en spirituel, en démontre la nullité[2], et développe à la fois la vérité profonde, qui y est cachée. Voilà cette harmonie préétablie: la nature veut exprimer quelque chose de profond et de transcendant[3], mais elle n'a rien à y employer que des[4] formes matérielles et des[4] procès mécaniques; ce n'est que dans l'âme vivante et pensante, qu'elle gagnera la conscience d'elle-même[5]; ce[6] n'est que par ce procès, par lequel l'âme, en spécifiant[7] l'extérieur, en extrait la vérité enveloppée, que ces pensées de la nature s'expriment adéquatement[8]. L'harmonie préétablie est le principe, suivant lequel l'âme dans la nature ne trouve rien que ce même, qu'elle contient véritablement de réalité; car comme Leibnitz a dit, la perception est un miroir; la monade reçoit en son corps les mêmes mouvements, qui se font dehors[9]; et les réunissant ainsi à sa nature spirituelle, elle les force à laisser voir leur réalité et leur signification transcendante[10].

Voilà la solution de ce grand problème, que je crois[11] donnée par Leibnitz, dont la spéculation avec une espèce de grâce[12] négligente a gagné plus de résultats profondément spéculatifs, que beaucoup de systèmes, qui se vantent de la rigueur peu élégante, dont ils se sont entourés.

1 rélations. 2 nulleté. 3 transscendant. 4 de. 5 d'elle même. 6 cé. 7 spécifiquant. 8 adéquamment. 9 déhors. 10 transscendante. 11 croix. 12 grace.

II.

GEOGRAPHISCHE PHANTASIEN.

(Fragment.)

Seefahrer haben von Blumen erzählt, die mit wunderbarem Farbenglanze aus der Tiefe des Meeres sich über die Fluten erhoben, und auf dem Spiegel der Wellen sich schaukelten, den glühenden Kelch nach den Strahlen der Gestirne gewendet, aber die Wurzeln deckte die schweigende Tiefe, unsichtbare Fäden hefteten sich vielleicht an verborgene Korallenfelsen an. Und so meine ich, dass es auch in dem Leben des Geistes unzählige Begegnisse gibt, die nur ihre Resultate, als isolirte Phänomene, wie eine schon aufgeblühte Blume, dem Auge sichtbar über den Spiegel des Bewusstseins aufsteigen lassen, während er selbst, der Zauber, wie die versunkene Stadt Vineta unter dem Meeresspiegel ruht und nur bei günstiger Windstille im Lichte des Mondes sich erblicken lässt. Nur wenige Tage sind es noch, meine Freunde, dass ich aus den Gebirgen der Heimat zurückgekehrt bin und wieder mir jene Fülle erfrischender Erinnerungen, wie der Vogel sein tägliches Futter, aus jenen Gegenden geholt habe, an deren Bilde unsere Gedanken, wenn wir auch weit getrennt sein sollten, [sich] oft noch begegnen werden. In solchen Stunden der heitersten Musse, wie sie uns in dem schönen Berglande unserer Heimat so oft zu Theil wurden, geschieht es wohl, dass unbewusst dem sinnenden Geiste, wie in Ossians dämmernder Welt die schimmernden Gestalten der Helden durch Nebel kommen und gehen, so wechselnde Gedanken an Vorzeit und Gegenwart auftauchen, und aus ihrem stummen Weben zuweilen halbbekannte Bilder sich formen, bis endlich völlig auferweckt in ihnen mit einer gewissen Innigkeit ein trauliches Bewusstsein von so manchem Bande sich

findet, das uns an entfernte oder nahe Enden des Universums anknüpft, und das in der Helle des gewöhnlichen Lebenstages unsichtbar verschwindet. Und so, indem ich eben der Heimat gedachte, und auch unser gedachte, wie uns die gemeinsame Heimat mitten in fremden Umgebungen zusammenhält und zusammenführt, so begannen mir eben alle jene traumhaften Gedanken wieder vorzuschweben, die mich so oft umflogen, wenn ich in das Land meiner Kindheit zurückgekehrt, unter dem wunderbaren Einflusse solcher Constellationen mich sinnend fragte, was denn nun die Erde, der Boden, die Heimat sein könne für den Geist, dass sie ihn so stark an sich kettet?

Die Nacht erhebt sich und die Sterne ziehen, die Erde liegt still und schweigend, und es ist, als spiele sie noch vor dem Einschlummern mit ihren Kindern, die noch rege und thätig sich bewegen. In solcher Traulichkeit der Natur mahnt es uns, die Aufmerksamkeit dieser einer freundlichen Unterhaltung gewidmeten Stunde einem Verhältnisse zu schenken, das uns alle umfasst, das überdies die leise Sehnsucht, welche das schönste des Lebens ist, unwiderstehlich hervorlockt.

Die Richtung unserer Zeit hat mit mehr oder weniger Bewusstsein uns alle in einen bestimmten abgeschlossenen Kreis der Lebensinteressen gebannt, deren näherer Anspruch uns oft auf die leiseren Stimmen nicht aufmerken lässt, welche uns an Vieles erinnern, was der Vorzeit theuer war und für uns immer mehr in einen schattenhaften Hintergrund zurücktritt. Der Geist hat sich als Geist begreifen gelernt, aber das Gemüth weiss sich noch nicht zu fassen als Gemüth: seine Interessen, seine eigenthümlichen Erinnerungen sind vergessen und zurückgedrängt, die Selbstgenügsamkeit des sich als frei begreifenden Wissens erkennt die zarten Bande nicht an, mit denen das Gemüth sich so gern an Himmel und Erde gebunden sieht; zauberähnliche Verhältnisse, die, wenn sie dem Auge sichtbar werden sollen, ein zarteres und sinnigeres Licht bedürfen. Darum waren diese Interessen der Vorwelt, der kindlicheren Zeit, theurer als uns; das Alterthum hatte mit sinnvoller Pietät auch der Erscheinung einen eigenthümlichen Gottesdienst gewidmet; die erscheinende Welt war ja die Vermittlerinn zwischen Irdischem und Himmlischem,

was auf ihrem Gebiete sich begegnete. Dem Gemüthe der Vorwelt war das Vaterland, der Boden, die Heimat theurer, bedeutungsvoller als uns: ihm galt die Erde noch für den Geist etwas, sie war ihm nothwendig, und geschwisterlich mit ihm verbunden. Darum vergötterten die Alten die Natur; darum haben wir sie entgöttert, seitdem das Bewusstsein geistiger Freiheit in den Menschen aufstieg. Allenthalben beruht der Geist auf sich und seiner ihrer selbst bewussten Freiheit, das Andere hat sich für ihn zu durchsichtiger Nichtigkeit verflüchtigt, die Erde ist dem Geiste Nichts, das erscheinende Theater des Lebens ein leerer Schein. Nicht so denken wir. Glaube man doch ja nie, dass die äussere Umgebung der sinnlichen Welt eine zufällige und ungefähre sei; wenn wir Denkmale setzen an die Stätte eines grossen Ereignisses, so fühlen wir wohl, dass das Körperliche des Ortes im Stande sei, eine grosse Erinnerung zu tragen; und so ist alle unsre Umgebung von einer weiseren Hand mit Vorsicht in einander verflochten und tritt in entscheidenden Augenblicken, wo das übrige Leben ruht, bedeutend und vollgiltig geworden hervor.

Das wunderbare Verhältniss, das uns auf die Feste dieses Sternes hinstellt und durch Schwerkraft und mancherlei Gewalten unser Leben an den Stoff dieses Erdballs fesselt, ein Verhältniss, das nur deshalb so wenig in seiner ganzen wunderlich seltsamen Bedeutsamkeit erscheint, weil wir in ihm leben und sind, — war dennoch wenigstens insofern zu deutlichem Bewusstsein gelangt, als man die Natur dieses Immergegenwärtigen und doch im Einzelnen höchst Wandelbaren genauer zu betrachten sich angeregt fühlte. Und so ist denn dieser sonderbare Erdball von ältester Zeit an bis jetzt von immer mehrern Seiten besehen und untersucht worden, und die Geographie hat reichen Stoff bei diesem Gegenstande gefunden, der sich bald als gespenstiges Thier, bald als eine Insel, wenn auch nicht der Seligen, bald als ein unbeweglicher Stern, zuletzt endlich als wandelnd und rollend mit allen seinen Millionen nachdenklicher Bewohner darstellte. Man hat die Ausdehnung des Festlandes und die Breite der Meere kennen gelernt, hat den Boden betrachtet, insofern er sich für den Anbau eignet und hatte wohl dabei unbewusst jenes Bild eines heitern umthulichen Lebens im Sinne, das sich aus allen

diesen Kenntnissen zusammenstellen liesse: die Kunde von der Gestaltung jedes Landes, jedes Striches durch die Hand des Menschen zeigte die behagliche frohe Seite des Lebens, das in sinniger, besonnener Thätigkeit eben auf das Thatsächliche sich stützte und in seiner Sicherheit den Abdruck eines höhern Lebens gar wohl wiederzugeben im Stande war. Man schritt weiter und unterrichtete sich von den eigenthümlichen Formen, in denen Land und Meer, Felsen und Sumpfmoor sich hier und dort hervorthat, suchte die Gebirgszüge und den Lauf der Ströme in einen genauen Rahmen einzuzeichnen und bildete sich eine Ansicht von der allgemeinen Gestaltung unsers Planeten. Von den unwandelbaren Grenzen physischer Geographie stieg man abwärts wieder zu den wechselnden Bestimmungen des Staatenlebens; oder da das Wechselnde und Flüchtige immer zuerst die Augen der Menschen trifft, begann man vielmehr mit jenen; es beginnt die Anknüpfung der Geschichte an die Festmassen des Erdbodens allmählich sich zu zeigen; Flüsse, Städte, Berge werden Träger historischer Erinnerungen; das Räumliche dehnt sich zu einer Basis des Zeitlichen aus. Und so von dem Unbeweglichen natürlicher Gestaltungen sich zu dem Bewegteren des Lebens hinwendend, begann man auch die Erde als Schauplatz des Lebens geistiger Wesen zu betrachten; und nachdem man die Wohnplätze der Völker ausgekundschaftet, verlangte man auch ihre Sitten und Bildung, ihre Bedeutung als geistige Phänomene überhaupt zu erforschen, aber ohne jemals das innere Princip, das verknüpfende Band aufzuzeigen, welches Land und Volk, den Charakter des Landes mit dem des Volkes, mit der geistigen Substanz seiner Bewohner in Verhältniss setzt. Und so ist überall wohl die Erde als Bedingniss unsrer körperlichen Existenz gekannt, aber nie die Frage genügend beantwortet worden, was die Erde für den Geist, und was die Heimat sei. Es ist merkwürdig, wie selbst da, als eine trübe unphilosophische Zeit das Problem bemerkte, sie es auch augenblicklich auf materialistische Principien stellte, indem der Charakter der Nationalität, der eigenthümliche Kunstsinn, das Naturell der verschiednen Völker, dessen Erklärung allerdings in unserem Interesse wäre, durch wechselnde verschiedenartige Einflüsse der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und

des Klimas erklärt und somit wieder in eine körperliche Sphäre hinabgezogen werden sollten. Das andre Extrem hat die Richtung unserer Zeit erreicht. Wie Alles, hat sich auch das Vaterland gefallen lassen müssen, sich aus der warmen Brust, die für es lebendig schlug, in die hohe Schneeregion des Gedankens versetzt zu sehen; die Vernünftigkeit politischer Einrichtungen sollte es dann näher sein, was den Bergen und Thälern der Heimat jenen eigenthümlichen mährchenhaften Glanz verleiht, der eine namenlose Sehnsucht in jeder fühlenden Brust erweckt und noch erweckt, wenn Freiheit und politische Vollendetheit längst zu Grunde gegangen sind.

Der Geist soll für sich sein und von der endlichen Nothwendigkeit, zu erscheinen, sich befreien. Die Erscheinung ist nichtig vor ihm. Aber wenn es denn Gesetz des Geistes ist, dass er erscheine, wie könnte der Schauplatz seiner Erscheinung bedeutungslos sein? Und es hat eine Bedeutung, ein Vaterland zu haben und es zu lieben; seine Bedeutung liegt nicht in dem Bereiche des denkenden Geistes, der sich in seiner Freiheit isolirt; sie liegt in jenen verachteten Bestimmungen des Raumes und der Natur, die der Geist hinter sich lassend von seinem Wesen abscheiden möchte. Aber die Erscheinung des menschlichen Geistes ist nicht ein Anhang zu seinem Wesen: in der Erscheinung erscheint das Wesen; sie hat Bedeutung für es. Möge die Sitte, möge heimische Verbindung und Traulichkeit, die Gewalt der Sprache, das Vaterland theuer machen, so gibt es doch trotz alle dem noch eine ganz eigenthümliche Anziehungskraft, die der Boden der Heimat, die Gegend selbst auf uns ausübt.

Die Erscheinung des Geistes fällt in die Macht des Raumes und der Zeit. Die räumliche Welt dient dem Geiste zum Wohnplatz, und der erste Mensch, der seinen Fuss über die Grenzen seines ersten Gesichtskreises fortsetzte, der da sah, wie immer neue Gefilde von allen Seiten sich unabsehbar erstrecken, nahm sich daraus die Lehre, dass er selbst im Raume begrenzt sei, dass er an der Unendlichkeit des räumlichen Erdreichs verschwinde. Die Erde hat sich zum Masse des Menschen und zum Principe seiner ersten einfachsten Lebensweisheit gemacht. So wie der Mensch seinen Tod, seine Endigung in der Zeit immer vor Augen hat, so ist er

auch im Raume begrenzt und wir fühlen das wohl und sehnen uns nach Begrenzung. Der Grund des Wahnsinns ist kein anderer, als der, dass dem Geiste gegenüber ein anderes, ein Gedanke, eine Vorstellung steht, die so unbeweglich, so fest, und in ihrer Festigkeit, Fixirtheit so unendlich ist, dass das individuelle Bewusstsein, für das im natürlichen Hergange der Dinge das Objective ist, jetzt umgekehrt selbst nur für das Objective wird. So ist die Sage von dem ewigen Juden bekannt, der, seine Endigung in der Zeit nicht findend, sich selbst nie ganz besass, nie sein eignes Leben in einem Momente zusammenfassen konnte, da er sein Selbst in seiner Unendlichkeit verlor, und die Stimme des Volkes nennt in alten Sprichworten den mit einem bezeichnenden Doppelsinne elend, der keine Heimat hat. Es ist nicht der Mangel an alltäglicher Bequemlichkeit, was ihn drückt; vielmehr das schwere Bewusstsein, hinausgerückt zu sein aus der Begrenzung des Lebens, in welche allein sich die dämonische Mittelwelt des Zweifels und der Seelenverstörung nicht hineinzieht.

Aber auch wir sind wieder das Maass der Erde; an unsern Schritten misst sich der Raum der Welt; nicht vorhanden ist er für uns, die nicht Wandernden; nur wenn wir ihn durchschreiten wollen, zeigt er uns seine Unendlichkeit, aber mit jedem Schritte verneinen und vernichten wiederum wir dieselbe. Was aber der Fuss durchmessen, das Auge übersehen kann, das ist für den Geist; in dieser Begrenzung die er sich schafft, ist er nicht beschränkt, nur bei sich; nur wer die Unendlichkeit besitzen will, verliert sich selbst, wer sich zusammenhält, besitzt sich. Und diese Bedeutung hat es für den Geist, auch im Raume begrenzt zu sein; es ist die allgemeine Forderung einer Heimat.

Zuerst flüchtet der Mensch, abhängig von dem äusseren, bittend zur Natur und sie nimmt ihn auf; ihre Felsen sind sein Dach gegen den Zorn des Gewitters, ihre Abendröthen verschönern seine heiteren Tage. So beginnt sich eine andere Seite allmählich hervorzuheben, von dem Verhältnisse, das die sinnliche Welt zu der geistigen hat. An dem periodischen Wiederkehren der Blüthen und des Herbstes, der Frühlingsmilde und der Winterstürme misst der Geist auch seine zeitliche Existenz; er sieht so oft das Grün der Fluren kommen

und gehn, und nie kommt dieselbe Blume wieder; so fühlt sich der Mensch grösser als die Natur, an ihm gehen ihre Wechsel vorüber; aber es kommen gleiche Blumen wieder, ein gleiches Grün, das Allgemeine bleibt in Ewigkeit, und der Mensch verschwindet seinerseits an ihm. Aber auch der Mensch ist ewig, dieselbe Gattung kehrt wieder, wenn auch die Einzelnen untergehn; und so hat der Geist die Natur sich homogen befunden. Die Idee der Natur ist auch die Idee des Geistes, nur dort die unbewusste, hier die bewusste. Das Bewusstsein aber, wovon geht es aus? Nicht davon, dass unser eigenes Selbst, dessen wir uns bewusst werden sollen, gleichsam ausser uns und verkörpert vor uns tritt, dass es eine Erscheinung gewinnt? Und siehe, hier ist ja eben, was wir suchen; der Geist erschien uns in der Natur, denn war nicht dieselbe Idee, die in der Natur die einzelnen Blüthen welken lässt, während das Ganze bleibt, auch in uns thätig, und liess einzelne Gedanken, Gefühle verschwinden, während der Geist selbst Einer und beständig ist, liess Individuen untergehn, während das Allgemeine, die Menschheit, unsterblich ist? So ist es denn nun auszusprechen, dass die äussere Welt wiederum die Basis ist, auf der alle unsere Gedanken ruhen, denn diese, wie die Welt, sind nur freie Erscheinungen ewiger Gesetze. Die Natur wird ein Bild des Geistes; was wir Geistiges erkennen und denken, wird in solchen Bildern uns offenbar, wie unsre Sprache selbst für das Wesen des Geistes nur bildliche Worte hat. Das Reich der Erscheinungen ist ein Reich der Freiheit und des Reichthums; tausendfache Erscheinungen drücken dieselbe unsterbliche Idee aus; und so wird jeder Geist die ewigen Gedanken der Welt unter andern Bildern sich offenbar werden sehen. Wer oft auf Bergen wandelt und oft das dämmerig dampfende Thal durch die Gewalt des Tageslichts umgewandelt sieht in ein helles Gefild, den begleitet diese heitre über alle Nebel hinschwebende Aussicht auch im Leben weiter; alle Bilder der Natur, die wir erblicken, werden in unserm Innern aufbewahrt und bilden sich zum Hintergrunde unsers beweglichen Sinnens aus. Vor diesen Bergen, die das Abendroth zauberisch umleuchtet, wandeln wir im Leben dahin, dieselben Berge in ihrem wehmüthig liebevollen Glanze sind auch in unsrer

Seele der stille Hintergrund, an dem unsre Gedanken gleich seligen Schatten vorüberschweben. Traumhaft erscheint dies Alles und durch keine Gründe möchten vielleicht diese Phantasien der Wirklichkeit gerettet werden zu können erachtet werden; und dennoch möchte ich mit Homer sagen, kein Traum ist es, Nausikaa. sondern treffliche Wirklichkeit!

Und sie ist es, wir haben es zugestanden. Sobald der Geist in die Erscheinung tritt, muss auch sein inneres Leben die erscheinende Welt zur Folie und Basis haben; es ist nothwendig, dass sich in dem Gemüthe eine Natur in uns bilde, welche den lebendigen Hintergrund darbietet für alles, was unser Inneres bewegt. Dieser inneren Natur in uns gehorcht all unser Sinnen und ordnet sich nach ihm, damit nirgend ein Widerspruch entstehe; dass unsere Gedanken eines schönen Hintergrundes nicht unwerth, dann aber, dass sie ihm nicht fremd seien, sondern dass diese innere Natur auch dem innern Menschen zur Heimat werde, dass der Geist sich häuslich in ihr niederlasse. So war bis jetzt eine unbewusste Harmonie zwischen dem Menschen und seiner Heimat; was ausser der Heimat liegt, ist nicht für den Geist; wenn er aber weiter erstarkt, so kommt die Zeit, wo er sich auch des ferneren bewusst wird, und dessen, was ihn an die Heimat dennoch ketten kann. Es soll ein sicherer Ort sein, auf dem seine Thätigkeit sich entfaltet; nicht ins Unbegrenzte hinaus strebt er, sondern ein begrenztes Feld erwählend, beginnt er die Erde zu bauen, zu verändern und zu bilden; sie wird ihm zum Boden seines Lebens, zum Schauplatz seiner Thätigkeit; und wenn er dann mitten in seinem Schaffen in einem Augenblicke der Ruhe aufschaut, so bemerkt er unerwartet, wie er sein eigenes Selbst aus dem Fremden heraus oder in es hineingearbeitet hat; seinen Sinn, seine Gedanken sieht er überall, wo er gearbeitet, ausgedrückt; und so findet er sich selbst in seinen Umgebungen wieder, sieht sein Inneres, äusserlich plastisch von der Natur dargestellt, sieht gleichsam ein Monument von sich, das er zu eignem Anschaun noch sich errichtet hat, und so hat er die Erde zu seiner Heimat gemacht. Dies ist es, was den bewussten Geist an die Heimat kettet.

Wir haben betrachtet, in welchem Verhältnisse der Geist zu der erscheinenden Welt steht; aber noch zeigt sich eine eigenthümliche Seite dieses Verhältnisses, wenn wir umgekehrt fragen, wie sich denn die erscheinende Welt dem Geiste gegenüber verhalte? Der Geist bedurfte jener, aber diese selbst, genügt sie sich, oder ist sie nur um des Geistes willen da, * ihrer selbst halben?

Namen-Register.

Die Namen der Verfasser von recensirten oder angezeigten Schriften sowie derjenigen Schriftsteller, mit denen sich Lotze in einem der Aufsätze insbesondere auseinandersetzt, sind durch den Druck hervorgehoben.

A.

Aeschylos III 550.
Albertus Magnus III 282.
Albrecht III 542.
Alexander der Grosse III 474.
Ampère III 225.
Anaxagoras III 103.
Arbogast I 64.
Aristophanes II 367.
Aristoteles I 11. 55. 165. 382. 384. III 71. 280—294. 367. 368. 471. 474. 378.
Arnauld (Arnault) I 260. 391. 492.
Arnim II 343.
Artédi III 282.
Autenrieth I 157. 158. 164. 222. II 508.

B.

Baco von Verulam II 370 III 43.
Baum III 175. 187. 188.
Bayle I 260.
Beckmann III 282.
Beneke II 483.
Bergk III 131.
Bernays III 100—145.
Biese, Franz I 382—387 (Philosophische Propädeutik für Gymnasien und höhere Bildungsanstalten). III 282.
Biot I 392.
Böhme I 342.
Boerhave I 52.
Boileau I 260.
Bordas-Demoulin I 388—397. (Le cartésianisme ou la véritable rénovation des sciences). I 259.
Borelli I 196.
Des Bosses III 560. 562.
Bossuet I 260. 389. 394.
Bouillier, Francisque I 257—267 (histoire et critique de la révolution cartésienne). I 388.
Brandis III 371.
Braniss I 105.
Brentano, Clemens II 343.
Bronn III 282.
Bruno, Giordano I 259.
Buffon III 282.
Byron II 365.

C.

Cabanis I 52.
Campanella I 259.
Camus III 282.
Cartesius (Descartes) I 10. 86. 257—267. 388—397. II 1. 373. 379. 380. III 43. 45. 60. 456. 457. 458. 551—566.
Cauchy III 225.
Cavallari, Saverio II 406—407 (zur historischen Entwicklung der Künste nach der Theilung des römischen Reichs).
Chalybäus, H. M. II 303—341 (Entwurf eines Systems der Wissenschaftslehre).
Cicero, Quintus III 106.
Clauberg I 259.
Clerselier I 259.
Condillac I 261.
Cotes I 97.
Crecch III 101.
Cuvier, Georges I 222. 223. 233. 242. II 300 (Le règne animal vol. I p. 51). III 168. 169. 282. 283. 291.
Czolbe, Heinrich III 238—250 (neue Darstellung des Sensualismus, ein Entwurf). III 315—320 (Entstehung d. Selbstbewusstseins, eine Antwort an Herrn Professor Lotze).

D.

Damiron I 388.
Dante III 550.
van Deen II 54.
Darwin, Charles III 408.
Delambre I 395.
Delaroche II 418.
De Dominis I 393.
Domrich, Ottomar II 444—470 (die psychischen Zustände, ihre organische Vermittelung etc.).
Drobisch, Moritz Wilhelm III 17—42 (erste Grundlehren der mathematischen Psychologie). II 67. 504. III 269.
Du Bois-Reymond II 526.

E.

Eggers II 443.
Ehrenberg III 282.
Eichendorff, Joseph von II 341—344 (über die ethische und religiöse Bedeutung der neuern romantischen Poesie in Deutschland).
Eleaten I 135.
Empedokles I 13. II 195.
Epicurus III 139. 219.
Euklides I 86.

F.

Fabri III 315.
Fechner, Gustav Theodor II 272—284 (über das höchste Gut). II 505—512 (Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen). III 215—238 (über die physikalische und philosophische Atomenlehre). III 396—437 (die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht). III 441. 542.
Fénelon I 260. 394.
Fermat I 393.
Fichte, Joh. Gottlob I 263. 276. II 304. 310. 327. 353. 474. 477. III 220. 451.
Fichte, Im. Hermann III 324—329 (Anthropologie). III 335—349 (zur Seelenfrage, eine philosophische Confession). III 311.
Ficinus I 259.
Fontenelle I 260.
De la Forge I 259.
Fouqué II 343.
Frantzius, A. v. III 282. 283.
Fries III 231.
Furlanus III 282.

G.

Galenus I 225.
Galetti III 395.
Gall II 155.
Gassendi I 260. 263. III 138. 561.
Gaub I 62.
Gauss I 97.
Genelli, Bonaventura II 435—444 (Das Leben einer Hexe in Zeichnungen).
Gervinus III 545.
Geulincs I 259.
Göthe I 218. II 365. 367. 436. III 440—450. 542—550.
Grabau II 13.
Grotius I 351.
Guhl, Ernst II 417—435 (die neuere geschichtliche Malerei und die Akademien mit einer Einleitung von Prof. Dr. F. Kugler).

H.

Härtel III 542. 543.
Hagen, F. W. II 345—351 (psychologische Untersuchungen). II 79. 80. 92.
Hall, Marshall III 150. 151.
Haller I 19.
Hamann II 343.
Hanslick, Eduard III 200—214 (vom Musikalisch-Schönen, ein Beitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst).
Hartenstein, Gustav I 268—290 (die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften).
Haupt, Moriz III 542.
Hegel I 100. 269. 270. 271. 273. 274. 275. 276. 383. 384. 387. II 187. 188. 189. 190. 191. 192. 197. 303. 305. 307. 310. 314—324. 330. 333. 355. 393. 410. 411. 477. 478. III 54. 358 f. 361. 366. 371. 451. 454.
Henle I 168. 185. 187. II 48. 84. 459. 468.
Heraklit III 363. 367—371.
Herbart I 109—138 (Herbart's Ontologie). I 286. 290. II 57. 58. 59. 178. 179. 181. 183. 185. 186. 187. 203. 285. 286. 288. 305. 307. 399. 400. 452. 471. 476. 477. 482. 485. 486. 487. 489. 490. 492. 494.

495. 499. 500. 501. 503. 504. III 17. 18. 19. 20. 22. 23. 25. 27. 29. 41. 54. 219. 220. 225. 237. 247. 259—277. 348.
Herder II 343. III 310.
Hesiodus III 135.
Hirzel, Salomo III 542.
Hobbes I 263. 266.
Homer III 574.
Hooke I 392.
Hoppe, J. I. III 480—492 (die Scheinbewegungen).
Horaz II 366. III. 322.
Humboldt, Wilhelm v. I 230.
Hume I 255. 256. II 388.
Huss II 428.
Huygens I 392.

I. J.

Jacobi II 343.
Jahn, F. I 359.
Iffland II 343.
Jonston III 282.

K.

Kant I 103. 105. 251—256. 276. 295. 296. 321. II 182. 198. 303. 315. 327. 353. 380. 395. 410. 411. 422. 474. 477. 500. 501. III 62. 220. 221. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 458. 461. 470. 492. 493. 494. 495. 496.
Kepler I 393. 395.
Kierkegaard I 342. 351.
Kleist, Heinrich v. II 343.
Koosen, Johann Heinrich I 361—381 (der Streit des Naturgesetzes mit dem Zweckbegriffe in den physischen und historischen Wissenschaften). II 352—370 (Propädeutik der Kunst).
Kotzebue II 343.
Kramp I 64.
Krause, Heinrich I 342—358 (über die Wahrhaftigkeit, ein Beitrag zur Sittenlehre).
Krug I 351.
Kugler, F. II 417 f (s. unter Guhl).
Kürschner III 151.

L.

Labruyère I 260.
Lachmann III 100—145.
Lafontaine I 260.
Lagrange I 64.
Lamarle I 389. 393.
Lambinus III 114. 117.
Laplace I 204.
Lebrun II 418.
Lehmann I 175. 176.
Leibnitz I 22. 23. 109. 260. 265. 388. 390. 393. 394. 395. II 452. III 219. 342. 551—566.
Lemoine, Albert III 251—257 (du sommeil au point de vue physiologique et psychologique).
Leonardo da Vinci II 271.
Lessing II 343. 364. 434. III 448.
Leuckart III 282.
Liebig III 315.
Listing III 191.
Locke I 254. 255. 258. 260. 261. 390. III 461. 462. 469. 524.
Löwe, Johann Heinrich II 409—416 (über den Begriff der Logik und ihre Stellung zu den andern philosophischen Disciplinen).
Lotze I 360 (über den Begriff der Schönheit). II 407—409 (zweite Auflage der allgemeinen Pathologie und Therapie). II 512—530 (allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens). III 1—16 (medicinische Psychologie). III 303—314 (erster Band des Mikrokosmus). III 321—323 (lateinische Uebersetzung der Antigone des Sophokles). III 324—329 (Streitschriften, erstes Heft, in Bezug auf Professor Fichte's Anthropologie). III 330—335 (zweiter Band des Mikrokosmus).
Lucretius III 100—145. 219. 222. 223 f.
Luther II 428.

M.

Malebranche I 259. 262. 388. 390. 391. 392. 394.
Marullus III 101. 102. 109.
Maupertuis I 260.
Meissner, Georg III 175—192 (Beiträge zur Physiologie des Sehorgans).
Memmius III 103.
Meyer, G. Herm. II 34.
Meyer, Jürgen Bona III 280—294 (Aristoteles Thierkunde).
Moigno III 225.
Montabert II 431.
Müller, Johannes I 217. 231. II 459. 468.

N.

Napoleon III 546.
Newton I 260. 266. 392. 393. 395. II 189.
Nicole I 260.
Novalis II 343.

O.

Oken I 55. II 96. III 282.
Ossian III 567.
Overbeck II 425.

P.

Pascal I 260. 392.
Penjon III 492. 498. 501.
Pflüger, Eduard III 145—175 (die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere nebst einer neuen Lehre über die Leitungsgesetze der Reflexionen).
Pindar II 365.
Pinelli II 439.
Platen II 343. 365.
Platon III 367.
Plinius III 281. 282.
Pomponatius I 259.
Pontécoulant I 392.
Purkinje III 14.
Pythagoras I 12.

R.

Ramus I 259.
Ray III 282.
Réaumur III 282.
Regis I 259. 390.
Reil I 31. 163. 164. 165. 171.
Reimarus I 222.
Reimer III 542.
Reinhard I 351.
Renouvier, Charles III 492—506 (l'infini actuel est-il contradictoire? Réponse à M. Renouvier). I 388.
Reuleaux III 445.
Rohault I 259.
Romberg II 84. 462.
Rosenkranz I 252.
Rückert II 434.

S.

Saintes, Amand I 251—256 (histoire de la vie et de la philosophie de Kant).
Scaliger III 282.
Schaller III 315.
Schelling I 27. 159. 269. 276. 384. II 477. III 220. 228. 229. 230. 455.
Schiller II 365. 366. III 308.
Schinkel II 426.
Schleiermacher I 276. II 311.
Schlötel, W. III 193—200 (die Logik neu bearbeitet).
Schnaase II 423.
Schneider, Joh. Gottlob III 282.
Schneidewin III 100. 107. 122. 128. 222. 322. 323.
Schultz (C. Heinr. Schultz-Schultzenstein) II 394.
Sévigné, Madame de I 260.
Seydel, Rudolph III 356—363 (Ch. H. Weisse's System der Aesthetik, nach dem Collegienhefte letzter Hand herausgegeben von R. Seydel) III 543.
Shakespear II 270. 367. III 550.
Snell, Karl III 349—355 (die Streitfrage des Materialismus, ein vermittelndes Wort).
Snellius I 393.
Sniadecki I 217.
Sokrates III 346.
Sophokles II 367. III 321—323. 550.
Spiess II 73. 83. III 11.
Spinoza I 259. 266. 379. 388. 390. 391. 394. II 6. III 427. 551—566.
Spix III 282.
Stahl, Ernst I 14. 172. 173. 391.
Stark, Carl Wilhelm I 26—62 (allgemeine Pathologie oder allgemeine Naturlehre der Krankheit). I 358—359.
Strauss, David III 396. 397.
Stromeyer II 347.
Stumpf, Carl III 511—520 (Mittheilung an C. Stumpf in Betreff der Lehre von den Localzeichen).

T.

Telesio I 259.
Teichmüller, Gustav III 363—371 (neue Studien zur Geschichte der Begriffe, erste Lieferung. Herakleitos).
Thales III 43.
Tieck II 343.
Tiedemann III 282.
Tissot II 350.
Trendelenburg I 385. III 71.
Treviranus I 157. 164. 173. 184. 193. 217.

U.

Uechtritz, F. v. II 423. 424.
Ulrici, Hermann II 370 — 396 (das Grundprincip der Philosophie). III 43—71 (System der Logik). II 435. 436. 438. 439. 440. 441.

V.

Vanini I 259.
Vernet, Horace II 418.
Virchow II 456. 457.
Vischer, Friedrich Theodor II 426. 428.
Vogt I 16.
Volkmann, A. W. II 30. 32. 33. 36. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 75. 76. 77. 84. 493.
Volkmann, Wilhelm Fridolin III 258—279 (Grundriss der Psychologie vom Standpunkte des philosophischen Realismus).
Voltaire I 260. 261.
Vorländer, Franz II 396—404 (Wissenschaft der Erkenntniss, im Abriss systematisch entworfen).

W.

Waitz, Theodor II 284—302 (Grundlegung der Psychologie nebst einer Anwendung auf das Seelenleben der Thiere, besonders die Instincterscheinungen). II 471—504 (Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft).
Wakefield III 130.
Wallis I 65.
Weber, August III 294—303 (die neueste Vergötterung des Stoffs. Ein Blick in das Leben der Natur und des Geistes. Für denkende Leser).
Weber, Ernst Heinrich I 178 III 14.
Weisse, Chr. Hermann I 86—108 (Bemerkungen über den Begriff des Raumes, Sendschreiben an D. Chr. H. Weisse). III 356—363 (Weisse's System der Aesthetik, nach dem Collegienhefte letzter Hand herausgegeben von Rudolph Seydel). II 434. III 543. 544. 545.
Werber III 282.
Whewell III 282.
Winckelmann II 364.
Wotton III 282.

X.

Xenophanes III 43.

Sach-Register.

Ansichten Anderer sind nur berücksichtigt, wenn Lotze sie gebilligt oder eingehend behandelt hat.

A.

Aal III 155. 170—174 (Reflexbewegungen des Aalschwanzes).

Abänderung der Bildung I 181 f (angeblich zweckmässige bei den Organismen).

Abfall I 338 (Gefühl des Abfalls) vgl. 341.

Abklingen des Reizes s. Reiz.

Abscheu und Lust II 147.

Absicht, unerfüllte III 291.

Das Absolute, Unbedingte I 8. 112. 308. II 193 (ideal-reales A.). III 216. 231 f., vgl. 420. — III 554. 558. (Idee des A.en in der neuern Philosophie). II 188. 330 f., vgl. 279 f. III 216 f (bei Hegel). II 306—341 (bei Chalybäus). III 228. 230 (bei Schelling); s. auch Idee, Ideal, Wahrheit.

Absonderung (ernährende) I 213.

Abstammung I 199.

Abstossung I 7 (repulsio). 16 (vis repulsiva). 205 (kritische, vgl. Ausstossung). III 227. 229 f (Repulsion bei Kant, bei Schelling).

Abstractes u. Concretes I 190.

Abstraction I 27—29. 174. 185. III 11 (A.en in Nervenphysiologie u. physiolog. Psychologie). 248 (falsche). 351 (neu aufgekommene); s. auch Idee.

Absurd, das Absurde I 272. III 63. 64.

Absurdität eines uns täuschenden Gottes I 262 (nach Descartes).

Accommodation I 374. 376. II 153. — I 236 (zweckmässige); s. auch accommodirte Bewegungen.

Achtung vor dem Werth alles Seienden I 282; s. auch Pietät.

Activ, Activität I 391. III 343.

Actus und Potenz III 503; s. Allg. Physiol. S. 111 f.

Addition, continuirliche I 85.

Adhäsion I 386.

Aequipollenz der Actionen III 350.

Aequivalenz in den Naturprocessen III 350—352.

Aerger II 94.

Aesthetik I 291—341 (Ueber den Begriff der Schönheit). 360 (Selbstanzeige der vorgenannten Abh.). II 205—272 (Ueber Bedingungen der Kunstschönheit). 341—344 (v. Eichendorff, Neuere romantische Poesie). 352—370 (Koosen, Propädeutik der Kunst). 404 f (Selbstanzeige von Ueber Bedingungen der Kunstschönheit). 406 f (Cavallari, Zur histor. Entwicklung der Künste nach d. Theilung des röm. Reichs). 417—435 (Guhl, Neuere geschichtliche Malerei). 435—444 (Genelli, Leben einer Hexe). III 200—214 (Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen). 356—363 (Weisse, System der Aesthetik). 438—450 (Anfänge spiritistischer Conjecturalkritik). 542—550 (Ueber Göthe). — I 86 (thesis IV). II 214, vgl. 420 f (früherer Zeit). II 216. III 258 (neuerer Zeit). II 423 (ihr Streit mit der Ethik).

Aesthetische Anforderungen I 380.

Aesthetische Anschauung II 24.

Aesthetische Bedeutsamkeit II 194.
Aesthetische Beurtheilung II 167.
Aesthetische Beurtheilungsgründe II 149 f.
Aesthetischer Charakter II 133.
Aesthetischer Eindruck I 279. II 433.
Aesthetische Evidenz II 23.
Aesthetisches Gefühl I 279.
Aesthetischer Inhalt I 380. II 132 f.
Aesthetisches Urtheil I 281. II 94. 151. — I 283 (ästhetisches Primitivurtheil).
Aesthetische und ethische Bedürfnisse II 17.
Aesthetische und ethische Ideale III 247 (nach Herbart).
Aesthetische und ethische Voraussetzungen III 63 f.
Aesthetische u. moralische Urtheile, Werthbestimmungen II 146. 150.
Aesthetisirende Ansichten III 4.
Aetheratome, Aethertheilchen III 404.
Aetherinhalation II 350.
Aetherwellen III 319.
Aetiologie I 49—55.
Aeusseres I 263. II 51 (Bewusstsein, Vorstellung des Aeusseren); siehe auch aussen.
Aeussere Umstände I 319 (ihre Bedeutung für die psychol. Entwicklung).
Aeusserung, Kundgebung (Begriff derselben) I 348.
Aeusserungen der Gemüthszustände III 165 (geschehen mechanisch).
Aeusserungsvermögen I 354.
Affect II 93. 466 (Definition). 467 f (Eintheilung). 468 (verschieden von Stimmung). 469 (acuter Affect). II 350 (deprimirende A.e). II 120 (rein psychische). I 229. 232 (Ausdruck der A.e). II 438 (ihre Darstellung in der Malerei).
Affinität I 175.
Afterbildungen I 200.
Aggregatzustand, gasförmiger III 232.
Ahnung II 166 f. III 308. 454.
Akademien II 417—435 (Guhl, die neuere geschichtliche Malerei und die Akademien).
Alkaische Strophe II 236.
Das All, nach Lucretius III 117 f (ohne in sich ruhenden Mittelpunkt).
Allegorie in der modernen heiligen Kunst II 425 (nach Guhl).
Allegorische Compositionsweise II 434 (nach Weisse).
Das Allgemeine I 195 (erzeugt als solches nicht das Besondere). 301 (vorstellbar durch ein einzelnes Beispiel). II 2 (Schlüssel zur Erkenntniss des nicht Beobachteten). III 573 (das Bleibende). I 141 (nicht blos subjektives Hülfsmittel). II 228 f (seine Macht in der Kunst, speciell in der Malerei, ausgedrückt). I 383 (bei Hegelianern).
Allgemeine Begriffe s. Begriffe.
Allgemeine Behauptungen III 416 (zweideutig, so lange die Massbestimmungen für ihre Anwendung fehlen); s. auch Grundsätze.
Allgemeine Bilder II 131 (auch bei den Thieren).
Allgemeine Vorstellungen II 459 (Betheiligung körperlicher Organe bei ihrer Reproduction).
Allgemeingiltigkeit II 218 (d. Kunst). III 203 f (des Schönen); s. auch Objectivität.
Alter II 100.
Alterthum II 419. III 224. 568 f.
Ameisenlöwe I 244.
Ammoniak I 210.
Amphitheater II 247.
An sich III 495 (falscher Gegensatz zur empirischen Welt bei Kant).
Anästhesie II 123.
Analgesie III 267.
Analoge Gliederung des Weltganzen III 424 (in diesem nicht als Gesetz nachweisbar).
Analogie I 371 (Stütze einer Hypothese). II 509 f (A.n der Wirklichkeit gegenüber von abstracten Möglichkeiten). III 525. 526 (Analogie der Beispiele der Erfahrung kann allein über eine nicht beobachtbare Entwicklung Aufschluss geben). — II 166 (unwahrscheinliche in den Theorien über thierischen Magnetismus). II 460 f. III 437 (untaugliche von Vorstellung mit Empfindung und Bewegung, von diesseits und jenseits). II 79 (von Raumanschauung bei Blindgebornen). III 314. 435 (Unsicherheit ihrer Uebertragung aus dem äussern Naturlauf in die Psychologie). III 353 (unzulängliche von Bewegungstransformationen mit der Verwandlung von physischem in psychisches Geschehen). III 436 (problematische der Heterogeneität von Seele und

Materiellem im Diesseits mit der Unvergleichbarkeit des Zustandes der Seele im Diesseits und Jenseits). III 423—425 (Verwendung der A.en zur Aufklärung über das Jenseits verfänglich).
Analogieschlüsse, angebliche, III 49—51. 407 f., vgl. Logik (1874) § 215. 216.
Analysis, allgemeine I 63.
Analytische und synthetische Construction III 271.
Analytische Erklärung III 350; vgl. 353. 354.
Analytische Untersuchung II 17.
Analytische Urtheile II 492. 495 (unrichtige).
Anapäst III 322.
Anapästische Systeme III 322.
Anatomie, aristotelische III 287.
Anatomie, vergleichende I 249.
Anatomische Thatsachen I 376.
Anbetung II 429.
Andacht II 93. 94.
Anfang der Philosophie III 45. 51 f. 53, vgl. 472 f. — II 387 (nicht der kritische) III 48 (nicht das Ichbewusstsein im Sinne adäquater Selbstkenntniss). — III 541 (Anfang der praktischen Philosophie).
Anfang der Bewegung, psychischer I 223. 229 (beim Instinkt).
Anfang der mechanischen Bewegung II 522. — I 189 (absolut neuer).
Anfang der regulirenden Bewegung I 204. 206 (im Organismus).
Anforderungen des Gemüths I 380.
Angeboren (eingeboren) III 395 f. 523 f. 529 f.; s. auch angeborne Ideen.
Angeborene Fähigkeiten III 163 f (Locomotionsbewegungen).
Angeborene Stimmung des Gemüths I 298.
Angedeutetes in der Malerei II 254.
Angemessenheit zur äussern Lage I 374 (bei Thieren).
Das Angenehme I 295. 296. 298. 304. 320. II 86. 213, 215; vgl. III 538.
Angst II 92.
Anlagen I 247.
Anmuth I 236.
Anschauliches Vorstellen, Denken II 433. III 240—242. 250; vgl. 320.
Anschaulichkeit I 102. 107.
Anschauung I 309 (eines Verhältnisses), vgl. III 342. — III 500 (Raum und Zeit leere Formen der A.). III 505 (sie erfasst nicht das Unendliche). I 320 f (Raum, Zeit und Bewegung als Träger d. Schönheit). II 161 (die Welt der Anschauungen und Zustände wird der Seele durch das Zusammenwirken der Processe im Centralorgan zu Theil). III 68 (Anschauungen haben ihren Inhalt für sich, jede Denkoperation fügt nur gewisse Relationseigenschaften hinzu). II 150 (Anschauungen wirken auch beim abstracten Denken mit). III 505 (das unserer Anschauung Unfassbare kann doch existiren). III 240—242 (Anschauen ist noch nicht Denken). — III 270 f (Lehre Herbart's von den A.en). I 104 (dialektische Verknüpfung von Anschauung u. Begriff ist Weisse nicht gelungen); s. auch Raumanschauung.
Anschauungen, kosmographische III 306—308.
Anschauungsweisen III 518 f.
Ansichten im Leben I 245 (auf organisch begründeten Stimmungen und eigenthümlichen Gedankenbewegungen beruhend).
Ansichten, zufällige (Herbart's) I 118. 121—125. 127.
Anthropologie III 324—329 (J. H. Fichte, Anthropologie. Lotze, Streitschriften). — III 303—305.
Antike II 436.
Antike Baukunst II 249, vgl. 257 f.
Antiker Stil II 364.
Antilogien (Paradoxien) des Willens s. Gedanke.
Antinominalistischer Irrthum III 224.
Anwendung von Gesetzen II 104.
Anwendung allgemeiner Grundsätze II 150 (logischer, ethischer Sätze und ästhetischer Beurtheilungsgründe). III 526. 528. 532, vgl. 535 (ethischer Grundsätze).
Anwendung der Raumanschauung III 395. 493.
Anziehung II 116 (der Vorstellungen) III 225 (realer Punkte). III 249 (gegenseitige der Materie).
Anziehungskraft, Attraction I 7. 16. 32. 195. III 227 (bei Kant). III 229 (bei Kant und Schelling). III 320 (nach Czolbe).
Aphasie s. Sprachstörung.

Apperception I 23. 235 III. 277. 376. — III 563—566 (bei Leibnitz).
A priori III 396, vgl. II 69.
Arbeit, arbeiten III 340. 351—353.
Arbeitsamkeit II 283.
Arbeitstheilung III 292.
Architektur s. Baukunst.
Arkaden II 241 f. 258.
Art I 61. III 286. 293.
Arterienobliteration I 213.
Assimilation, allgemeine I 56 (im thierischen Blutsystem).
Association I 226 f (von Vorgängen). 238 (des berechnenden Verstandes). III 381 (von Sensationen). II 97 (der Gefühle). II 60 (der Vorstellungen u. Gefühle). II 74 f (der Muskel- und Hautgefühle mit Gesichtsvorstellungen). III 162 (der blos physischen Reizeindrücke mit Bewegungen). III 519, vgl. 381 f (von Tonhöhe und Klangfarbe). III 379. 515, vgl. 517 (zweigliedrige zwischen Empfindungen u. Localzeichen), vergl. III 385. 389. — I 225 (der Stellungen der Glieder mit den Gefühlen, die sie erregen, nach Herbart); vgl. Mikrok. I 235 f (242 f 4. A.), s. auch Vorstellungsassociation.
Associationstheorien I 225. 227. II 74. III 381.
Asthenie I 15.
Astronomie III 306. 308.
Athembewegung I 209; s. auch Respiration.
Atom I 17. 110. 362. 375. II 211. III 215—238. 248 f. 296. 302. 399. 401. 404. 430. — III 115 f. 117. 124—129 (primordia bei Lucretius).
Atome des Geschehens I 161 (complexe, in der Natur). II 278 (heilige).
Atomenlehre, Atomismus, Atomistik, atomistische Lehren I 134. 362. II 356. III 327. 430. — III 560 (bei Leibnitz). III 215—238 (Fechner, Ueber die physikalische und philosophische Atomenlehre); vgl. Streitschriften S. 17—50. Metaphysik (1879) S. 364—386.
Atomenwelt, blinde III 401.
Atomistik, alte III 218 f. vgl. I 10.
Atomistik, moderne III 219.
Atomistische Physik III 227.
Das atomistische Reale I 134.
Attribute I 263 (disparate bei Cartesius).) II 6. III 556—558 (bei Spinoza). III 563—565 (bei Leibnitz).
Aufbewahrung der Eindrücke im Nervensystem II 47.
Auffassung I 134. II 149. — II 114 (einer Musik).
Auffassungsweisen I 246 (der verschiedenen Geschlechter).
Aufklärung III 228. 312.
Aufklärungsversuch III 535.
Aufmerksamkeit oder innerer Sinn II 102—104. 105. 107. 109. 111 f. 114 (vgl. 119). III 78. 86. 484. — III 15 (abhängig von der physisch bedingten Bewegungsform der Vorstellungen, s. Med. Psych. S. 506 ff, Metaph. § 273 f). — II 213 (beschränkte Beweglichkeit derselben beim Betrachten eines Kunstwerks). — III 79 (vergleichbar dem directen Sehen). III 79—82 (richtig gefasst nicht als intensiveres Vorstellen sondern als eine die Empfänglichkeit der Nerven steigernde Function, selbst beim indirecten Sehen, indem sie die Wechselwirkung des Reizes mit dem Sinnesorgan, und damit den Nervenprocess wachsen lässt). — III 34. 72 f. 77 f (verändert das Object bei der Selbstbetrachtung durch das Betrachten selbst). — II 123 (hypochondrische A.).
Aufopferung III 536 (unbegreiflich für Utilitätstheorien).
Aufrechtsehen II 62—69. III 13, s. Medicin. Psychol. S. 362 ff.
Aufsteigen der Vorstellungen s. Reproduction.
Auge I 376. II 71. 72; siehe auch Sehen.
Augenbewegungen, unbewiesene III 485 (angeblich, nach Hoppe, von Bewegungsbildern im Gehirn und deren Reflexen veranlasst).
Ausdehnung (expansio) I 7. III 237.
Ausdehnung, räumliche I 108. 263. III 221. 224. 394. 494. 519. — II 5—8 (Gegensatz zum Denken). III 503 (nicht real). 503 f. 505, vgl. 497 (unendlich, in sich gleichzeitig). 348 (verleiht nicht einem Wesen die Fähigkeit zur Wirkung auf ein anderes). — III 248 f (reine u. volle A.). 503 (begrenzte unendlich theilbare). — I 262 f. II 1, vgl. III 555 (bei Descartes). III 556, vgl. II 6 (bei Spinoza). III 348 (auf Grund von A. und Dauer gibt alles Qualitative sich quan-

titativen Ausdruck, nach J. H. Fichte).
Ausdruck, Aeusserung der Gemüthsbewegungen I 229—231. 232 f. II 94—96. 349.
Ausdruck von Ideen III 297 (die Natur mechanisch unterhaltener A. von I.).
Ausdruck von gehaltvollem Inhalt, von Ideen, in der Geschichte II 420, vgl. 419.
Ausdruck des Innern in der Kunst I 321 f. II 200.
Ausgleichung der Erregung im Nerven bei andauerndem Reiz II 42 f.
Aussage s. Urtheil.
Ausscheidung I 213.
Ausstossung I 206 (Hülfsmittel der Selbsterhaltung des Leibes); siehe auch Abstossung und Krise.
Aussen II 62. 80. 127—129.
Aussenwelt II 155 (ihre Wahrnehmung begünstigt durch die Verschwiegenheit des Sympathicus). II 123. 127—129. 529 (wahrgenommener Gegensatz des leiblichen Ich); s. auch Welt und Natur.
Automatische Bewegungen, Werkzeuge III 158 f. 162.
Automatismus III 297.

B.

Balance I 227.
Band, substantielles II 203 (hypothetische Annahme eines solchen oder einer Collectivpersönlichkeit in den theilbaren Organismen).
Basilika II 258.
Basis für das Geschäft der Philosophie III 51 f.; s. auch Anfang der Philosophie.
Basrelief II 266. 269.
Baukunst I 247. 300. 322 f. II 364. — II 223—226 (ihre gesetzlichen Formen) 237—249 vgl. 271 (ihr Material). 257—261 (individuelle Gestaltung). — 252 f (Anwendung des Contrastes). — II 245 (neue Formen der Baukunst). — I. 300 II 224. 237. 240. 245. 247 f. 364. III 214 (Baukunst und Musik). — S. auch antike, griechische, gothische, chinesische Baukunst, byzantinischer, maurischer Stil, romanischer Rundbogenstil.
Bautriebe I 247.
Bedeutung s. Werth.
Bedeutsamkeit, ästhetische, in der Erscheinung des Thiers I 241.
Bedingungsgleichungen I 370.
Bedürfniss, Anforderung I 380 (des Gemüths). III 4 (wahrhaft geistiges). II 17 (theoretische, ästhetische und ethische B.e in der Psychologie); vgl. 20—24. 175. — II 385 (B.e des Bewusstseins).
Befreiung von innerer Unruhe III 549.
Befriedigung I 337 (bei den Griechen, mit den natürlichen Grenzen und Schicksalen); vgl. II 225.
Befruchtung I 186.
Begehren, Begierde I 193. II 495. — I 235 (bei den Thieren). — II 179 (nach Herbart). II 495. III 278 (nach Herbart, Waitz u. Volkmann); siehe auch Streben.
Begleitung, in der Musik II 256.
Das Begrenzte, Endliche III 558 (bei Spinoza aufgehoben).
Begrenzung III 571 f. 574 (in Raum und Zeit, ihre Bedeutung für den Geist). I 322 f (zusammenhaltende, scharfkantige, gleichlaufende). I 263 f (Gleichgültigkeit gegen Begrenzung).
Begriff, abstracter, allgemeiner I 301 (sein Inhalt ist in der Erinnerung nur festzuhalten durch Versinnlichung an einem Beispiel). 386 (beim Denken desselben schwebt stets zugleich die Vorstellung eines speciellen Beispiels vor). — I 309. II 113 (in seinen Merkmalen und in ihrer Verknüpfung bietet er das unfehlbare Gesetz ihrer Verzeichnung; die Methode der Verzeichnung, die wir an vielem qualitativ Unähnlichen doch gleichartig finden, bestimmt ihn). III 245 f (Voraussetzung innerer Zusammengehörigkeit seiner Merkmale. Diese ist nicht ohne die Vorstellung mannigfacher Beziehungen denkbar). I 30. 309 (B. u. Vorstellung). I 310 (B. und Gedanke). I 104 (B. und Anschauung). II 421 (B. und Werthbestimmung). — I 317 (die Beziehung zu ihrem Träger ist eine nothwendige für die B.e). — II 148 (unsere abstractesten Begriffe und Gedankenzüge begleitet eine fortwährende Symbolisirung durch sinnliche Gefühle, so dass ihre Ausführung nicht mehr als That

des reinen Denkens erscheint). — III 468 (ihre Entwicklung im Individuum noch unaufgeklärt). III 395 (nicht vor dem Besondern in der Seele). — II 294 (formale B.e, ursprünglich nur eine eigenthümliche Form der Thätigkeit unseres Denkens bezeichnend). III 332 (wesentlicher B.). — I 315 (das Kreisen eines von Ewigkeit erfüllten Begriffs).
Begründung, erste eines Zwecks I 373 (ihre Wahrscheinlichkeit).
Begünstigung, gegenseitige, u. Hemmung der Vorstellungen II 113.
Beissen III 158.
Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse III 414.
Beklemmung II 92.
Bekümmerniss II 94.
Beharrungsgesetz III 417 (der Bewegungen). II 43—46. 110 f (ob für Empfindungen und Vorstellungen gültig); s. auch Trägheit.
Beleuchtung, in der Malerei II 255.
Bemalung der Bauwerke s. Färbung.
Bemalung der Statuen II 240.
Berührung I 7. II 160 (vgl. 159).
Beseeltes und Unbeseeltes II 447.
Beseelung III 316. 400 f. (alles Seienden). III 408, vgl. II 506 (der Natur). — II 231 (des Stoffs durch die Kunst).
Das Beständige im Wechsel I 132.
Bestimmtheit, Klarheit, Evidenz III 46. 54 (kann fehlen bei völliger Gewissheit eines Satzes, wie Ulrici zeigte).
Bestimmung III 510 (des Lebens, des Weltlaufs).
Beurtheilen s. Beziehen.
Beweglichkeit des Körpers III 162.
Bewegung I 103 f (Gegenstand der Metaphysik). I 5 f (einen teleologischen Process darstellend). I 9 (ihre Grösse constant im gesammten mechanischen Kräftesystem). I 196. II 69 (Mittheilung der Bew.). I 218, vgl. III 289 (Bew. veränderlicher Massen). I 330 (Welt der Bewegungen). II 211. III 399, vgl. II 450 (Bewegungen u. Atome). III 350 f (ihre Aequivalenz mit Wärme und Electricität). — I 323 f (als Ausdrucksmittel in der Kunst). II 212 (ihre Bedeutung ästhetisch verständlich). — III 489 (ihre Vorstellung ist Product vergleichender Zusammenfassung und Deutung momentaner Eindrücke). III 417 (psycho-physische, nach Fechner). III 317—319 (B.en sind nur als Reize zu betrachten, gegen Czolbe). II 460 f (zu B. und Empfindung bedarf die Seele der Organe). — II 13—15. III 243—246. 315—317 (Versuche das Bewusstsein aus Bewegungen zu construiren). III 215 (B. Princip der progressiven Richtung der Naturerklärung). III 409 (Berufung auf die Unvergänglichkeit der lebendigen Kraft der Bew. zum Erweis der Unsterblichkeit der Seele).
Bewegungen im Körper II 8 f. (des Nerveninhalts). II 165 (die Grösse derselben im Nervensystem nicht constant). II 522 (Anfang und Gestalt mechanischer B.). — II 150—155 (drei Classen derselben). III 11 (Systeme der Bewegungen). — II 161 (ihre Leichtigkeit organisch durch Mechanismen begründet). — III 161 (die meisten weder ausdrücklich gewollt noch deutlich vorgestellt). III 168 (physische Spuren oft geübter B.en im Nervensystem). — II 158 (jede willkürliche B. bei höhern Thieren an die Integrität des Centralorgans geknüpft). I 224—227. III 158 f (nicht durch Erfahrung, sondern durch den vorgebildeten Bewegungs-Mechanismus und associirte Gefühle der Intelligenz dienstbar). II 72—80. III 377—379. 382—395. 516—518 (ihre Mitwirkung zur Erzeugung der Localzeichen). — I 227 f. III 147—175 (bei geköpften Thieren, insbes. accommodirte Bewegungen). — I 227. III 158 (Locomotionsbewegungen). — II 95 (Ausdrucksbewegungen, symbolische u. zweckmässige). I 229 (mimische). II 298 (angewohnte). I 229 (spielende). III 137—139 (ihr Zustandekommen nach Lucretius). — II 466 (Affecte Bew.en des Gemüths, nach Domrich). — Siehe auch Scheinbewegungen.
Bewegungsanstoss III 351 (geht theilweis in innerliche Bewegung der Molecüle gegen einander über).
Bewegungsantrieb III 328, vergl. 517 und s. auch Tendenz.

Bewegungsbilder III 485 (im Gehirn, nach Hoppe).
Bewegungsempfindungen s. Empfindung (II 74. 77).
Bewegungsgefühl III 11 (vgl. II 72—80 und Allg. Pathol. §29 S. 250 f. 2. Aufl.). III 516 f.
Bewegungstendenz siehe Tendenz.
Beweis II 509 (untriftiger aus der Unmöglichkeit des Beweises für das Gegentheil). II 452 (Beweis und Glaube). — I 386 (Lehre vom Bew., nach Biese, vierfach).
Bewusstlosigkeit II 120—123 (Entstehung). II 121 (chronische).
Bewusstsein II 4. 124 (Definition). III 243 f. 315—317 (Erklärung des B.s). III 98 f (B. u. unbewusster Zustand). III 524 (das Bew. enthält weniger als der Geist). III 573 (Ausgangspunkt des Bew.s). III 34 (die eignen Zustände beobachtendes Instrument). III 46 (Thatbestand unseres Bew.s: ich denke). I 173 (Bew. und Wille nota specifica der Seele). III 403 (Bew., Empfindung, Vergleichung den Wesen höherer Stufe eigen); vgl. III 58 (geistige Production ist bewusste Anschauung und früher als das Vergleichen). III 245 (Bew. eines Verhältnisses). III 572 (individuelles wird im Wahnsinn nur für das Objective). II 19 (unser Wissen vom Bew.). II 145 (physische Vorbedingung des B.s). II 155 (niederer Thiere, von den vegetativen Functionen). — I 234 (Bewusstsein, nicht Selbstbewusstsein). — II 4. 13—15. 124. 137. 358. 455. III 155 (vgl. 153). 244—246. 374. 427. 432 (Einheit des Bewusstseins). — II 112. 213 (Enge des Bewusstseins). — II 118 (Minderung der Grösse des Bew.s durch körperliche Zustände). — II 182 (Wechsel des Bewusstseins verschieden von Bew. des Wechsels, vgl. 124 f, s. Wissen u. Mikrok. Bd. I Buch II cap. 4). II 385 (Bedürfnisse des Bew.s). — II 294 (Entwicklung des Bew.s nach Waitz). III 242—244. 315—317 (Wesen des Bew.s nach Czolbe).
Bewusstsein und Bewusstwerden II 144.
Bewusstseinsphänomene II 4. 5—13 (Vorstellen, Fühlen, Begehren). III 567 (isolirte Resultate verborgner Ursachen).
Beziehen u. Beurtheilen III 245 f. 429, vgl. 263 f. 433. 435 (Grund für die Einheit der Seele).
Beziehung (Relation) I 117. 135 (Beziehungen zwischen realen Wesen, dem Seienden, dem Scheine). 272 f (solche anzunehmen, die von der Erfahrung und von einer höhern Idee gefordert). I 322 (Darstellung von Beziehungen in Zeichnungen). II 129 (B. von Eindrücken auf Aeusseres). III 317 (nur das Wissen oder das Vorstellen führt B.en aus). III 351 (Gleichartigkeit in einer Beziehung unterschieden von wesentlicher).
Biene I 243. 246.
Bienenzelle I 247.
Bilder der äussern Objecte als vermeintliche Ursache der Eindrücke III 372.
Bildkraft, nach Weisse, III 361 f.
Bildung I 248 (statarische). III 570 (im Verhältniss zum Wohnsitz eines Volkes). III 304 (drei grosse Elemente unserer nationalen B.). III 308, vgl. 310 (menschliche).
Bildung des Körpers unter Theilnahme der Seele III 347, vgl. 338 (nach J. H. Fichte); s. II 154.
Bildungsgesetz I 181 (des organischen Körpers).
Billigkeit I 283 f (Idee derselben).
Billigung und Missbilligung III 547.
Binäre Verbindungen I 175—177. 208.
Biographie III 443. 548—550.
Biologie I 1—25 (De futurae Biologiae principiis phil.). 220.
Blase II 140.
Blindgeborne II 79 f. III 395.
Blödsinn II 122.
Blut I 210 (Ausfuhr der Stoffe. Schnelle Fäulniss). II 157 (Einfluss seiner chemischen Natur).
Blutentmischungen I 56.
Blutflüsse I 56.
Boden III 568 f.
Das Böckchen des Galen I 225.
Das Böse I 317 (Ursprung u. Sinn). III 533 (unauflösbares Räthsel), vgl. I 343.
Breite des Lebens und der Gesundheit I 18. 216.
Bruch des Daseins mit seiner Bestimmung I 338.

Buchhaltung, doppelte II 451 f., vgl. 17 f. 166.
Burgen II 259.
Byzantinische Baukunst II 258. 260.

C.

Causa transiens III 339.
Causa transiens u. immanens I 127.
Causalität, Causalverknüpfung I 126 f (Bedingung des gegenseitigen Eingreifens des Verschiedenen). III 218 (der Dinge und Ereignisse). I 194—196. II 162. 165. III 5 (Hergang derselben). II 160 (nicht an räumlichen Contact gebunden). III 25 (im geistigen Geschehen). I 194. 196. II 161—168 (zwischen Leib und Seele). I 127 (C. überhaupt kann nie stattfinden, sondern nur bestimmte C.). III 298 (Principien der C.; dieselben im Organischen und Anorganischen). III 300 f (Causalprocess und Idee). — II 288 (keine C. zwischen Disparatem, nach Waitz). II 388 (nach Ulrici nicht zu dem Wahrgenommenen supplirt, sondern selbst empirisch wahrgenommen); s. auch causale Erklärung und Mechanismus.
Causalitätsgesetz I 373. III 241. — III 229 (nach Schelling).
Centralbewegung der Planeten II 164.
Centralorgan II 27. 136—168. 528. III 328. — II 158—161. 527 (Structur). II 158 f (Thatsache seiner Existenz bei höhern Thieren). II 160 f (nur aus dem Zweck zu begreifen: es soll die Welt der Anregungen für die Seele bilden). II 30 (seine Zustände kein modificirendes Mittelglied). II 118—120 (Mitwirkung der nervösen Central.e beim Schlaf). — II 123 (häufige Unordnungen in den motorischen C.en). III 10, vgl. II 463 f (es gibt kein eigenthümliches C. für Gefühle).
Chaos I 169. 374.
Chara I 181.
Charakter II 132—134 (ästhetischer oder naturbestimmter und selbstgeschaffner). II 156 (aus einfachen Prädispositionen d. Centralorgane und dem Bildungsgange abzuleiten). II 154 (sein Einfluss auf Formveränderungen des Körpers).
Charakteristik, positive, bei Eintheilungen III 283.
Charakteristisches in der religiösen Malerei II 429.
Chemie III 224.
Chemische Constitution I 175 f.
Chemische Verwandtschaft (Affinität). I 175—177 (ob modificirt durch die Lebenskraft). I 208 (Regulirung der chemischen Verw.en für die Zwecke des Lebens durch den Mechanismus des Nervensystems).
Chemische Verwandtschaftskräfte II 136 (nicht weiter erklärliche Prädicate des Stoffs).
Chemische Verwandtschaftswirkungen der Massen II 522 (letzter Grund der Lebenserscheinungen).
Chemismus I 208—210 (der Körpertheile). II 522—524 (organischer). — I 124 (Chemismus der Aufhebung des Entgegengesetzten bei Herbart; s. seine Metaphysik § 232).
Chinesische Baukunst II 243.
Christenthum I 338 f. II 426. III 247 f, vgl. 412—415. — III 412 (nach Fechner).
Christus III 412 (nach Fechner).
Christuskinder, in der Malerei II 264. 267.
Circulation im Körper I 209. 214.
Cirkel III 469 (bei der Vernunftkritik). I 374 (häufiger, teleologischer Ansichten). II 508 f (in dem Schluss auf psychische Mitwirkung bei zweckmässigen Bewegungen in Organismen, vgl. III 164).
Clairvoyance III 329.
Classensystem der Thiere I 61.
Classification III 477—479 (als Form der philosoph. Systematik). — III 477 f (Kants Cl. der philos. Fragen). — I 58—62 (Cl. der Krankheiten). III 293 (Stufenordnung der organischen Welt und Cl. der unorganischen Producte). III 293 (der krummen Linien). III 280—287 (der Thiere, bei Aristoteles nach J. B. Meyer). II 362—364 (der Künste nach Koosen).
Classiker, classisch III 304. 450. 545 f. — II 362. 364. 366 f (classische Kunst nach Koosen).
Cogito, ergo sum II 373. III 45 f. 47. 52 f. 54 (das Ich denke der gewisseste Thatbestand des Bewusstseins). — III 456. (Unfruchtbarkeit des Satzes).
Cohäsion I 196. 386. III 241. — III 222 f (der Atome).

Coincidenz des Erkennens mit den Dingen III 65 (unberechtigtes Verlangen).
Collectivpersönlichkeit II 203 (hypothetische Annahme).
Compensationsbestrebungen I 182 (nicht durchgängig in den Organismen).
complementum possibilitatis I 195 (unberechtigtes).
Complexionen von Merkmalen I 131—134 (bei Herbart).
Composition der Gemälde II 267—272. 436 f. — II 434 (allegorische Compositionsweise nach Weisse).
Das Concrete I 190. II 363 (gegenüber den Abstractionen, der Idee). — II 294 (gegenüber dem formallogischen).
Conflict der Pflichten I 350.
Conjecturalkritik III 438—450 (Anfänge spiritistischer C.).
Die Constanten für allgemeine Formeln I 249 (wir bedürfen ihrer, um diese zu realisiren).
Constitution II 99 (angeborne). I 53 f (als Krankheitsanlage).
Constitution der Atome, innere III 224 (ihre absolute Festigkeit nicht genügend begründet).
Construction der Erscheinungen, ideale und causale III 232.
Construirende Form der Wissenschaft III 6.
Construirende Theorien, neuere I 111 f.
Contagien I 50 f. 54.
Continuum I 62—86 (De summis continuorum). — I 134 (idealistisches im Gegensatz zur atomistischen Constitution). — III 32 (von Vorstellungsinhalten).
Contrast II 252 f., II 271, vgl. 251 (malerisches Princip, auch in der Baukunst, richtig verwendet, wirksam).
Copula III 246.
Criminalpsychologen I 231.
Criterium, Kennzeichen I 261 f. II 379. III 456 f.; s. auch Gewissheit.
Cubatur I 68—75.
Cultur I 248.
Culturgeschichte III 311.
Cyclus von Gemälden II 432 (Stil eines solchen), vgl. 434.

D.

Dämonophobie I 245.
Darmkanal III 165 (seine peristaltischen Bewegungen).
Dasein I 190 (verschiedener Sinn: abstractes und concretes). I 305 (Ort des D.s der Vorstellungen im Geiste und Bewusstsein). I 305 (Festigkeit, Unabhängigkeit des D.s der Dinge). — I 330 f (Welt des Begriffs und des D.s, d. h. Welt der im Gedanken erfassten Gesetze und der Ereignisse im Gegensatz zur Welt des an sich Werthvollen). — I 332 f (im Gegensatz zum Gedanken; Versöhnung beider im Geist). II 281 (D., Realität, Existenz haben ein und dasselbe Princip mit dem Handeln). I 312 (möglicher, aber ungiltiger Begriff eines nur thatsächlich vorhandenenen D.s). — II 190 (höchste Form des D.s nach Hegel). I 273 (ewiges D. oder absolute Position, bei Herbart). II 510 (Widersinnigkeit des todten D.s, nach Fechner). III 235 (nicht durch sein blosses Dasein, sondern durch seine Kraft erfüllt jeder Stoff seinen Raum, nach der dynamischen Ansicht).
Dauer II 43—46 (von Empfindung u. Nervenprocess). II 88 f (zu lange D. des Reizes). — III 348 (Ausdehnung und Dauer die Grundbedingungen des quantitativen Ausdrucks, den sich nach J. H. Fichte alles Qualitative geben muss).
Definition II 81 (ihre Grenzen bei Grunderscheinungen).
Delirien II 122.
Denken II 373—375. III 53 f. 55, vgl. 333 (nicht eine, d. h. in sich zusammenhängende, Thätigkeit; D. ist nicht nur Thätigkeit). III 45. 58 f (ist nicht die gesammte geistige Thätigkeit). III 57 f (D. im weitern ungewöhnlichen Sinn, das prius des Unterscheidens, umfasst Empfindung, Anschauen, Vorstellen, Beurtheilen u. s. f.). III 61. 65 (D. im engern Sinn bedeutet die logischen Operationen, gibt nur formale Gewissheit). II 131 f II 412. III 245 f (verschieden von Vorstellungsassociationen). II 399

(kann nicht voraussetzungslos sein). II 383 (existirt nicht ohne Subject, gegen Ulrici). III 240 (besteht in der Hinzufügung des Uebersinnlichen zur Anschauung). III 240. 249. 250 (D. und Anschauung verschieden, gegen Czolbe), vgl. I 110. I 386 (reines D., ohne Bild, kann nicht existiren). — I 263. II 5—8 (D. folgt nicht aus der Ausdehnung). II 138 f (D. nicht Bewegung; das Gehirn nicht sein Organ). — II 372 f. III 48—51 (mein D. ist die erste Voraussetzung, aber nicht im Gegensatz zu dem Anderer). — II 375 f. III 59 f (nicht nöthig, dass es sich erkenne, wie es an sich ist). — II 375. 379 f. 411. 414. 415. III 50. 453 (D. nicht blosse Wiederholung des Seins. Die Bedingungen der Construction eines Objects im D. sind nicht auch die realen seiner Existenz; vgl. III 405). — III 405. 453. 460 f (D. und Wirklichkeit für einander bestimmt). II 473 (Denken und Erkennen, Denken eines Unerkennbaren vgl. III 504 f.). II 403 (muss überall auf die ganze Objectivität gerichtet sein). — III 353 (D. eine Function der Masse nach dem Materialismus u. nach Snell). — Siehe auch cogito ergo sum.

Denknothwendigkeit II 376—381. 385. III 43 f. 60—66 (gibt an sich keine Gewähr für die reale Gültigkeit des Gedachten, ihre Evidenz ist nur formal, nur ein Kennzeichen der Wahrheit). III 66 (nicht inhaltliches Princip).

Denkorgan, vermeintliches II 139 f. 144.

Denkzelle III 485. 486 (nach Hoppe).

Determination I 242. 246 (bei Thieren).

Determinismus II 451.

Deutlichkeit der Sinnesbilder (der objectiven Perception) II 462 f.; vgl. II 86 f.

Deutlichkeit der Vorstellungen II 104—108. 111 f. III 27. 72—99; s. auch Stärke, Klarheit d. V.

Deutsche Methode der Philosophie s. Methode.

Deutung der Eindrücke s. Interpretation.

Dialektik, dialektisch II 188 f (Verhältniss d.scher Construction zu causaler Entstehung). II 164 (d.sche Interpretation der Existenz des Trägheits- und des Gravitationsgesetzes). II 395. 403. III 293 (Dialektik, d.sche Deduction, Philosophie). — II 172, 187—195 (d.sche Psychologie, bes. Hegel's). II 207 (D. neuerer Kunstphilosophie). II 279 f (d.sche Entwicklung eines absoluten Urgrundes). I 100. 274—276. II 319 f. 324. III 358 (d.sche Methode, Entwicklung bei Hegel). II 331 (Krankheit der D. gegen Hegel). — I 98—105 (D. Weisse's). III 359—361 (Weisse's Stellung zu Hegel's Dialektik); s. auch Methode.

Dichtigkeit II 10. — III 248 (nach Czolbe).

Dichtkunst, Poesie II 341—344 (v. Eichendorff, Ueber die ethische und religiöse Bedeutung der neuern romantischen Poesie). II 222 f. 229. 249. 269 f. 365. 367 f. 434. 437. III 304. 545 f. — III 448 f (D. und Plastik).

Dichtung III 548.

Dimensionen, absolute III 520.

Dimensionen des Raums I 88—95. 108. — III 191 f (die dritte D. nur wahrnehmbar durch das binoculare Sehen, nach Meissner).

Ding, Dingheit II 173. 174. III 241 (Definition). I 135. 137. 154. 156. 157. 272 f. 307. 314 f. II 173. III 419. — I 315 f (göttliche Dinge). III 314 (erste u. letzte Dinge des Seelenlebens). — I 383 (bei Hegelianern). II 174. 176 (absolute D.e, Positionen, nach realistischer Ansicht). — II 474 (Dingheit des Ansich, von Fichte bekämpft). III 221 (Dinge bei Kant).

Ding an sich (Kant's) III 495 f. — II 474 (Kritik Fichte's).

Dionäa I 222.

Direction der Bewegungen I 227.

Discontinuirlich, discret s. Raumerfüllung.

Dislocation von Theilen in Krankheiten I 212.

Disparate Kreise von Ereignissen II 7 (Erkenntniss derselben).

Disparate Vorstellungen III 29 (die Schwierigkeit, sie zugleich zu beachten, ist nicht physiologisch begründet).

Disposition II 156 (angeborne der Centralorgane für Talente zur Ver-

knüpfung von Sinneselementen). — II 483 (gegen Waitz und Beneke).
Dogmatik, christliche III 414.
Dochmische Systeme III 322.
Doppelbilder im Sehen III 175—188 (Meissner, zur Physiologie des Sehorgans).
Doppelbewegung III 489.
Dreiheit der Gruppen in der Malerei II 270 f.
Dreiheit, specifische, Weisse's I 99—103. 108.
Druck und Stoss III 352.
Du, Dein III 49.
Dualismus, Dualistisch II 321, vgl. 355 (das ursprüngliche für Jeden). II 13, vgl. III 349. 352 (d.e Trennung von Körper und Seele nicht das letzte Wort). II 281 (D. der ethischen und ontologischen Principien unbedingt zu vermeiden); vgl. I 313.
Dunkelheit II 493 (nicht gleich Negation des Sehens, mit Volkmann übereinstimmend).
»Durch« die materialen Elemente zu wirken ist ein völlig unklares Prädicat der Idee III 301, vgl. II 299.
Durchdringung der Stoffe, gegenseitige, bei dynamischer Ansicht von der Materie III 235.
Durst II 92.
Dynamis, Dynamismus, dynamisch I 14 f, vgl. 177 (Definition). 15—25. 165—167 (dynamisch und mechanisch). III 227 (dynamische und atomistische Physik). III 232, vgl. 351 (dynamische Physik). III 232, vgl. 234 (dynamische Naturansicht). III 224. 227 (dynamische Raumerfüllung und Raumbeherrschung, bei Kant). III 228 (dynamische Theorie Kant's).

E.

Ebenmass I 322.
Effekte, vorgearbeitete, im Körper I 228.
Efflorescenz I 179.
Egoistischer Wille, nach Czolbe III 247.
Ei, Eichen, Eitheile I 51. 167. 186. 201.
Eifersucht II 467.
Eigenbewegung III 490 (active wie passive, und Scheinbewegung).
Eigenschaften I 133 (wesentliche und zufällige). 167 (E.n u. Wirkungen). 164 (unbegreifliche). 154 (reale). 159 (hypostasirte).
Eigensüchtige Regungen I 318.
Einbildungskraft I 333 (schöne und gemeine). II 213 f (nachschaffende, ergänzende). — II 149 (schematisirende); vgl. Geschichte der Aesthetik S. 161 (ihr Unterschied von Phantasie).
Eindrücke II 47 f (ihre organische Wirkung). II 42. 48. 296 (nicht wesentlich beeinträchtigt durch frühere, wenn diese nicht sehr intensiv). III 161 (physische auf den Nerven).
Das Eine, Absolute III 216.
Eines, Vieles, Entgegengesetztes I 105.
Einfaches und Zusammengesetztes I 144. — III 224. 227 f (nach Kant).
Einfachheit II 293 (Relationsbegriff).
Einfachheit der Gesetze und Mittel I 329 (gibt das Gefühl der Erhabenheit).
Einfachheit des Princips III 23. 224.
Einfachheit des Subjects, nach Volkmann III 263.
Einfachheit der realen Wesen Herbart's I 118. II 178. III 264, vgl. I 113—138.
Einheit I 303. II 293 f. III 429, vgl. I 329 (ihr Begriff). III 4 (wahre und falsche). — III 219 (Bedürfniss der Einheit bei Leibnitz).
Einheit des allumfassenden Wesens, des Höchsten III 420 f. I 316.
Einheit des Atoms, der Seele III 430 f (nur Folge aus deren Verhaltungsweisen).
Einheit aus mehreren Bewegungen II 14 f.
Einheit des Bewusstseins s. Bewusstsein.
Einheit des denkenden Geistes I 105.
Einheit der schaffenden Kraft III 219, vgl. 355.
Einheit, künstlerische II 434, vgl. III 421.
Einheit der Natur, innere III 217. 220 f.
Einheit, Wesenseinheit von Natur und Geist III 354.
Einheit der natura naturans III 355, vgl. 219.
Einheit der Person und Einheit der Substanz III 256 f.
Einheit der Seele s. Seele.

Einheit der Seele und des Leibes III 309. 552.
Einheit des Strebens der Seele II 114 (vgl. 112).
Einheit des Subjects s. Subject.
Einheit der Welt III 453. 460.
Einheit des Weltgrundes III 452.
Einheit des Weltplanes III 220. 421.
Einschachtelungssystem II 201.
Eintheilungsprincipien bei Aristoteles III 281—287.
Einzelsubstanzen, -Wesen III 562—564 (nach Leibnitz).
Ekel II 92. 465.
Elasticität, Elastisches I 162. II 447 — II 111 (der Seele).
Elektricität I 210. II 526.
Elektrische Wirkungen II 449.
Element, chemisches I 170.
Elementarkrankheiten I 58.
Embryo I 167.
Empfänglichkeit für äussere Eindrücke II 109 f.
Empfänglichkeit der Nerven s. Nervenprocess.
Empfinden I 240. II 12. 141. 289 f. III 425 (Erscheinung, Zustand, Hülfsmittel der Seele, u. nicht der Materie, neben Vorstellen). II 105 f. III 75. 76. 79. 81 f (gradlose überall gleiche Thätigkeit, auf ungleiche Nervenprocesse, resp. intensiv verschiedene Inhalte angewendet). II 299 (verschieden von Wahrnehmen). — III 427. 431. 436 (ich empfinde ist die Urthatsache, nicht Empfindung). II 463 (nur die Sinne empfinden, alle übrigen sensibeln Nerven fühlen nur).
Empfindung auch Gefühle bezeichnend II 119. 121.
Empfindung II 25—50. III 318 f (Qualitäten der E.n). II 28. 81. 290—293. III 318 f. 340. 432, vgl. 403. 425 (Erscheinung, Perception, in der Seele, und nur in ihr durch einen Nervenzustand hervorgebracht; s. jedoch II 145. 463). II 167 (ein unvermitteltes Wissen enthaltend). III 399—401 (Subjectivität der E.n). II 29. 38. (E.n geben nicht Abbilder der Reize und Nervenprocesse, vgl. Medic. Psychol. 181 f. 206). II 28 f. III 318 f. 431 (ihre Qualität nicht ableitbar aus den sie erzeugenden Bewegungen). II 46 (findet im Moment der Wahrnehmung statt, enthält ein Ergriffensein). III 75 (ihre Intensität grösser als die der entsprechenden Vorstellungen). III 68 (jede E. hat ihren Inhalt für sich, erhält ihn nicht erst durch Vergleichung). II 41 (aus mehreren E.n wird nicht eine Gesammtempfindung). — II 9—12 (nicht aus Nervenprocessen allein erklärlich). II 141 (nie ohne vorangehende Nervenprocesse). II 462 f (je weniger objectiv, um so ähnlicher dem Gefühl). II 102. 104 (Vorstufe der Empfindung in der Seele, vgl. Medic. Psychol. S. 180. 204). III 96 (am Anfang des Lebens von intensiven Gefühlen begleitet). II 158 (bei höhern Thieren an Integrität des Centralorgans geknüpft). II 460 (mit Bewegungen, nicht mit Vorstellungen analog). II 160 f (das Gesammtbild der äussern Welt nicht aus einzelnen E.en von der Seele selbst zusammengestellt). I 247 (Combination von E.n organisch begründet). II 40. III 78 f. vergl. II 484 f (Gleichzeitigkeit zweier E.n nicht unmöglich). — II 105 f. (der Inhalt der Farben- und Ton-E.en ist zusammengesetzt aus Qualität und Intensität). II 39 f (Haut-, Geschmacks-, Geruchs-E.n sind ohne Grössenverhältnisse). II 74. 77 (Bewegungs-E.n, specifische). II 50. 69. 76 (direct wahrnehmbar u. unterscheidbar sind nur die Qualitäten der E.n). III 9. 68, vgl. I 121 (einfache E.n; sie sind undefinirbar). II 113 (Gegensatz der einfachen E.n nichts unwandelbares). I 294. 320 (einfache sinnliche E.n). II 208—213 (sinnliche E.n führen das Schöne in den Geist ein). II 50—80. II 129. III 328 (Localisation der E.n). II 25—40 (Verhältniss von E., Reiz u. Nervenprocess). II 30, vgl. II 39 (jede bestimmte E. entspricht einem bestimmten Nervenprocess). II 29 f. 38 f (Proportionalität zwischen Reizen u. E n). II 40 (Porportionalität der Stärke). III 425. 513 (Correspondenz der Ordnung der Reize und E.n). II 42—46. 110. 118, vgl. 295 f (Dauer der E. gegeben durch die des Reizes. Kein Gesetz der Beharrung der E.n). II 49 (gewisse subjective E.n gehen von Nervenreizen allein

aus). II 122 (Erregung subjectiver E.n durch gewisse Stoffe). II 350 (E. ohne Schmerzgefühl nach Aetherinhalation). II 298, vgl. 296 f (begünstigt physiologisch spätere entgegengesetzte, nicht gleiche). II 86 f. 463 (umgekehrtes Verhältniss zwischen ihrer Objectivirbarkeit und der Lebhaftigkeit der Gefühle bei den einzelnen Sinnen). II 156 (Lebhaftigkeit u. Zartheit der E.n körperlich begründet). — III 404 (mögliche Annahme von E. in den Aetheratomen). — III 164 (fehlt bei den Bewegungen geköpfter Thiere). — III 427 (nicht E. ist die Urthatsache der Psychologie, sondern: Ich empfinde). — I 185 (E. und Sinne sind Mittel der Erhaltung des thierischen Körpers). — II 46 (E. unterschieden von Vorstellung). II 41. 463 (von Gefühl). — III 131—133 (ihre Entstehung nach Lucretius). II 463 f (physiologische Entstehungsbedingungen für E.n und Gefühle, nach Domrich). — I 253 (ihre Definition bei Kant). Siehe auch Metaphys. (1879) S. 502—525.

Empirie, empirisches I 197. 247. 371. II 21. 323. 453. III 293. 461. — I 220 (E. unserer Tage). — III 285. 287. 294 (bei Aristoteles), s. auch Erfahrung.

Empirismus III 463. 535 f.

Ende des Lebens I 217 f.

Das Endliche III 562 (sein Recht nach Leibnitz).

Energie, specifische II 31—37. III 9 f., vgl. Allgem. Patholog. S. 152—157 (158 f. 2. Aufl.). Allgem. Physiol. S. 400—403. Medic. Psychol. S. 185—194. 205. Metaphysik (1879) § 256.

Engel, in der Kunst I 326.

Enosmese II 524.

omne ens est verum I 141 f., s. auch metaphysische Wahrheit.

Entelechie, bei Leibnitz, III 562 f.

Entfaltung der Wirklichkeit aus der höchsten Idee III 355.

Entfernung I 196 (ihre Beziehung zu den Kräften).

Entgegengesetztes I 105. — I 125—127. 138 (bei Herbart).

Enthusiasmus II 429.

Enthusiastische Meinungen III 473.

Entozoen s. Parasiten.

Entschluss I 232. 234. 235. 245. III 278.

Entstehen aus dem Nichts III 101 f (nach Lucretius unmöglich).

Entstehen und Vergehen I 324.

Entstehung aus dem Keime I 200—203.

Entstehung höherer Organismen I 199 f, vgl. 374.

Entstehung, psychologische, und Entwicklung der einzelnen charakteristischen Züge des menschlichen Geisteslebens III 333 f.

Entwicklung II 235 (allmähliche Bereicherung und Vertiefung eines ursprünglichen Gedankens in sich selbst). III 297, vergl. II 230 f (setzt ausser Kräften der Materie Dispositionen voraus, die jenen die Richtung auf eine bestimmte Gestaltung geben). III 332 (divergirende E. der Geschöpfe durch verschiedene Benutzung der allgemein möglichen mechanischen Wirkungsweisen). I 200 (höherer Geschöpfe). I 244—248 (Geistesentwicklung von der E. des Körpers abhängig). III 265 (innere Continuität der Entwicklung der Seele bei Wechselwirkung mit dem Leib). I 242 (Thier- und Menschenseele, die gleiche Form, die ganz verschiedene Wesen angenommen haben und nun zu ganz verschiedenen E.n ausbilden). I 248 (bei Thieren ist der E. durch Associationen die Starrheit der Instinctvorstellungen entgegengesetzt, diese sind nicht aus Associationen ableitbar). I 250 (gleiche u. gleichzeitig ablaufende in verschiedenen Thierindividuen erklärt nicht die socialen Thierinstincte). I 238 (geistige). I 339 (Hast der Entw. und fest gerundete menschliche Entw.) I 200 (Beispiele der E. des Organischen aus dem Unorganischen fehlen, für das Umgekehrte bieten solche die krankhaften Bildungen). I 200—203 (der Gestaltbildung aus dem Keim). — II 230 f (in der Kunst). I 313. II 247—249 (im Bauwerk). II 231—237. 256 f (in der Melodie). — II 388 (nach Ulrici nicht zu der Reihe des Wahrgenommenen supplirt, sondern direct wahrgenommen). — I 271. 274, vgl. III 216—218 (der Idee,

bei Hegel); s. a. dialektische Methode.
Entwicklungsgeschichte, bisherige, auf die Aussage des einzigen Gesichtssinnes gegründet I 181, vgl. 201.
Entzündungskrankheiten I 213.
Epigenese II 201 (System der E.).
Epos II 222 f.
Erblichkeit II 156. III 162.
Erbrechen I 214.
Erde III 567—575 (geographische Phantasien), vgl. III 306. — I 387 (abgeplattete Gestalt). — III 409 (bei Fechner).
Ereigniss II 433. — I 309 (die Schönheit ein E. od. Schicksal). 321 (E.e Träger der Schönheit). 330 (Welt der E.e).
Erfahrung, als Terminus III 462 (variously conceived idea).
Erfahrung, d. h. unmittelbares, äusseres oder inneres Wahrnehmen, Beobachten, Erleben des Einzelnen III 464 f (Bedingungen der E. in Object u. Subject). I 147. 198. 200. 203. 244. II 46. 183 f. 479. III 1 f. 417. 463 (E. u. Theorie, E. u. Speculation). I 203. III 2. 305. 381 (Thatsache d. E., donnée de l'expérience). I 145. II 262. III 522. 524. 527 f. 535 (Gegensatz: Erkennen eines an sich Wahren, Richtigen, Nothwendigen, Zweckvollen). I 314 (Blicke umfassender E.). I 295. II 220, vgl. 511 (Welt d. E.). III 39. 527. I 223, vgl. 244 (innere, eigene innere E.) II 99 (äussere).
Erfahrung, Resultat von Einzelbeobachtungen I 187. 198. 300. II 20. 45. 98. 100. 147. 187. 445. 451 f. III 230. 416. 527, vgl. III 331.
Erfahrung, ausschliessliche aber methodische Verwendung von Einzelbeobachtungen III 381; s. auch Empirie, Empirismus.
Erfahrung, die wirkliche, d. h. die von concreten Formen des Daseins durchdrungene II 187, vgl. II 99.
Erfahrung, Gewahrwerden überhaupt III 526 f (gleichgültig, als was das Object erfasst wird, ob als einzelnes oder allgemeines und nothwendiges), vgl. I 193.
Erfahrungswelt, neue II 220.
Erfindung III 417 (Princip der Erfindung, d. h. der Herleitung gewisser erwünschter Folgerungen. Gegensatz: Princip der Erklärung); vgl. III 398 und Logik (1874) § 199 u. 218 ff. — I 328, vgl. II 262 (in der Kunst).
Erfolg I 357 (Handlungsweise und Erfolg). III 338—340 (folgt als Bewegung der Glieder dem Willen von selbst nach allgemeinen Gesetzen).
Erhabenheit I 318. 319. 329. 332.
Erhaltung der Arten II 529.
Erhaltung des Lebens III 298.
Erhaltung der Natur III 297 f.
Erhaltung und Verbreitung psychophysischer Schwingungen (nach Fechner) III 416 f.
Erhebung des Geistes, selbstthätige, I 340.
Erinnerung, Erinnerungsbild II 45. 46 f (E.bilder oder Vorstellungen sind der Rest der Empfindung, den die Reaction der Seele nach dem Aufhören des Reizes übrig lässt). III 256 (ist wesentliche Bedingung für die Identität der Person). II 113—115 (ihr Inhalt sind nicht sowohl frühere Eindrücke als das frühere Streben, Thätigsein bei denselben). III 83 (ob es E. u. Gedankenlauf ohne körperliche Mitwirkung gibt). II 46—49. 146—149 (E.sbilder sind eigentliche Thätigkeiten der Seele. Visionenartige E.n entstehen aus Rückwirkung der Seele auf die Organe. Dass eine solche bei den E.n überhaupt stattfindet, ist höchstens wahrscheinlich; ebenso, dass die Vorstellungen auch während der E., in Folge ihrer beständigen Symbolisirung durch sinnliche Gefühle, fortwährend von einem schwächeren Nervenprocess begleitet werden). II 152 (die Schnelligkeit der Gedankenentwicklung ist nicht grösser als die der E. der entsprechenden Wortreihe u. die Geschwindigkeit dieses innern Hörens nicht grösser als die der Reproduction der Laute durch das Sprachorgan). II 152 f (Farben werden in der E. passiv producirt, Laute dagegen nur zugleich mit der Vorstellung von der Thätigkeit des Stimmorgans und gewissermassen durch eine Reihe intendirter Bewegungen desselben). III 82—85 (das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Elemente einer E. im Bewusst-

sein ist nicht Thatsache weder bei der akustischen noch bei der optischen Reproduction, aber möglich ist es; ein simultanes optisches E.sbild würde wohl nicht ohne körperliche Mitwirkung entstehn). II 88 f (die Wiedererkennung des ursprünglichen Eindrucks in der E. geschieht durch das Zusammenstimmen jedes Merkmals mit der Gesammtheit des Vorgestellten). II 44. 46 f. 96 f III 75 (den E.sbildern fehlt die Intensität des psychischen Ergriffenseins, die den Empfindungen und sinnlichen Gefühlen eigen). II 111—113. III 76 f. 86—94 (die E. als Thätigkeit hat keine Abstufungen der Stärke. Die Schwäche und Dunkelheit ist bei E. von einfachen Vorstellungsinhalten nur die Ungewissheit der Wahl, bei der von zusammengesetzten theils die Lückenhaftigkeit des Bildes, theils, wo seine Theile sofort zu übersehen, der Mangel an Beziehungen zu andern). III 94 f (in der E. verdrängt häufig die Vorstellung des Kleineren die des Grösseren). — I 234. II 122 f, vgl. 130 (E. u. Traumzustände); s. auch Vorstellung und Reproduction.

Erinnerung an allgemeine Vorstellungen II 459 (nicht ohne Theilnahme der Nerven).

Erinnernng an Melodien II 113 f.

Erinnerung durch die Töne an frühere Erlebnisse II 231 f.

Erkennen, Erkenntniss, Erkenntnissstreben II 396—404 (Vorländer, Wissenschaft der Erkenntniss). — III 333 (die Erkenntniss überhaupt). II 20 f (E.niss als Einsicht in die wirkliche Natur des Gegenstandes unterschieden von Kenntniss). I 141 (Interesse des E.s Zurückführen des Einzelnen auf allgemeine Gesetze). II 415 (Verhältniss zum Denken: durch die subjective Thätigkeit des Denkens strebt der Geist sich die E.niss, den Anblick der objectiven Natur der Sache, zu erringen). II 473 (ob wir uns zu dem Denken eines Realen, das dem Erkennen unzugänglich, und zu dem Glauben an die Richtigkeit dieses Gedankens durch die immanenten Forderungen des Erkennens verführen lassen dürfen). II 401 (E. als vermittelt, unterschieden von Wissen, in Uebereinstimmung mit Vorländer). — III 418 f., vgl. 297 f. 505 (Aufgabe des E.s: Beschäftigung mit dem Verständniss des Wirkens und Seins, nicht mit dem Wie seiner Schöpfung). I 314 f (Problem des E.s vom Verhältniss des Gedankens zum Stoff). II 385, vgl. 507 (gesunde natürliche Probleme). I 306, vgl. II 414 (seine Bestimmung, der Wahrheit, dem Wesen der Dinge nachzujagen, bedeutet nicht, es solle ein Spiegel zu sein streben für das, was nicht denkt, sondern es habe sein Ziel in dem werthvollen Kern der Wirklichkeit zu finden). II 375. III 65 (nicht bestimmt zur Abbildung der Natur der Dinge, so wie sie sind). III 470 (einziges erreichbares Ziel, uns der Harmonie unserer Vernunft mit sich selbst und mit den Thatsachen zu versichern). III 64 f. 453 f (nicht bedeutungslos, aber auch nicht mit den Dingen coincidirend, und nicht der einzige Weg, auf dem das Wesen der Dinge mit dem menschlichen Geist in Verbindung tritt). III 464 (begrenzt, aber nicht nothwendig irrend; nicht eine fertige Offenbarung, sondern Frucht von Erfahrungen, die wir zu verarbeiten haben). III 465 (nicht blosses Recipiren von Einzeleindrücken, sondern bewusstes, auf der Natur der Seele beruhendes, der eignen Beziehung der Objecte irgend wie entsprechendes Verknüpfen der Eindrücke, d. h. eine Reproduction dieser Beziehung de novo und aus dem eigensten Wesen der Seele allein). II 411 (Bürgschaft für seine Wahrheit ist häufig in Ethik und Religionsphilosophie gesucht worden). III 455 f (Forschung nach einem Princip der E.niss als der Quelle aller Gewissheit, s. auch Evidenz, Kennzeichen, Gewissheit). III 61 (denknothwendige E.niss kann real gültig sein und blosser Schein). I 316 (den deutlichsten Theil unserer E.niss bildet der Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grunde legen). I 380 (das Sieherste

unserer E.niss die Gedanken, die uns aus der Natur energisch zuströmen). III 297. 328. 422 f. 424. 495. 505 (Grenze d. E.niss). III 533 f (das Vorhandensein einer E.niss nicht Bedingung des Bestehens der Wahrheit). II 474. III 459. 466 f, vgl. I 263 (unsere E.niss nothwendig subjectiv. Dies entscheidet nichts über ihre Wahrheit oder Falschheit). I 242 (ihre Gesetze abhängig von unserer moralischen Bestimmung). III 63 (gelänge der Nachweis, dass die Wahrheit unseres Erkennens nothwendige Folge oder Voraussetzung der Gültigkeit jener ethischen Kategorien sei, nach denen wir die Welt betrachten, so würde das Erkennen aus der Zahl der bloss denknothwendigen Thatsachen mittelbar in die Reihe der Werthe gerückt sein, an die wir zugleich glauben). I 241 (unsere E.niss nicht frei, wie der Wille). III 466 (die vollständige E.niss aller Wahrheit kein ursprünglicher Besitz, sondern aus der subjectiven Natur der Seele u. den auf sie wirkenden Eindrücken von der Vernunft zu erwerben). III 573 (was wir Geistiges erkennen und denken, wird uns in Bildern, in der Natur, offenbar). III 525 f (es gab keinen Grund, die Entstehung, die unbeobachtbare Entwicklung der E.niss aus den Eindrücken der Erfahrung gegenüber der Lehre von den eingebornen Ideen zu bevorzugen). — II 452 (Erkennen u. Glauben). — I 145 (die Nothwendigkeit des E.s nicht die Erfahrung, verbürgt die Grundlehren der Physik). I 48 vollständige Erkenntniss der Erscheinungen kann in den Naturwissenschaften nur durch Vereinigung speculativer, das Begriffliche entwickelnder Ansichten mit mathematischen Theorien gelingen). II 375. III 60, vgl. 59 (E.niss des Geistes von sich). — I 262, vgl. II 379. III 64 (Wahrheit der E.niss nach Descartes). — III 469 f (zwei Quellen der E.niss nach Locke). — III 477 (was können wir erkennen? nach Kant eines der drei Probleme der Philosophie). III 458. 470 (Unterscheidung von Form und Inhalt des E.s bei Kant). — II 387 (Analyse des empirischen Wissens u. Erkennens bei Ulrici).

Erkenntnissart, absolute, nach Schelling III 229.

Erkenntnisskritik III 461 (Hauptgegenstand der Forschung von Locke bis Kant und wieder heutzutage). III 470 (Kant's Vernunftkritik ruht nicht auf psychologischen Daten); s. auch kritische Grundlegung.

Erkenntnissmethode II 395 f. III 358. 473—477.

Erkenntnisstheorie, Wissenstheorie II 370—396 (Ulrici, Das Grundprincip der Philosophie). III 238—250 (Czolbe, Neue Darstellung des Sensualismus). III 451—479 (Philosophy in the last forty years). — III 469. 479 (E. Lieblingsbeschäftigung unserer Zeit). II 383 (zu wünschen ist eine durch allgemeine Metaphysik begründete Psychologie, auf der die Theorie des Wissens als eines Ereignisses neben andern ruht; vgl. II 286. 476). III 467—469 (angeblich wichtigstes Instrument für den Fortschritt der Philosophie, dessen Brauchbarkeit sich auf eine Geschichte der psychologischen Entwicklung des Denkens gründe). III 469—471 (Cirkel in der Ansicht, wonach E. als Basis der Philosophie gelten soll; vgl. 461). III 471 f (die Auffassung, nach der sie die Aufgabe einer philosophia prima hat, d. h. der Darlegung der gesammten allgemeinen u. evidenten Grundsätze der Beurtheilung des Wirkens der Dinge und der Ableitung aller aus einem einzigen Princip). II 473 (ein Problem einer ausgebildeten Erkenntnisstheorie). II 383—388 (Wechselwirkung der Dinge mit dem Geist, nicht mit dem Denken. Ulrici's Theorie der Vermittlungen, die durch einen Process der Vergeistigung des Materiellen die Wahrnehmung zu erklären sucht, verfehlt ihr Ziel. Nicht die Factoren im Wahrnehmungsprocess werden wahrgenommen, sondern nur das Product).

Erkenntnissvermögen I 295 (Angemessenheit der Verhältnisse des Gegenstandes zu dem Spiele unserer E. macht, nach Kant,

die Schönheit des Gegenstandes aus).
Erklären, Erklärung I 110. II 19 (erklärende Theorie). I 132. 141 II 168. 494. III 153. 157. 168. 218 f, vgl. 480—492 (Erklärung von Thatsachen, Erfahrungen, Phänomenen). II 164, vgl. I 164. II 451. 515. III 240 f. 313 (die E. beginnt in den Naturwissenschaften, wo die untergeordneten Ursachen entwickelt werden, die der Erscheinung ihre Stelle anweisen, nicht die höchste Ursache). I 126 (Gegensatz zu Classification). II 160 (causal erklären; Gegensatz: aus der Vernünftigkeit und Zweckmässigkeit). II 164 f (keine E. von dem Gesetz der Trägheit und, für jetzt, dem der Gravitation; dialektische Interpretation, d. h. Nachweis ihrer Vernünftigkeit ein möglicher Versuch). I 364 f (in der Mehrzahl der Fälle ist die Zweckmässigkeit nicht blosse heuristische Voraussetzung, sondern eine beobachtete Eigenschaft, die die Frage nach ihren Ursachen anregt: den Nutzen eines neu entdeckten Organs lernen wir nur dadurch kennen, dass wir aus der Gesammtheit der vorliegenden Lebenserscheinungen die Theile heraussuchen, die noch einer ursächlichen Erklärung bedürfen, und zusehen, ob das Organ den Grund für einen derselben abzugeben geschickt sei). II 172 (E. der Seelenvermögen Aufgabe der mechanischen Psychologie; vgl. 179 f. 182 f. 188 f). II 71. 167 (Fälle, wo physiologische E. unzureichend). III 354 (analytische, genetische, causale E. des Vorstellens unmöglich). I 263 (das Denken kann aus der Ausdehnung nicht folgen und nicht aus ihr erklärt werden). III 223 (metaphysische E., im Gegensatz zu physikalischer). III 265 (E. aller Zustände u. Handlungen eines Wesens durch Hinzunahme zweiter Prämissen von aussen). II 445. 448 f (Versuch der E. des physiologischen Seelenlebens aus Erfahrung u. allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundsätzen). II 451 (theoretische, immanente Bedürfnisse der E. der psychologischen Thatsachen). III 23 (Herbarts Principien der mathematischen Psychologie sind zur E. der Thatsachen in einiger Hinsicht zu einfach). II 447 (E. psychischer und physischer Processe aus einem gemeinsamen Reiche von Gesetzen). II 449 (E. physikalischer Erscheinungen durch Annahme von Imponderabilien). S. auch Logik (1874) § 145. 205. 206. Metaphysik (1879). S. 7. Allgem. Physiologie S. 7. 43—45.
Erklärung, Interpretation III 550.
Erklärungsgrund, Erklärungsprincip I 135. 140. 237. 243. 248. 263. II 17. 164. 451. 453. 494. III 344. 480. 481. 485. — 417 (Gegensatz: Princip der Erfindung). Vgl. Allgem. Physiologie S. 36. 57 f.
Erklärungsmittel II 449. III 263. 271.
Erklärungsweise III 255 (rationalistische, ihre Voraussetzungen). I 164 (sich selbst aufhebende aus dem absoluten Zufall).
Erlaubtes I 354 (seine Grenze gegen das Unsittliche).
Erlösung I 338.
Ermüdung, Erschöpfung II 73. 118—120; s. auch Nervenprocess.
Ernährende Function, Ernährung I 186. 248. 384 (keine e. F. der Seele).
Ernst der Selbstbetrachtung III 247, vgl. 246.
Eros II 309 f.
Erröthen, Schamröthe II 348—350; vgl. Medicin. Psychol. S. 525. 530. 531 f.
Erscheinen, Erscheinung, Erscheinungswelt I 137. II 200 f (nicht Spiegelbild des idealen Wesens, sondern Concentration der Mittel zu seiner Realisirung auf Grund ewiger Gesetze). II 172 (nach idealistischer wie realistischer Ansicht ist die Welt der Erfahrung die Erscheinung oder Consequenz einer absolut seienden). III 496 (wenn die Welt der Erfahrung E. des Realen, ist das Ansich nicht unbestimmbar). I 240. 241 (Vorstellen, Empfinden sind E.n an sich sehr verschiedener, nur in der Form seelischer Existenz übereinkommender Wesen). I 294 (der Glanz des Lichts, die Farben sind E.n, bedingt von äussern und innern Ereignissen, ohne eine Vor-

stellung von diesen uns zuzuführen). III 573 (die E. unseres Selbst der Ausgangspunkt des Bewusstseins). III 571 (die E. des Geistes fällt in Raum und Zeit). III 571 (in der E. des mensehlichen Geistes erseheint sein Wesen). III 571 (der Sehauplatz seiner E. nieht bedeutungslos für den Geist). II 209 (nur weil wir selbst sinnlieh empfindende Wesen sind, enthüllt sich uns jener Naturgeist, dessen Gegenwart wir in jeder einzelnen Erseheinung, wie in der Gesammtheit der Ereignisse ahnend empfinden). — II 172 f (die Welt der E.n hat, naeh dem gewöhnliehen Verstand, ihre Grundlage in einem Ding oder einer Welt der Dinge). I 315 (nur dureh das Dasein eines Zwiespaltes, einer Gesehichte, einer zerstreuten Erseheinungswelt, wird die Bedeutung der Sehönheit, die Versöhnung zu sein, offenbar). III 573 (das Reich der E.n ist ein Reieh der Freiheit und des Reichthums, tausendfaehe E.n drüeken dieselbe Idee aus). III 565 (die mathematisehen Relationen sind zwar durehaus die Realität der E.n, aber auf der niedersten Stufe der Vollkommenheit; erst in den Eindrüeken einer Seele gelangen sie zu einer höhern, zur geistigen Realität). III 399 — 406 (die sinnliehen E.en, wie Farben, Töne, der Raum, die Zahlengrössen, haben Realität und zwar in dem Bewusstsein und Gefühl der Seelen, des Fürsiehscienden; in Ueberein stimmung mit Feehner). II 356 (die unendliche Theilbarkeit der räumliehen materiellen E. veranlasste immer zur Annahme eines übersinnlichen, ihr zu Grunde liegenden Seienden). III 332 (in das Innere einer E. wird unmittelbar eingeführt, wer sieh in die Ri htung der Kraft versetzt, die sie erzeugte). III 305 (ohne das höhere und wesentliehe Sein wird das niedere Reieh des Erscheinens nieht völlig durchsiehtig). III 225 (breite gesättigte E. der Materie). III 351 (neue Formen der E. durch Transformation des gleichen Bewegungsprocesses erzeugt). II 209 f (Verständniss der E., besonders der schönen, vgl. 200 f.). II 206 (eine E. ist reizend durch Sehmuek, sehön dureh innerliehe Gesetzliehkeit). I 315 (E. der Sehönheit). — III 586 (Gottesdienst der E. im Alterthum). III 568 f (die erseheinende Welt dem Alterthum Vermittlerin zwisehen Irdischem und Himmlisehem). — I 135 (naeh den Eleaten alle E., alles bestimmte Gesehehen eine Luxuriation am Sein). III 554 (E. setzt ein Reales, die Seele, voraus, nach Deseartes). III 561 (geht im Absoluten unter bei Spinoza). III 563 f (bewundernswerthe und wahre Ableitung der Stufenreihe der Erseheinungen bei Leibnitz). III 228 (Frage naeh dem ideellen Gehalt der Erscheinungen bei Sehelling).

Erseheinung, als Terminus, II 192 (der Ausspruch einiger Systeme, dass alles Räumliehzeitliehe nur E. des wahren Wesens sei, beugt jeder bestimmteren Frage vor, wie beides zusammenhänge).

Erseheinungsweisen der inneren Zustände der Seelensubstanz I 193.

Erwartung einer Seheinbewegung III 483 (sehon ein entfernterer Grund zu ihr kann in dem Beobaehter den sinnliehen Eindruck hinzuerzeugen).

Erzählung II 222.

Erzeugungstheorien in der Aetiologie der Krankheiten I 50—53.

Erziehung I 235 f.

Erziehungsweise des Menschengesehleehts I 351 (nach Krause).

Ethik, Ethiseh es im allgemeinsten Sinne, d. h. einer Lehre von dem Guten in der Welt, wonaeh ethisehe und ästhetisehe Werthurtheile näehstverwandt sind, II 380 (Ethik untersehieden von praktiseher Philosophie). I 136. 286. — II 423 (die E. noeh unvollendet. Streit der Aesthetik mit der Ethik, vergl. 420 f). II 175 (die idealistisehe Ansieht, dass das, was ist, Werth und Form des Daseins von dem innerlich Werthvollen erhält, beruht auf einem ästhetisehen oder ethischen Bedürfnisse); vgl. II 422 (aueh die einfachsten sittlichen Verhältnisse sind Gegenstände

einer theoretisch nicht weiter zu begründenden Billigung). II 17 (ästhetische und ethische Bedürfnisse müssen bei einer Mehrheit möglicher Erklärungsgründe die Wahl entscheiden). II 146, vgl. 149 f (ethische und ästhetische Werthbestimmungen neben metaphysischen Begriffen das eigenthümlichste Besitzthum des Geistes). II 278. III 63 (ethische Grundurtheile, Kategorien). II 278 f (ethische Weltordnung, ethischer Weltplan). II 332 (die ethische Natur Gottes). III 9 (ethische Weltauffassung und naturwissenschaftliche Anschauung). III 64 f (der Zweifel an der Richtigkeit des Erkennens lässt noch Berufung auf den ethischen Geist zu. Ethische Zuversicht). III 63 (hat das Denken seine Pflicht gethan, so sind noch die Aussprüche des ganzen Geistes nach seinem ästhetischen und ethischen Wesen zu hören). III 63 (absurd, was ohne logische Widersprüche einzuschliessen sich den ästhetischen oder ethischen Voraussetzungen nicht einfügen lässt). III 64 (das Zutrauen zu dem ethischen Inhalt ist ebenso gut eine Grundthatsache unseres geistigen Lebens als die Denknothwendigkeit selbst). II 451 (ethischer Standpunkt. Höchste ethische od. religiöse Gesichtspunkte). I 241 (die Bestimmung der Thiere keine ethische). I 241 f (des Menschen Seele die sich wissende ethische Idee, nach Hegelianischer Redeweise bezeichnet). — I 262, vergl. II 379. III 60. 64 (ethische Absurdität eines Gottes, der uns beständig täuschen will, nach Descartes). III 64 (ästhetisch-ethisches Urtheil in der neuern deutschen Philosophie mitwirkend), vgl. auch II 279 f.

Ethik im Sinne von praktischer Philosophie, d. h. Lehre von den allgemeinen verpflichtenden Gesetzen des menschlichen Handelns I 268—290 (Hartenstein, Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften). I 342—358 (Krause, Ueber die Wahrhaftigkeit). II 272—284 (Fechner, Ueber das höchste Gut). II 341—344 (v. Eichendorff, Ueber die ethische und religiöse Bedeutung der neuern romantischen Poesie in Deutschland). III 521—542 (Nachgelassener Aufsatz über die Principien der Ethik). — II 278. 281 (Unterschied der praktischen Philosophie von der Moral im engern Sinne). I 356 (philosophische Ethik). II 278 f (die ethischen Grundurtheile, Aussprüche des Gewissens, die mit scheinbar unvermittelter absoluter Gültigkeit auftreten, haben ihre Wurzel in einem Principe, welches den wesentlichen Zweck, das höchste Gut der Welt enthält; sie sind aber darum nicht abhängig von Untersuchungen über den Weltplan, sondern an sich selbst ein sicherer Boden für das Handeln). III 528 (angeborne ethische Ideen, vgl. 529—542). I 286 (Ethik der innern Gesinnung auf dem Grunde einer Uebereinstimmung mit den Verhältnissen überhaupt, nicht bloss mit andern Willen, wurzelnd). I 136. 270. 271—273. 286 (Ethik und Metaphysik). — I 269—275 (Ethik Hegel's). I 268—284. 286. 290 (Ethik Herbart's). S. auch Moral u. Sittlichkeit.

Ethnographie III 531.

Eudämonismus, speciell der Fechner's II 282 f, vergl. 272.

Euphorie, im Kunstgenuss II 147.

Das Evangelium der armen Seele III 509—511 (Vorwort Lotze's).

Evidenz I 86—88. II 379. III 46. 51. 63; vgl. 66. — I 261—263 (Princip der E., pathologische E.en, directe positive und indirecte negative E.). I 136 (eine E. gegen die andere, die Lotze's gegen Herbart's). I 376 (ästhetische E. der Sache gegenüber der Abstraction). II 279 (E. der Gesetze der Sittlichkeit). I 242 (E. der von unserer moralischen Bestimmung abhängigen Gesetze der Erkenntniss). III 312 (E. eines religiösen Glaubens). III 341 (E. des Scheins eines lebendigen Ueberströmens unserer Thatkraft in den Körper). II 285, vgl. 293 (trügerischer Schein absoluter und harmloser E. vieler Grundurtheile). III 457 (Unterscheidung der E. des landläufigen Vorurtheils von der echten E. der Wahrheit

fehlt bei Descartes); vgl. I 261—263. II 379. — III 456 (Unfruchtbarkeit von Descartes' Kriterium. Das Princip in der ganzen Geschichte der Philosophie thatsächlich anerkannt und angewendet); s. auch Denknothwendigkeit und Logik (1874) § 200.
Das Ewige und Unbedingte I 308.
Ewigkeit der Substanzen II 175 f (gewiss nach realistischer, fraglich nach idealistischer Ansicht).
Exanthem I 21. 51.
Excentrische Erscheinung, Gesetz d. sogen. c. E. II 50-53. 292. Vgl. Allgem. Pathol. S. 160. (162, 2. Aufl.). Medicin. Psychol. S. 340 f.
Exhaustionsmethode I 371.
Existenz, existiren I 129. 167. — I 263. II 474 (des Aeussern). I 264 (der Idee u. des Gegenstandes). II 174 f (Form d. E. für den Realismus die Grundlage zur Entwicklung der Gesetze des Realen). III 429 f (in ihrem Zustandekommen unbegreiflich). II 196 (die E. des Reiches der Wesen und Gesetze folgt unmittelbar aus den Geboten der Idee). III 406 (blinde, bewusstlose, selbstlose E). II 529 (individuelle). III 347 f (eine rein intensive E. mit Unrecht von J. H. Fichte für unmöglich gehalten).
Exosmose II 524.
Experiment I 62 f. 371; vgl. Allg. Physiol. S. 41 f. Logik (1874) § 260—263. 269. — III 170 (experimentum crucis bei Pflüger).
Exstase III 329.
Exsudate I 213.

F.

Factische Bedingung ohne Causalerklärung II 160.
Factum I 238 (eingebornes, die Erkenntnissformen). III 231 (Streit der dynamischen Ansicht gegen die Verehrung der absoluten Facta); s. auch Thatsache.
Fallaciae a dicto secundum quid etc. I 349.
Fanatismus III 532.
Fähigkeiten der Menschen- u. Thierseelen I 240. 242.
Färbung II 239 (bei Bauwerken).
Fäulniss I 208—210.
Falschheit I 343. 348. — I 344. 347 (Schiefheit des Gegensatzes von Wahrhaftigkeit u. F. bei Krause).
Farbe III 519. II 38. 39 f. 152. 212. 249.
Farbenempfindung, complementäre II 43, vgl. 48. 106 f.
Farbengebung in der Malerei I 328.
Farbenreihe III 31 f (nach Drobisch).
Farbenspiel I 324.
Farbenwelt II 39.
farbiges Licht II 212.
Faserform mit mikroskopischem Durchmesser III 520 (in Nerven, Muskeln und Sehnen).
Faserverlauf, isolirter, s. Nervenfaserung.
Fatum I 381. II 331.
Faulheit des Realen, vermeintliche, II 295.
Faustsage II 436.
Fehler, logischer, der Zurückführung eines Beispiels auf das andere II 447. III 169.
Festigkeit, thatsächliche absolute, des Zusammenhalts zwischen den Theilen eines Atoms III 222. 224.
Fett I 185.
Feuer, Princip Heraklit's III 370 f.
Fiat justitia pereat mundus I 357.
Fiction I 155. 362. — II 379 (gemüthliche F. des Cartesius). III 278 (specielle F. mancher Psychologen), vergl. II 289. S. Logik (1874) § 273 und Streitschriften S. 25 f.
Fieber I 214. 215.
Figur u. Grösse der Atome III 221, vgl. 249.
Figur, musikalische II 234 f. — III 209 f (nach Hanslick).
Fixirung früherer Eindrücke im Organismus vermieden II 298.
Fliegen III 158.
Fliegenpilz III 409.
Flockenlesen II 123.
Fluss der Dinge bei Heraklit III 369.
Folge und Grund I 141—145 (eine metaphysische Bedingung alles Zusammenhangs der Dinge); vgl. I 166. 191 u. 369.
Folie in Dichtkunst und Malerei II 269.
Form I 102 (begriffliche F. durchaus verschieden von anschaulicher F., deren Princip der Raum ist). I 6 (F. keine Kategorie der Naturphilosophie, sondern ein Prädicat). I 6 (Zweckvollendung, Zeit, Raum, Be-

wegung, Geschehen F.n, die an einem andern, einem Substrat gefunden werden). I 30 (innerhalb der Gesetze des Denkens, welchen alle Erscheinungen gleich unbedingt folgen, werden sich die möglichen Unterschiede der Erscheinungen zeigen, die dem Allgemeinen nicht gleichgiltig, sondern bedeutende u. selbst unter der Form der Ewigkeit sich gegeneinander abtrennende F.en des Geschehens sind). II 195—197 (nothwendige F.n des Daseins u. Geschehens phänomenologisch aus dem Inhalt der concreten höchsten Idee entwickelt. Alles Werthvolle hat sein Dasein nur in Beziehungen, in Handlungen, in Entwicklung. Diese sind nur die nothwendigen Formen für diesen Gehalt, nicht er selbst. Unter den nothwendigen Formen des Zusammenhangs, die den Dingen als Verwirklichungen der Idee durch diese vorgezeichnet werden, ist die hauptsächliche die des teleologischen Nexus; vgl. II 414). II 218 (im Weltbau sehen wir, dass der höchste Inhalt sich ein Reich von Formen des Geschehens, von allgemeinen Gesetzen geschaffen hat, die den Werth der höchsten Ideen in die zersplitterte, zerstreute Welt der einzelnen Erscheinungen überzuführen bestimmt sind. Die Züge der Schönheit treffen das Gemüth, indem sie die ewigen Formen der Weltordnung darstellen). II 411 (allgemeine Formen des Realen, nach Löwe). I 185—187 (bei der Fortpflanzung findet im mütterlichen Organismus eine Zusammenfassung verschiedener Massen in dieselbe Form, die Uebertragung einer bestimmten Vereinigungsform auf grössere und grössere Massen und dadurch eine Stärkung des Keims und eine Erhöhung der Lebenskraft statt). I 36—47 (Krankheit ist ein Zustand, d. h. eine besondere bestimmte Form der concreten Lebensform, aber nicht selbst eine Lebensform). II 110 f (eine einmal entstandene Wirkung mag erhalten bleiben, aber ihre Fortdauer unter derselben Form ist nur zu erwarten, wo keine Motive der Formumwandlung da sind. In der Seele aber kann es liegen, den Zustand der Anfüllung des Bewusstseins in einen unbewussten Zustand zu verwandeln). I 238. 240. 242 f (Seele, Seelenleben, Ichheit sind nur Formen der Existenz, die einem sehr verschiedenen Inhalt, ganz verschiedenen Substanzen oder Wesen, wie Menschen und Thiere zeigen, gemeinsam zukommen). III 421 (Form des persönlichen Geistes). III 22 (Formen des Wechsels der innern Zustände oder des Gedankenlaufs gefunden durch Anwendung eines angenommenen Gesetzes der Abhängigkeit zweier Zustände auf angenommene Reihen von Werthen derselben). I 238. 241 (Formen der Erkenntniss, die Grundbegriffe, denen wir den Zusammenhang aller Dinge unterwerfen, sind unbedingt gebietend, ein eingebornes nothwendiges, Gehorsam erzwingendes Factum). II 416 (zweifache Wurzel der logischen F.n). III 193 f (die Lehre von den allgemeinen u. beständigen F.n und Gesetzen des Denkens zu trennen von ihren Anwendungen, bei denen sich neue, speciellere Relationen ergeben). — III 195 f (Formen der Sprache). I 249 (specielle Formen in den Kunsttrieben der Thiere im Gegensatz zu der Idee, dem Zweck der Handlung). II 217 f. 429 f (Form u. Inhalt in der Kunst). II 249, vergl. 240—245 (geometrische Formen in der Baukunst). — III 222 f (Problem von der Verschiedenheit der F.n der Atome bei den Alten). III 458. 470 (Unterscheidung Kant's von Form und Inhalt der Erkenntniss bewirkte eine Neugestaltung des Intellectualismus). II 415 (Unterschied der logischen Formen u. der Kategorien nach Löwe). III 196, vgl. 198 (Anordnung der logischen F.n bei Schlötel). I 163—165. 171 (F. u. Mischung die Principien aller lebendigen Processe, nach Reil).

Forma formans und forma formata in der Morphologie II 526.

Formal III 421 (formaler Gesichtspunkt: der blosse Begriff der Wechselwirkung in Gegensatz zum

Inhalt der geschehenden Wirkungen; formale Bestimmungen hieraus über das höchste Wesen). II 293. 294 (formaler Ausdruck, Begriff ursprünglich nur die eigenthümliche Form der Thätigkeit unseres zusammenfassenden und trennenden Denkens bezeichnend, nicht das concrete, zu ihr im einzelnen Fall Veranlassung gebende Element ausdrückend). II 415 (die formale Seite des Logischen besteht in der völligen Subjectivität der Erkenntnissbestrebungen des denkenden Geistes). I 197 (formale Principien der allgemeinen Physiologie, den Allgemeinbegriff physiologischer Vorgänge enthaltend, unter den das Leben zu subsumiren ist. Sie lehren nicht, durch welche Combination welcher Kräfte es specifisch charakterisirt ist). III 327 (formale Grundlegung der Ansicht von der mechanischen Verwirklichung des Lebens für den Gebrauch der Detailuntersuchungen; sie ist zu trennen von metaphysischer Behandlung; vergl. Streitschr. S. 39 f u. 52 f). — II 410 (bloss f.e Logik der Kantischen Schule). II 415 (formal-reale Logik Lotze's und Löwe's), vgl. Logik (1874) Einleitung VII—IX.

Formalismus, logischer, des Aristoteles III 283 (grosse, aber nicht unbegrenzte blinde Neigung zu l. F. bei ihm).

formeller Begriff einer einfachen Substanz II 301 (angewendet auf den Begriff der Seele. Gegensatz der specifische Inhalt, der das Wesen der einzelnen Seele ausmacht).

formelle Differenzen der Sinnesreize III 318 (solche, die die Frequenz der abwechselnden Phasen des physischen Bewegungsprocesses oder seine Richtung betreffen. Dass ihnen qualitative Differenzen der Empfindungen entsprechen, ist glaubliche Voraussetzung).

formelle Verknüpfungen s. Verknüpfungsformen.

Formeln, allgemeine I 249. III 423 (Principien aus der Natur des Gegenstandes; Gegensatz: ihre Realisirung, d. h. der Nachweis der Constanten, der bestimmten Bedingungen, unter denen sie das Wirkliche erzeugen).

Formensinn II 262.

Formumbildungen I 212.

Fortpflanzung I 185. 248. II 529. III 162. 344.

Fortschreiten der Bildung I 248 (nicht stetig in der Geschichte).

Fortschreiten d. Menschengeschlechts, vermeintliches, in der Grösse seiner Leistungen I 86.

Freiheit und von innen quellende Regsamkeit II 520, vgl. III 337.

Freiheit des menschlichen Geistes II 451. III 569, vgl. 571.

Freiheit, innere I 277—280 (Idee der innern Freiheit bei Herbart und Hartenstein).

Freiheit, selbstbewusste II 412 (nach Löwe dem Denken zukommend).

Freiheit des Willens I 172. 222. 230. 236. 237 f. 241. II 16—18 (vgl. II 4). 165 f. 495—497. III 25. 247. 276—279. 340 f, vgl. 337. — III 69 (nach Ulrici). — Vgl. Medic. Psychol. S. 89—96. Mikrok. Bd. I S. 157—159. 277—286 (161—163. 287—294, 4. Aufl.). Bd. III S. 7—14. 77—80. 596—601 (600—606, 4. Aufl.). Streitschriften S. 109 f. Metaphysik (1879) S. 457.

Freiheit und Unberechenbarkeit des Zufalls I 170.

Freiheit, zwecklose, der Genialität II 422.

Fressen III 408 (mechanischer Vorgang, verbunden mit Empfindung und Begierde, bei den Pflanzen nicht erwiesen); vgl. I 222.

Freude, Freudiges I 229. II 468. 469. III 165. — II 469 (freudiger Affect, freudige Ueberraschung).

Freundschaft II 93. 467.

Frömmigkeit I 327. — I 286 (F. der Gesinnung).

Frosch, geköpfter, enthirnter I 227 f. III 152 f. 155. 164. 166—168.

Fügungen, glückliche I 377 (Beobachtung derselben in den Naturereignissen).

Fühlen s. Gefühl.

Fülle, volle Ausdehnung s. voll, das Volle.

Fülle, in der Kunst s. Reichthum.

Füreinandersein III 420. 421.

Fürsichsein I 111 (das Prädicat

des schlechthin Fürsichseins, der absoluten Position kommt nur dem zu, was sowohl ist, als um seiner selbst willen sein soll). III 406 (der Charakter des Fürsichseins, oder des Geistigen ist der des Realen überhaupt). — II 190 (bei Hegel).
Function, Grössenfunction I 118. 119. 121 f. 125.
Functionen der Organe, ihre Störungen I 60. 61.
Functionsäusserungen in Nerven, von unregelmässig intercurrirenden Reizen entstehend II 151.

G.

Galle I 210.
Gallerien II 246 f (in der Baukunst).
Das Ganze III 231 (im Gegensatz zu den Theilen). I 171 (die Idee des Ganzen als Muster). 180 (das Universum als organisches Ganze). III 354 (der vernünftige Sinn des Ganzen oder die eine Idee, als deren Verwirklichung wir die ineinander greifende Gesammtheit der Reiche der Natur und der Seelen betrachten).
Gattung III 573 (das Wiederkehrende gegenüber dem untergehenden Einzelnen). I 295. 321. II 230. III 293 (beherrschende Gestalten der Mannigfaltigkeit). I 325 f. III 292 (verschiedener Werth der einzelnen G.en). I 61 (G. gibt es nicht von dem was nur in anderm ist). — I 168—171. 190. 192—194 (Idee der G.), vgl. Allg. Physiol. S. 111—114. Streitschriften S. 111 f. — I 179. 180. 199. II 201, vgl. II 191 (Process der G.).
Gattungsbegriffe I 325 (begrenzen unwiderruflich das Leben).
Gattungsorganismus III 344.
Geberden I 230 (gemeinsame). III 162 (individuelle).
Gebräuche III 334.
Das Gedachte I 305 (es entbehrt als solches nicht des Daseins noch der Aussicht auf Gültigkeit).
Gedächtniss II 49 f. 165. 461. III 246; s. Erinnerung und Ortsgedächtniss.
Gedächtniss der Sinne (angebliches) II 48.
Gedärme II 140.
Gedanke I 309 f (definirt: ein Inhalt, dessen Kern in dem Sinne, der Bedeutung od. dem Werth besteht, der sich in unendlich verschiedenen Erscheinungen, wesentlich gleichbleibend, ausdrücken mag, der ferner weder ein Dasein noch eine Beziehung, sondern ein um seines eignen Wesens willen werthvolles Schicksal oder Ereigniss ist). I 310 (unterschieden von Begriff). III 421 (die Ordnung der Welt ein göttlicher Plan, der nicht einer Idee, sondern einem Gewebe von G.en entsprechen würde). III 332 (Verbindung zwischen der Nothwendigkeit einer blinden mechanischen Ordnung u. der Macht eines die ganze Wirklichkeit durchdringenden einheitlichen u. organisirenden G.ens). II 419 (nicht bloss die höchsten leitenden G.en des Weltbaus und Weltlaufs sind etwas absolut Werthvolles, sondern auch ihre Incarnationen). — I 309 (die Schönheit ist G.). I 313 (bedarf zu seiner Verwirklichung eines unabhängig von ihm Seienden. Die Schönheit verklärt mit dem Sinne des Gedankens alle Stützen der Verwirklichung). I 312 (der werthvolle Sinn des Gedankens, wirkende Ursachen und ein Reich allgemeiner Gesetze sind die drei Glieder in der Zweckvollendung alles Daseins und Geschehens). I 316 (die scheinbare Trennung des Seienden von dem G. u. die Verwirklichung des G.s durch gesetzlich zusammenstimmende Ursachen ist der Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grund legen, vgl. 314 f). I 313 f. 316 (Gegensatz von G. und Stoff). I 319. 328, vgl. 331 (Versöhnung desselben durch die Schönheit, Ueberwindung des Stoffs durch den G.en begründet Schönheit). 331 f (Versöhnung des Seienden mit dem lebendigen, freien G. des fühlenden Geistes ist die höchste Schönheit). — I 190 (auch die G.en der Seele haben als G.en oder Ideen keinerlei wirkende Kraft). III 539 (als das Höchste in unsern G.en kann nur das gelten, dessen Inhalt unbedingten höchsten Werth auf-

weist). II 209—212 (den reinen G.en ohne Sinnlichkeit entginge das Verständniss des Innern der Dinge). — II 213 (nicht jede Anhäufung von Gedanken gewährt Befriedigung). I 380 (das Zuströmen von G.en aus der Natur ist Gegengewicht gegen Verstandesverwirrung). — I 231 (psychologisches Factum der Wirksamkeit verbrecherischer G.en, Paradoxien, Antilogien des Willens). — I 363 (Gegensatz von G.en und Materie bei Koosen). — Vgl. auch Idee.

Gedankenassociation, Gedankenbewegung I 245.

Gedankeninhalt, höchster III 421.

Gedicht, lyrisches II 223. — III 550 (nach Göthe ein Gelegenheitsgedicht).

Gefühl, Fühlen II 81—100. 461—470. 493—495. III 314. — II 81. 87. 494 (G.e sind solche seelische Ereignisse, an denen der zuschauende Geist zugleich einen durch Lust oder Unlust charakterisirten Antheil, d. h. ein Interesse nimmt). I 193, vgl. 298. 299 f (Vorstellungen, G.e, Begierden sind nur die Erscheinungsweisen, welche innere Zustände der Seelensubstanz für unsere eigne Beobachtung annehmen). II 168 — 172, vgl. 138. III 278. 353 (Vorstellen, Fühlen, Streben, die Grundvermögen der Seele, in der einen Natur der Seele begründet und analytisch nicht auseinander herleitbar). II 124 (das Bewusstsein durchdringt, als transitives Wissen, Vorstellungen, G.e u. Strebungen). I 295. II 157 (die sich entwickelnde Reihe von Vorstellungen, Gefühlen od. Strebungen bildet ein Gefüge, mit dem der neu einfallende Eindruck zusammenstimmen muss, sie haben eine unendlich mannigfaltige Verbindung fast in jedem Seelenact). II 97 (Associationen der G.e). II 97 f (G.e weisen an sich nicht auf ihren Ursprung od. auf Mittel der Abhülfe. Sie sind nicht selbst Triebe, sondern werden zu solchen theils durch frühere Erfahrungen, die ihnen mittelst Association die Beziehung auf ein Object anheften, theils durch automatische und spielende Bewegungen, die sich zugleich mit ihnen einfinden). II 134, vergl. 132 (das Selbstbewusstsein wird nur durch Gefühl vermittelt). II 86 f. 108 f. III 95 f. II 146—150 (G.e begleiten die sinnlichen Empfindungen, die Vorstellungen und das abstracte Denken). III 164 (G. und Empfindung bei enthaupteten Thieren nicht anzunehmen). — I 293. 295. 301. 331 f. II 208 — 213. 498. III 204 — 212 (Schönheit setzt den fühlenden Geist voraus, das Gemüth, das sich vom höchsten werthvollen Inhalt durchdrungen fühlt). III 453 f (Erfahrung des Höchsten im G.). II 207 (die Wissenschaft ist eine aufrichtige Verständigung unsers sinnenden Gefühls über sich selbst und über die Gedanken, die aus ihm erwuchsen. Diese Gefühle hat sie in Erkenntniss umzuwandeln). II 469 (Uebergehen der G.e in einander). III 10 (Lehre von den Ursachen der Verschiedenheit der G.e). — III 95 f, vgl. II 209 (die G.e haben eine Intensität von unendlicher Gradverschiedenheit). II 86 f. 463 (verschiedene Intensität des G.s bei den verschiedenen Sinnesempfindungen, der objectivste Sinn zeigt das wenigste, Geruch und Geschmack sind fast untrennbar von G.n. Die Deutlichkeit der objectiven Perception in einem Sinnesorgan steht im umgekehrten Verhältniss zur Intensität des bei ihr erweckbaren Unlustgefühls). II 464 f (die Grösse des G.s hängt nicht von einem absoluten Grade der Reizung ab. Es ist eine Vergleichung der Störung mit den momentan bestehenden Bedingungen der Gesundheit dabei vorauszusetzen, vgl. II 83 und Allgem. Pathol. § 11 und § 25). — III 10 (kein eigenthümliches Centralorgan für die G.e). II 463 f (Domrich's Theorie von immanenten Gehirnfasern, auf die der gefühls- u. der empfindungserzeugende Nervenprocess übertragen werden müssten). II 82. 83. 87. 88. 89. 90 f. II 462 f. 464. 465 (vier Ursachen der Entstehung der G.e. Nicht alle Unlustgefühle entstehen aus zu intensiver Reizung, sondern auch aus Unreinheit,

Unvergleichbarkeit, Vermischung widerstreitender Reize, ferner, wie Domrich zeigte, Unlust aus zu geringer, Lust aus erhöhter Thätigkeit). II 160 f (der ganze Kreis der empirisch erregten G.e ist nur möglich, wenn die verschiedenen Processe noch auf physikalischem Boden sich aneinander messen können, vgl. 145 f). II 122 (erregt durch Genuss mancher Stoffe). II 123 (durch krankhafte Körperzustände). II 86 (gleiche Reize erregen verschiedene G.e je nach der individuellen Organisation). — II 97. 132 f. 494. III 266 f (sinnliche und intellectuelle G.e; beide psychisch, und nicht mit Waitz und Volkmann absolut zu trennen). II 82—100. 127. 148. 210 (sinnliche G.e). II 85—91 (objective). II 91—93 (subjectivere, d. h. in denen die veranlassende Ursache verschwindet). II 93 f. 119. 133. 147. 180, vgl. I 301 (intellectuelle G.e). II 87. 91. 147. 497—499 (ästhetische G.e). I 295. 296. 320 (G. der Schönheit, des Schönen). I 308 (schönes G.). I 329 (G. der Erhabenheit). III 532, vgl. 535 f (moralische, ethische G.e). I 316 (werthgebende G.e). — I 229—231. II 94—96. 346—350. 468—470. III 165 (Wirkungen, Aeusserungen der Gefühle). II 466 f (Affecte entstehen aus Gefühlen bei plötzlichem Eintritt eines Eindrucks). III 154 (G. in den hypothetisch angenommenen Theilseelen). — II 96—98 (Erinnerung an G.e). II 131 (unerklärliche Nachklänge des G.s). — I 300 (Ausdruck der innerlichsten G.e in der Kunst). — II 179 f. 493—495. 497—499. III 272—276 (Theorie Herbart's, Waitz' und Volkmann's von der Entstehung des G.s). Vgl. Medic. Psychol. S. 233—287. Mikrok. Bd. I Buch II c. 5 u. Bd. II Buch V c. 5.

Das Gegebene I 28. 110—112. 133. 135 f. 272. 292. 326. III 283. 293.

Gegeneinandertreiben I 180 (der Elemente). I 241 (von Vorstellungen).

Gegensatz II 113. 181 (bei Empfindungen u. Vorstellungen keine feste, unwandelbare Bestimmung). I 125 (G. der Vorstellungen ist nicht Grundbegriff der Psychologie). I 323 (alle Schönheit verlangt einen überwundenen innern Gegensatz). III 50 f (Schluss aus Gegensätzen, d. h. von a auf non a, nur so zulässig, dass das eine Glied zum andern mitgedacht werden muss, aber nicht so, dass die Realität des einen aus der des andern folgte). — I 125. 127, vgl. II 181 (Zurückführung alles Geschehens auf den Gegensatz, bei Herbart). I 125. 133. II 180 f (G. der Vorstellungen nach Herbart). III 31 f (G. innerhalb eines Continuum nach Drobisch). III 29 f. 268 f (G. und Stärke der Vorstellungen, nach Drobisch und Volkmann). I 98 (G. und Identität, Kategorien bei Weisse).

Gegenstand der Erfahrung I 254 (bei Kant).

Gegenwart II 163 f (genügt zum Eintreten der Wirkung bei zwei Substanzen, die einander bestimmen sollen).

Gehirn II 136—168. 453—461, vgl. 463 f. — II 158 f (im eminenten Sinn Wohnsitz der Seele). II 144 f (seine Masse ist nur dazu bestimmt, den höhern Seelenthätigkeiten das Material zuzubringen u. die Impulse derselben aufzunehmen). II 160 (dass die Reize erst, nachdem sie das G. erreicht, Empfindungen erwecken, können wir nicht causal erklären, sondern nur als zweckvoll und vernünftig begreifen). II 143. 454 f (nicht Subject der psychischen Erscheinungen, weder das ganze G., noch seine einzelnen Theile). II 47 (unbegründete Annahme von Spuren aller Eindrücke im G.). II 138—145, vgl. 459—461 (nicht Organ, durch welches die Seele erst zum Vorstellen befähigt würde). II 157 (die Annahme von Sitzen der Seelenvermögen in den verschiedenen Theilen des G.s ist unbegründet). II 142, vgl. 146—149 (Zerstörung gewisser Gehirntheile zieht Mangel der Erinnerung überhaupt oder an einzelne Kreise von Gedanken nach sich). I 247 (nach Beschädigungen des G.s treten zuweilen einseitig Beschäftigungen auf, die den Bautrieben der Thiere

ähnlich). II 459 (die Verarbeitung der Sinneseindrücke und das eigentliche Vorstellen von den Hemisphären des grossen G.s abhängig, nach Domrich).
Gehirnerschütterung II 121.
Gehirnfasern II 459 (die Vorstellungen rufen Functionen in ihnen hervor; sie sind nicht selbst nur gradweis schwächere Functionen der empfindenden Gehirnfasern, wie Domrich wenigstens von den concreten Vorstellungen behauptet, in Betreff der allgemeinen allerdings Joh. Müller beistimmend, der [im Handbuch der Physiol. II, S. 526] alle Sinnesvorstellungen blosse Zeichen der Empfindungen sein lässt). II 463 f (eigenthümliche immanente, nach Domrich [S. 172 ff] Organ für »Gefühle u. deren scheinbare Empfindungsreflexe«). III 246, vgl. 243 (kreisförmige, nach Czolbe Princip der Bewusstseinserscheinungen).
Gehirnfunctionen II 140 (ihre Ausdeutung).
Gehirnprocess, sich selbst zum Bewusstsein kommender, nach Czolbe III 317.
Gehör, Gehörsinn II 145 (kennt keine Ortsbestimmung). II 153 (Affection seines Centralorgans nur erweckbar, wenn Gefühle intendirter Bewegungen des Stimmorgans mitwirken). II 297 (Ausbildung des Gehörs für gleichzeitige Töne und Tonfolgen durch methodische Vorbereitung der Aufmerksamkeit).
Gehör- und Gesichtseindrücke II 129 (begünstigen durch ihre mathematisch regelmässige Mannigfaltigkeit die Beziehung auf Aeusseres).
Gehörnerv II 40 f.
Geist, Geistiges III 294—303 (A. Weber, die neueste Vergötterung des Stoffs. Ein Blick in das Leben der Natur und des G.s). — II 215—219 (Leib, Seele u. Geist, Forderungen des Geistes an das Kunstwerk). II 498. III 264 (das Subject, abgesehen von dem Inhalt der Erfahrung, ist Seele; wie es durch das Leben zu einem seiner Bestimmung entsprechenden Inhalt des Wissens, Fühlens und Wollens gelangt ist, ist es Geist). II 146 (das Leben des G.s besteht nur in der Bestrebung, den Gesetzen der metaphys., ästhet. und ethischen Ideen, die sein eigenthümlichstes Besitzthum, das Material der Vorstellungswelt zu unterwerfen). III 567 (das Leben des G.s verborgen unter den Phänomenen des Bewusstseins). II 234 f (versinnlicht durch die Tonfolgen der Melodie). I 331 (anschauender und fühlender G.). I 262. II 310. III 63 (der ganze Geist, der sich in der Phantasie nach der Seite des Erkennens wie des künstler. und praktischen Schaffens äussert; er begreift auch die ästhetische und ethische Seite in sich, vergl. Mikrok. III S. 244). III 55. 58 f. 453 f (die substantielle Natur des G.s ist nicht bloss Denken im eigentlichen Sinne, in welchem es ein Unterscheiden erfordert. G. geht nicht auf im Erkennen). I 332 (im G. wird die höchste Versöhnung des Daseins mit dem Gedanken vollzogen). I 341, vgl. II 215—219 (nicht das Gemüth, das Herz, sondern der Geist, der sich seiner Kräfte, Ziele und Mittel ebenso bewusst ist als der Welt und seiner Stellung in ihr, wird Held des Lebens wie der Kunst sein müssen). I 305 (was sein Dasein nur im G.e hat, das Gedachte, scheint zwar geringere Würde zu haben, fällt aber nicht ausserhalb des Weltalls). III 59, vgl. II 375 (der denkende G. kann sich immer nur so erfassen, wie er sich nach Gesetzen seiner Natur vorkommen muss). III 60 (unsere Unkenntniss des G.s an sich widerspricht nicht der Behauptung, dass der G. sich als nicht wissend über den G. erkenne, da diese nur ein Prädicat von dem G. aussagt). I 335 (dreifache Stellung des G.s zur Welt). II 310 (Entwicklung des menschlichen Geistes, die Philosophie ein Phänomen in ihr, und der einzelne G.). II 100 (Geist einer Geschichtsperiode). II 428, vgl. 427 (religiös unproductiver Geist der Zeit). II 268 (Tiefe des historischen Geistes

in der Malerei). III 568 f (Geist im Gegensatz zum Gemüth). III 570 (geistige Phänomene, wie Sitte und Bildung, und ihr Schauplatz). III 349 f. 354, vgl. 571—575 (Geist und Natur, ihre Wesenseinheit). III 573 (der G. als bleibende Gattung findet die Natur mit sich homogen). III 573 (Bild des G.s die Natur, u. zugleich Mittel, Geistiges zu erkennen und zu denken. Beweis der bildliche Ausdruck der Sprache. Tausendfache Erscheinungen drücken dieselbe unsterbliche Idee aus, und jedem Geiste offenbaren sich die ewigen Gedanken der Welt unter andern Bildern). III 298 (auch reale, substantielle geistige Wesen haben eine gesetzliche Wirksamkeit bei der Erhaltung des Lebens). II 154 f. III 162 f, vgl. 338. 347 (Einfluss des G.s auf die Gestaltbildung des Körpers; er führt durch Uebung sogar zu bleibenden, erblichen organischen Dispositionen). III 558 (wie G. u. Materie sowohl im Absoluten als im Individuellen vereinigt sein können, d. h. nicht als blosse Attribute und nicht als blosse Monaden, bildet noch ein Problem der Zukunft). I 191—193 (G. u. Materie in ihrer Wirkung auf einander. Intensives und extensives nicht aus einander ableitbar). II 142 (G. und Materie werden von den Materialisten amalgamirt; von der gewöhnlichen Meinung zwar getrennt, aber der G. wird völlig abhängig von der Materie gemacht). II 262 (wir sehen in den thierischen Geschöpfen die Ausbildung des Körpers hauptsächlich darauf hinausgehen, die Empfänglichkeit des Geistes für die äussere Welt und die Herrschaft über sie sowohl, als über die kleinere Welt des Leibes selbst nicht nur zu sichern, sondern auch auszudrücken). III 408 (geistiges Leben an keine einzelne thatsächliche Einrichtung ausschliesslich gebunden). II 123 (es hat für sich selbst, ohne körperliche Einflüsse, die Möglichkeit in krankhafte Spannung zu gerathen). III 434 f (das geistige Leben ist in allen seinen Verrichtungen etwas anderes als die physischen Bedingungen, an die es gebunden, u. folgt in seinen Thaten seiner eignen Gesetzlichkeit). III 425f. 434, vgl. II 149. 459 (auch innere geistige Thätigkeit scheint, nach pathologischen Beobachtungen, an körperliche Mitwirkung gebunden). II 139 (Mehrdeutigkeit des Aufhörens wie der Steigerung einer geistigen Thätigkeit). I 244. II 156 (Geistesentwicklung vom Körper sehr abhängig; die höhern Geistesthätigkeiten im Allgemeinen überall dieselben, aber modificirt durch körperlich prädisponirte Anlagen). III 336 (der einzelne Geist bringt seine apriorische Individualität mit, die durch äussere Umstände ausgebildet od. verbildet wird). — II 155, vgl. 158 (ursprüngliche Lehre Gall's). — III 564 f (Problem der Leibnitzischen Monadenlehre, wie die Natur aus blossem nothwendigem Geschehen die Welt des Geistigen erzeugen konnte). — II 190 f (der Grundzug aller geistigen Organisation ist nach Hegel das Fürsichsein. Wie die Idee vom Sein zum Genuss des Seins, so schreitet innerhalb der Psychologie die dialektische Entwicklung der einzelnen Ausbildungsstufen des Geistes vom unmittelbaren Dasein der früheren zu deren Genuss, vom Befangensein in ihnen zum Bewusstsein über sie fort). I 384—387 (die Lehre vom G. in der Propädeutik Biese's). — II 331 (sich selbst wissender Geist das Wesen des Absoluten, nach Chalybäus). — II 507 (Ueberzeugung von der alleinigen Realität des Geistigen in der neueren deutschen Philosophie). S. auch Mikrok. Bd. II Buch V u. Bd. III Buch IX c. 3.

Geist, heiliger II 428 (seine Darstellung in der Malerei).

Geist der Naturordnung II 199.

Geister, Geisterreich I 294. II 166. 167. 232. III 329, vgl. II 199.

Geisterwelt III 417 f.

Geistesleben, menschliches III 333 f.

Geistesstörung I 246.

Gelehrigkeit I 248 (bei Thieren).

Das scheinbar Gemeine und der Humor I 340.

Gemeingefühl, Lebensgefühl II 91—

93. 98—100. 116. 118. 120. 122. III 10. 164. 341. — I 384 (hat keinen Zusammenhang mit den Ganglien). — II 210, vgl. 231 (Miterleben des L.s und Eindringen in es ist eine Bedingung beim Auffassen des Schönen). II 294 (verschwimmendes G. ist nach Waitz die erste Stufe in der Ausbildung des Seelenlebens).
Gemessenheit des Benehmens I 236.
Gemüth I 331 f. 333. 335 (der fühlende Geist; natürliches, allgemeines wirkliches G.). II 207 (die Gefühle u. Gedanken, die in einem unbefangenen Gemüthe die Schönheit anregt, in Erkenntniss umzuwandeln u. zu allgemeinen Wahrheiten zu erheben ist Aufgabe der Wissenschaft). I 381 (schönes Gemüth). I 340 (zärtliches G.). III 165 (scheinbares Vorhandensein des G.s im enthaupteten Thier). III 308. 309. 568 f., vgl. II 220 (Gegensatz zum Geist, zur Erkenntniss). II 265 (Verhältniss zum Leibe, den es bewohnt). II 254 (findet in der Natur sein Ebenbild). I 296 (das einzelne G. im Gegensatz zum Geiste nach seiner allgemeinen Bestimmung). — I 244 (weibliches). 246 (männliches, weibliches). I 335 (Lagen des Gemüths der Völker).
Gemüthsbedürfnisse, ewige, unverlierbare I 333 (Bedürfnisse des G.s).
Gemüthsbewegungen II 95 f (ihr Ausdruck); vgl. I 229 f. II 468 f.
Gemüthsrichtung, an sich gestaltlose I 245.
Gemüthsstimmung, stehende, herrschende I 245. II 95.
Gemüthszustände III 15. — III 165, vgl. 1 230. II 328 (die Aeusserungen der G.e rein mechanisch). II 467 (permanente). — II 468 (nach Domrich, gegen Joh. Müller und Henle).
Generalisationen, scheinbar rationale, aber noch nicht gerechtfertigte I 198.
generatio acquivoca oder spontanea I 17. 46. 180. 200. 363. Vgl. Allg. Physiol. S. 81 ff. Mikrok. I S. 90 ff (95 ff. 4. Aufl.).
Generation II 194. 201 (in Processen der G. allein findet für unsere Beobachtung die Entstehung der Seele statt).
Genialität II 422.
Genre, Genremalerei II 228 f. 429 f. 432.
Genrebild II 227 f.
Geographie III 567—575 (Geographische Phantasien).
Geologie I 160.
Geometrie, Geometrisches s. Mathematik.
Gerechtigkeit I 327. — III 422 (ästhetische).
Gericht, jüngstes, in der Malerei II 426.
Geruchsinn II 145 (ohne Ortsbestimmung).
Gesänge, Gesangsweisen der Thiere I 232 f.
Gesammtleben der Natur II 529.
Gesammtsinn der Welt III 403, vgl. I 244.
Geschehen I 6. 30. 125. 130. 133. 134 f. 148. 161. 198. 221. 239. 308. 312. 323. 337. II 10. 294. III. 214. 298. 316. 339. 340. 355. 425. 525. — I 128 f (nach Herbart).
Geschichte I 287. 315 (vgl. 321) 325—341. II 364. 425. 427. III 306—308. 334. 335. 511. 531. — III 570 (Geschichte u. Geographie). — II 157 (Sinn für Geschichte).
Geschichte, heilige, in der Malerei unserer Zeit II 425.
Geschichte der Begriffe I 317 (unmöglich in dem Sinne eines selbständigen Uebergehens des einen in den andern).
Geschichte der Begriffe, d. h. Geschichte der bewussten Gestaltung und Fixirung der philosophischen Begriffe III 363—371 (Teichmüller, Neue Studien zur Geschichte der Begriffe).
Geschichte der Gedanken I 316.
Geschichte der Ideen III 335 (s. Mikrok. Bd. III Buch VIII). — III 363. 366 (für Teichmüller's »Geschichte der Begriffe«; vgl. Teichmüller, Neue Studien zur Geschichte der Begriffe, Heft II S. 261 f).
Geschichte der Metaphysik im 17. Jahrh. III 551—566 (Pensées d'un Idiote sur Descartes, Spinoza et Leibnitz).
Geschichte der Philosophie III 552 (es gibt keine objective). III 559 (befasst sich mit der Entwicklung der Philosophien, nicht mit der

der Ideen). III 363—366 (neuere Bearbeitung der G. der Phil. und die Methode Teichmüller's).
Geschichtliches Dasein II 427.
Geschichtliche Verwirklichung des Göttlichen II 428 (ist zugleich eine Verendlichung, und der Inhalt der historischen Darstellung desselben stets ein Gegenstand der Kritik für den Beobachter, weil sein geistiger Gehalt erst in unserer Reflexion erzeugt und bemessen und die specifische Verwirklichung des Idealen in einer geschichtlichen Persönlichkeit von jedem Einzelnen individuell beurtheilt wird).
Geschlecht, Geschlechtsunterschied I 238. 244. 245 f. 250. II 99.
Geschmack, ästhetischer I 247. 298. II 92.
Geschmacksinn II 145 (ohne Ortsbestimmung).
Geschöpfe, ihre Stufenreihe I 325 f.
Geschwulst I 213.
Gesellschaft I 287 (ihr Leben, ihr Zweck). — II 191 (der allgemeine objective Geist der G. und der einzelne subjective G., bei Hegel).
Gesetz II 218 (allgemeine G.e bedeuten die formellen Weisen des Benehmens der Dinge, das sie einhalten müssen, wenn sie in eine vernünftige u. schöne Welt passen wollen. Und hierin grade liegt ihre Allgemeingiltigkeit), vgl. III 369. — I 145 f (jedes abstracte G. ist als solches nur eine Beziehung, die nur an anderem bereits Wirklichen selbst zur Wirklichkeit kommen kann). — II 220 (die Kunst soll uns an dieselben Kräfte erinnern, welche die Welt bewegen. Und so ist an alle Kunstgebilde zunächst die allgemeine Anforderung zu stellen, dass sie uns überall die Erinnerung an allgemeine G.e, ihre Verkettung mit einem unergründlich gegebenen Wirklichen, und endlich die diesem Laufe inwohnende Herrschaft eines einzigen höhern Zieles erwecken). III 419 (wer da meint, dass Dinge sich nach einander richten, meint damit eben, es gebe allgemeine Gesetze, nach denen entschieden wird, welche bestimmte Folge jedes Ding in dem Fall einer bestimmten Beziehung zu andern erfahren muss. Aber damit eine Unterordnung unter die allgemeine Regel möglich sei, muss irgend eine Vergleichbarkeit ihrer Naturen so stattfinden, dass sie unter die allgemeine Vorstellung Dessen sich bringen lassen, von dem das G. eine Folge unter Bedingungen behauptet und dass es ferner einen bestimmbaren Unterschied für diese Folge macht, ob dem Gesetz diese oder eine andere Verkettung dieser oder anderer Dinge als Anwendungsfall dargeboten wird). III 419 f (diese Vergleichbarkeit aller Dinge würde nur hinreichen, um zu bestimmen, was in jedem gegebenen Fall einer Beziehung zwischen mehreren den allgemeinen Gesetzen nach geschehen müsste; dass es aber gemäss dem Gebot des Gesetzes geschieht, dazu gehört, dass nicht nur wir, sondern die Dinge selbst etwas davon merken, dass jetzt eine Beziehung eingetreten ist, die einen Fall der Erfüllung der Gesetzesforderung bildet). II 177, vgl. I 141 f (wir können die höchste Idee uns gar nicht anders als so denken, dass sie sogleich selbst allgemeine nie veränderte Gesetze des Daseins und Werdens, ein Reich absoluter Wahrheit fordert, auf welcher später der gesammte Weltlauf mit seiner nothwendigen und mechanischen Verkettung ruhen kann). II 196 (die Existenz des zu Grunde liegenden Reiches der Wesen und G.e folgt ohne Zwischenmechanismus aus den Geboten der Idee selbst und theilt ihre ursprüngliche Realität und Wirklichkeit; sie sind nicht ein Schicksal, sondern stammen aus dem Wesen der Idee). III 355 (die festen Punkte, zwischen denen das Geschehen hin und her spielt, sowie die Gesetze, denen es folgt, sind von der Idee selbst festgesetzt und entspringen nicht automatisch aus einander, sondern alle zusammen, jedes an seiner Stelle, aus dem Sinne der Idee). III 422 (ein Weltlauf, der Güte, Schönheit, Seligkeit realisiren soll, muss allgemeine G.e des Verhaltens, zuletzt eine denknothwendige Wahrheit enthalten,

die diese G.e umfasst). II 189 (die Welt ruht auf allgemeinen G.en, causale Entstehung geht nicht überall Hand in Hand mit dialectischer Dependenz, gegen Hegel). I 218 (Treue der Natur, mit der sie an einmal bestehenden ewigen Gesetzen hält). I 334 (ein Reich der Wahrheit und der ewigen G.e möchte auch an sich gedacht werden, ohne in eine unermessliche Einzelheit der Erscheinung einzugehen, aber das Schöne würde dann nicht ein Schönes, sondern nur ein Wahres sein). III 246 (die Bedeutung des Schlusses liegt nicht in der Thatsache des Zusammenseins von S u. P an dem M, sondern in dem Gedanken eines G.s, welches diese Thatsache nothwendig macht). I 30 (innerhalb der denknothwendigen unbedingt geltenden G.e werden sich die möglichen Unterschiede der Erscheinungen zeigen, die dem Allgemeinen nicht gleichgiltig, sondern bedeutende u. selbst unter der Form der Ewigkeit sich gegeneinander abtrennende Formen des Geschehens sind). I 195, vergl. 221 (die Verwirklichung eines G.es erfährt im Ganzen der Welt nie Widerstand). I 314 f, vgl. 376 (die G.e theilnahmlos gegen den Erfolg, beherrschen nur die Ursachen). I 215. 216 (Krankheit Beispiel allgemeiner G.e, wie das Leben und die Gesundheit. Die Erfolge der Naturheilkraft beruhen auf Combinationen allgemeiner G.e). I 122. 145 f. 147. 155. 190 f. 195 f. III 230. 343; vgl. I 169. 173. II 132. III 246 (aus 2 Prämissen, als dem Grunde ergibt sich eine Folge nach Massgabe allgemeiner G.e). I 193 (in der völlig intensiven Qualität des geistigen Vorgangs liegt nie die extensive Bestimmtheit des materiellen; es bedarf eines Bandes der Proportionalität zwischen beiden. Es muss daher allgemeine G.e geben, welche befehlen, dass mit einer Modification *a* der Seelensubstanz eine Modification *b* der Körpersubstanz verbunden sei). III 354 (der Grund zu den Gesetzen, nach denen das Seelen- und das Naturreich in beständiger Wechselwirkung mit einander begriffen sind, liegt in dem Sinne jedes dieser Ereignisskreise, deren Zusammengehörigkeit wieder in dem Sinne des Ganzen oder in der einen Idee begründet ist). — I 149, vgl. III 300 (die Erfüllung des Zwecks ist nur möglich, wenn alle Mittel bereits so angeordnet sind, dass der Erfolg bloss unter Anwendung allgemeiner G.e aus ihnen folgen muss). — I 30, vgl. 145 (in der absoluten Nothwendigkeit des Denkens sind die G.e aufzuzeigen, welchen alle Erscheinungen unbedingt folgen). I 116. 136—138 (der Gedanke allgemeiner G.e der rechte Ausgangspunkt der Metaphysik, nicht das starre Sein der einfachen Wesen Herbart's). I 133 (die Festigkeit einer beständigen Complexion von Wesen kann ihren Grund nur in einem G.e haben, das um des zu realisirenden Sinnes der Erscheinungen willen grade diese Complexion als beständige Grundlage des Geschehens fordert). I 127 (aus dem Gegensatze folgt nur unter Voraussetzung allgemeiner G.e die Nothwendigkeit eines Erfolgs überhaupt, und in sofern die Nothwendigkeit der Causalität überhaupt; gegen Herbart). I 179 (sowie die erste Combination von Molekülen bei Krystallen entstanden ist, enthält sie bereits das G. des Ganzen). 205 (jede Art der Zusammenfassung der Theile im Raum würde diesen, sowie dem Ganzen gleichgiltig sein, gäbe sie nicht manchen Kräften Angriffspunkte, aus denen dem G. des Ganzen widerstreitende Wirkungen hervorgehen). 205 (eine Combination von Elementen, so wie sie aus dem G. des Ganzen herausgetreten, tritt auch aus dem Zusammenhang des Ganzen; ein Theil der Massen wird also durch eine kritische Abstossung entfernt, damit die zurückgebliebenen wieder in den normalen, vom G. des Ganzen vorgeschriebenen Verhältnissen zu einander stehen). — I 141—145. 154 (die Wissenschaft fasst alle Eigenschaften der Dinge als Beispiele all-

gemeiner G.e. Ueber das Verhalten jedes Seienden gegen andere wird nicht von ihm selbst, sondern von allgemeinen Gesetzen entschieden). I 141 (eine Welt von Dingen, deren jedes sich selbst Gesetz wäre, würde eine unwahre Welt sein). 142 (darüber, was jedes Ding sein soll, entscheidet nicht es selbst, sondern die Bedingungen, die ihm auf das für alle Dinge gültige Recht allgemeiner Gesetze hin, die Form seines Daseins und seines Verhaltens bestimmen). 142 (die Veränderungen, die durch Hinzutritt einer neuen Bedingung entstehen, werden sich jeder Zeit aus der Summe der vorhandenen nach den allgemeinen G.en als nothwendige, qualitativ vollkommen determinirte Folgen voraussagen lassen müssen). I 28 (auf dem Wege der Vergleichung und Abstraction dringen wir nicht zu den Gesetzen des Geschehens durch). I 153 f (die vergleichende Abstraction der Physik leitet zuerst aus den Erscheinungen immer nur allgemeine G.e der Beziehung her). I 155 (die Physik abstrahirt ihre Kräfte aus den Gesetzen der Gegenwirkungen; sie erkennt keine Kraft an, die nicht nach irgend einem Gesetze eine bestimmte Wirkung, die immer eine Function der Bedingungen, z. B. der Entfernung, ist, hervorbrächte. Nach dem Vorbild der Physik hat alle Wissenschaft in den Begriff der wirkenden Kraft ihr Gesetz mit aufzunehmen, damit ihr selbst dadurch unendlich viele Angriffspunkte in der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen dargeboten werden, aus denen eine ebenso unendliche Mannigfaltigkeit der letzten Erfolge hervorgehen kann). I 197 (die Lehre vom Hebel besteht darin, die G.e anzugeben, nach denen Gewichte am einen Arm die Bewegungen des andern bestimmen; ebenso interessirt es die Medicin aufs Höchste, welche Affectionen der Seele mit welchen des Körpers gemäss der Harmonie beider verbunden sind). II 171 (der physikalische Begriff der wirkenden Kraft ist immer zugleich der Begriff eines G.es, nach welchem eine qualitativ constante Wirkung mathematischen Modificationen unterliegt). I 145 (wenn die Physiologie des Lebendigen den Satz aufstellt, dass aus der Complexion einfacher Stoffe a, b, c manchmal zwar das Resultat d folge, welches nach allgemein mechanischen G.en dieser Verbindung zukommt, manchmal aber auch e, welches ohne mechanische Berechtigung von der Allmacht Gottes hinzugefügt werde, wer kann uns dann noch die Richtigkeit mechanischer Regeln auch nur innerhalb der Grenzen des unbelebten Geschehens sichern? Mit der Annahme, dass aus gleichen Prämissen mehr als ein Schluss möglich ist, hört alle Naturwissenschaft in einer haltlosen Zweideutigkeit der G.e und Erscheinungen auf). I 143 f (man glaubt, eine Theorie, welche alles Mannigfaltige als Folge allgemeiner G.e oder der Zusammenfassung der Theile ansieht, müsse nun auch wunderbare Aufklärungen darüber geben können, wie jene Gründe, jene G.e es machen, um eine Folge zu bedingen. Aber auf dem Gebiet des Mechanischen so gut wie auf dem des Lebendigen ist jede Resultante, jeder Erfolg etwas Neues, von dem sich nur einsehen lässt, dass es durch die Bedingungen seiner Qualität nach bestimmt wird, ohne dass wir es je wegbekommen, wie diese Bedingungen es wieder anfangen, etwas ihnen ganz Unähnliches zu bedingen). — I 162 (Ausdrücke wie Bildungstrieb können schon deshalb, weil auch sie des Vortheils der physikalischen Abstractionen entbehren u. nicht wie die Elasticität ein angebbares G. befolgen, nur zu Classificationen, nicht zu Erklärungen, dienen). I 221 (die Instinktbewegungen zeigen sich nicht als freie Handlungen, aber auch nicht als völlig von innern Motiven entblösstes, nur einem allgemeinen G.e passiv folgendes Geschehen, nicht als determinirte Folgen gegebener Gründe). I 323 (im einfachen Ebenmass ist die unbe-

dingte Herrschaft allgemeiner G.e allzu sichtbar). I 216 (durch einfache Combinationen allgemeiner G.e erzielt die Natur Heilung im Organismus, indem die Störungen sich an den Rückwirkungen brechen müssen, die sie mechanisch hervorrufen). — II 171 (die concreten G.e des Seelenlebens würden die allgemeinen Formen der Schicksale in den seelischen Vorgängen angeben, die von der Natur der Seele selbst abhängen; ihre Hervorhebung würde die Annahme mancher eigenthümlichen Vermögen unnöthig gemacht haben). III 2 (zwischen Erfahrung und Speculation liegt die Kenntniss der concreten G.e, nach denen der Zusammenhang der Erscheinungen, z. B. des geistigen u. des körperlichen Lebens, verläuft, u. die nur eine von richtigen speculativen Vordersätzen ausgehende u. ihnen die Thatsachen des Augenscheins subsumirende Beobachtung finden wird). II 447 (die concreten Grundsätze der Naturwissenschaft, als solche, dürfen nicht als G.e psychologischer Forschung proclamirt werden). — I 378 (concrete Sitten, Gewohnheiten, Gesetze, nach Koosen).

Gesetz des Abschlusses, immanentes I 263 (fehlt der Reihe des Unendlichen).

Gesetze der chemischen Affinität I 175.

Gesetze der Bewegung I 309.

Gesetz der Causalität s. Causalitätsgesetz u. Grundsätze.

Gesetz der Correlation bei Cüvier III 291.

Gesetz der Entwicklung in der Gestaltung der Melodie II 233 f.

Gesetze d. Erkenntniss s. Erkennen.

ethische, moralische Gesetze, sittliche Gesetzgebung, Sittengesetz I 357. II 283. III 277 f. 531. 537. 539; u. s. Ethik.

Gesetz der excentrischen Erscheinung s. excentrische Erscheinung.

Gesetze der Gegenwirkungen, in der Physik I 155.

Gesetz des Geistes III 571.

Gesetze des Geschehens I 28.

Gesetze der Gestaltung und Combination der Organe nach Aristoteles und den Neuern III 287—292 (nach J. B. Meyer).

Gesetz der Gewöhnung s. Gewöhnung.

Gesetz, Satz der Gleichheit von Wirkung u. Gegenwirkung I 18 f. 154 f.

Gesetz der Identität s. Satz der Identität.

Gesetze der Kunstschönheit, physiologische, psychologische und metaphysische II 205—272 (Ueber Bedingungen der Kunstschönheit; s. besonders 208—219).

logische Gesetze s. Logik.

logische und mathematische Gesetze II 285 f (nothwendig vor aller psychologischen Untersuchung anzuerkennen).

mathematisches Gesetz der Stärke und Wiederkehr I 204 (fehlt den immanenten Störungen des lebenden Körpers, deren Princip, im Unterschied von andern Mechanismen, in ihm mit aufgenommen ist).

Gesetze und Kräfte des Mechanismus II 162 f.

Gesetze der Natur s. Naturgesetz.

Gesetze des Organischen u. Unorganischen, gemeinsame I 180 f, vgl. 188.

Gesetz der polaren Association der Krankheitselemente I 59 (nach Stark).

Gesetz der Sympathien I 59 (nach Stark).

Gesetz der Trägheit s. Trägheit.

Gesetz der Vergänglichkeit des Individuum, allgemeines I 217, vgl. III 573 u. Allg. Physiol. S. 148 f. 475 ff.

Gesetz der Verwirklichung d. Zwecke I 217, vgl. 149 f. 312.

Gesetz der Wirkung s. Wirkungsgesetz.

Gesetz der mathematischen Zufälligkeit bei Fries III 231 (Fries behauptet eine Zufälligkeit der mathematischen Zusammensetzung d. Erscheinungen, s. Neue Kritik der Vernunft Bd. II S. 142 f. Als Gesetz bezeichnet er sie S. 146, 165 u. öfter).

Gesetzlichkeit im geistigen Leben III 20 (mathematische, in seiner Natur vorausgesetzt). III 279 (offenbare der andern geistigen Thätigkeiten ausser dem Willen).

Gesetzlichkeit alles Naturzusammenhangs III 350, vgl. III 298.

Gesetzmässigkeit, immanente, einer in sich geschlossenen Reihe von Veränderungen und Processen ist Gegenstand der Naturwissenschaft, nicht aber ihr transscendenter Ursprung I 171.
Gesicht, Gesichtszüge I 229.
Gesichtsausdruck, geistiger, gewisser Zeitperioden II 420.
Gesichtseindrücke, ihre Lokalisation III 511—518.
Gesichts- und Gehöreindrücke haben nicht an sich Beziehung auf Aeusseres, aber begünstigen sie II 129.
Gesichtserscheinungen, von Henle beschriebene II 48 f.
Gesichtsfeld s. Sehfeld.
Gesichtsmuskeln II 95. 469.
Gesichtssinn II 50—72 (Localisation, Aufrechtsehen, Netzhautbild). II 59. III 392-394 (die Gleichzeitigkeit der Eindrücke des G.s, nicht die blosse Reihenform, ist die Bedingung, die ihn zur räumlichen Auffassung befähigt). II 75—80. 145. III 385—391, vgl. 516. 519 (G. und Hautsinn oder Hautgefühl, G. u. Tastsinn). — I 181, vergl. 201 (G. alleinige Grundlage unserer bisherigen Entwicklungsgeschichte).
Gesinnung III 531 (nur allgemeine Formen der G. können wir durch eine angeborne Gesetzgebung des Gewissens bestimmt denken, nicht die besonderen Gestalten des Handelns, die ihre Befolgung im Leben herbeiführt). I 262 (der Satz von der Wahrheit des Evidenten drückt nur das Selbstvertrauen der Vernunft zu ihrer Wahrheitsfähigkeit überhaupt aus und ist mehr eine Art der G. als ein Prineip der Untersuchung). I 286 (Ethik d. innern G., Frömmigkeit der G.). I 304, vergl. III 540 (das Gute hat seinen Werth der G. in sich selbst. Güte der G.). I 350 (das Ganze der G.). I 345 (Ausdruck, Bezeichnung der G.en). II 235 (den mannigfachen Formen der Bewegung weiss die Musik noch den Ausdruck ihrer innern Kraft oder der Gesinnung mitzugeben, von der sie beseelt werden, durch die verschiedene Geschwindigkeit der Tonfolge oder durch die Mannigfaltigkeit der Verbindungen den seelenvollen Ausdruck des lebendigen Ganges nachahmend). II 334 (concrete G. der Liebe, in der mehrere Handlungen inbegriffen). II 93 (Freundschaft, Vaterlandsliebe sind G.en). II 93, vergl. 467 (im Ganzen feststehende G.en werden von Affecten, wie Zorn und Wuth, plötzlich zu dem Aeussersten der Unlust getrieben, gesteigert). I 347, vergl. 343 f (Falschheit ist nicht als eine auf Widerspruch des Innern und Aeussern wie auf ihren letzten Zweck gerichtete G. anzusehn). I 355 (heilige G., nach Krause).
Gestalt II 210 (fremde verschwiegene G. eines Andern. Von Gestalten weiss der reine Gedanke ohne Sinnlichkeit wenig zu fassen). 212 (Bedeutsamkeit aller sichtbaren Bewegungen und Gestalten). II 266 (menschliche G., ihr Zauber). — III 222 f (bestimmte G. u. Grösse der Atome, nach den Alten).
Gestalt eines Geschehens I 308 f (das Schöne zeigt sich überall nicht als Geschehen selbst, sondern als die G. eines Geschehens).
Gestaltänderungen im lebenden thierischen Körper I 212 (sie lösen dem Prineip der Gesundheit nach direct keine Rückwirkung aus).
Gestaltbildung, organische I 202. II 155. 522.
Gestaltverschiedenheit der Atome III 222. 224.
Gesundheit I 47. 212. 214. 215 f. 228.
Getragenwerden des Lebens durch die Materie, vermeintliches III 299; s. Kraft, Lebenskraft und Allg. Physiol. S. 86 f. 143—164. 520 f. Mikrok. Bd. I Buch I und III. Vgl. jedoch kl. Schr. I 190.
Gewandung II 266.
Gewebe, telae I 17. 60.
Gewebformen, elementare III 290.
Gewissen I 238. 241. 340. II 279. 283. III 333. 531. 533, 541. — I 289 (gesellschaftliches). I 356 (individuelles), vgl. III 397. — I 378 (nach Koosen).
Gewissheit III 527 (unmittelbare, erhebt sich wie eine Offenbarung schon auf Anlass einer einzigen Erfahrung). III 529—531 (die moralische Gewissheit, dass Sinn u. Verstand in der Welt ist, bürgt

dafür, dass nicht alles ganz anders ist, als es dem Denken erscheinen muss). III 51 (was sich als das Gewisseste ohne Rücksicht auf den Ursprung mit Evidenz aufdrängt, ist als Basis für das Geschäft der Philosophie zu wählen). III 312 (der Grund aller Gewissheit liegt nicht in theoretischen Ueberzeugungen, sondern zuletzt in der Evidenz eines religiösen Glaubens). III 61 (das Denken im engern Sinn gibt nur formale Gewissheit). — III 455 f (der Entschluss, auf die Quellen aller Gewissheit zurückzugehen, oft in der Geschichte der Philosophie gefasst). I 262. III 456 (nach Descartes). III 46 (ein Satz kann vollste Gewissheit haben, ohne bestimmt, klar u. evident zu sein, mit Ulrici).

Gewölbe II 244. 253.

Gewöhnung III 162 (im thierischen Körper bes. im Gebiet der Bewegungen), vgl. III 390. — III 96 (Gesetz der Gewöhnung), vgl. II 90. — I 216 (Lehre von der Gewöhnung); vgl. Allg. Physiol. S. 410 f.

Gewohnheit I 235. 239. II 34 f. 90. 133. III 390. 485. — I 378 (nach Koosen).

Giebel II 248.

Glaube, glauben III 396—437 (alter und neuer Glaube, Tagesansicht und Nachtansicht). — II 17. 451 f, vergl. III 308 (der G. füllt die Lücken der Erkenntniss aus, es darf aber nicht ein Widerstreit zwischen beiden bestehen). III 63 (Werthe, an die wir zugleich glauben und sie für denknothwendig halten, zu denen das Erkennen gehören würde, wenn seine Wahrheit mit der Gültigkeit der ethischen Kategorien nothwendig verknüpft erschiene, vgl. III 460). III 410 (für den G. ist nur der Nachweis zu führen, dass die Bejahung seines Inhalts weder der Möglichkeit des Denkens noch dem Inhalt der Erfahrung widerstreitet, mit Fechner). III 414 (die Zielpunkte d. G.s sind in den christlichen Vorstellungsweisen hervorgehoben). III 424 f (Weltconstructionen, die sich dem G.en empfehlen). III 454 (Erfahrung des Höchsten im G.n). III 312 (der Grund aller Gewissheit und Zuversicht liegt nicht in theoretischen Ueberzeugungen, sondern in der Evidenz eines religiösen Glaubens, zu welchem die Betrachtung des ganzen Lebens immer, die seiner bloss physischen Seite nicht immer zurückführen wird). — I 251 (feierliche Stimmung des G.ns), vgl. 339. — III 422 f (drei Anfänge unseres Wissens, deren nothwendig zu glaubende Einheit wir nicht finden). III 65 (unberechtigter G. an Coincidenz des Erkennens mit den Dingen). II 379 (der Glaube an die Wahrheit des Wissens bei Descartes mit Recht auf die Zuversicht zur Realität des Guten gegründet).

Das Gleichartige II 116 f (massgebend für die Association und Reproduction). — II 162 (die alltägliche Anschauung pflegt bei Betrachtung eines Mechanismus von Gleichartigem zu Gleichartigem überzugehen). — II 246 f (seine blosse Wiederholung entwerthet in der Baukunst das einzelne Element).

Gleichartigkeit zweier Naturprocesse III 351 (sie besteht darin, dass sie einander vertreten können; sie sind mithin nicht wesentlich, sondern nur beziehentlich, d. h. in den Eigenschaften, durch welche sie einander vertreten und ersetzen können, gleichartig).

Das Gleichgültige I 375 (aus dem Gegeneinanderwirken der dem Zwecke nothwendigen Mittel nicht zu verbannen).

Gleichgewicht I 211 f. 214 (zu seiner Herstellung ist im Organismus ein schlagfertiger Mechanismus der Krisen nothwendig). — II 91 (G. des Körpers unwillkürlich festgehalten durch die stetige lebendige Spannung der Muskeln, die keinen besondern Entschluss verlangt).

Gleichgewichtserhaltung im Zusammenhang der physiologischen Processe des Thierkörpers II 528 (Stoffverbrauch u. Wiederersatz, Oekonomie der Wärmeverhältnisse und der Kräfte).

Gleichheit und Identität II 58 f.

Gleichzeitig, Gleichzeitigkeit III 78 f.

82 f. 84 f (G. mehrerer Empfindungen im Bewusstsein ist Thatsache, die mehrerer Vorstellungen noch problematisch. In der Erinnerung wäre letztere möglich durch Mitwirkung körperlicher Organe). II 59. 76 f. III 392—394 (G. mehrerer Empfindungen bei Gesichtswahrnehmungen; ihre Bedingungen).
Glieder einer Reihe s. Reihe.
Gliederstellung in der Sculptur II 266 f (Stellung der G.).
Glück II 333 (Bestandtheil der concreten Liebe).
Gnade I 110 (das Reich der G. und Schönheit und das der Natur gehören untrennbar zusammen für die philosophische Weltansicht, vergl. III 354). II 177 (Welt der Natur, abhängiger Widerschein einer Welt der G.). — III 560 (Leibnitz über die Einigkeit der Reiche der Natur u. der Gnade).
Das Göttliche II 428 (Anerkennung eines übermenschlich Göttlichen). II 427 (Verhältniss früherer und jetziger Zeit zur transscendenten Gottheit u. dem immanenten Göttlichen. Das verendlichte Göttliche im Gegensatz zum unverendlichten Grunde der Gottheit). II 429 (das transscendente G. in der bildenden Kunst, bes. der heiligen Malerei). III 306 (Einigkeit des G.en und Menschlichen in den frühesten Volksvorstellungen). — I 343 (Wahrheit als Inbegriff alles Göttlichen, Guten und Ethischen aufgefasst).
Göttliche Dinge s. Ding.
Gothisches II 224. 225 f. 239. 243—245. 248 f. 259. 260 f. — II 406 f (Entstehung der gothischen Kunst, nach Cavallari).
Gott, allumfassendes Wesen, Welturheber III 556 (was Gott als solcher thut, ist nicht Gegenstand der Speculation). III 421, vgl. 298 (persönlicher Geist). III 420 f (Einheit des allumfassenden Wesens). I 189. 314. III 298. 429—431 (G. als Schöpfer). II 331. 332 (ethische Natur Gottes als Grund seiner Schöpferthätigkeit). I 216. III 413 f. 510 f (G.s Weisheit. G. als Schöpfer u. Regierer der Welt). I 356, vgl. 302 (die Ansicht, die der Lenkung Gottes die Folgen der Handlungen anheimstellt). II 280, vgl. I 282. III 539 f (Wille Gottes als ethisches Princip). II 164 (der Wille G.s ist kein Erklärungsprincip der Naturwissenschaft). III 335 (abschliessende Ansicht über Gott und die Welt u. die Bedeutung des menschlichen Daseins in ihr). II 427 (der Gott in uns; Gegensatz: das unbedingt Heilige selbst). — I 377 (als Welturheber im teleologischen Beweis). — I 262. 264 (nach Descartes). I 351. 354 (nach Krause). II 329—341 (nach Chalybäus). III 410—412. 427—431 (nach Fechner). — II 426 (Götter in der Kunst, nach Guhl gegen Vischer).
Gottähnlichkeit II 428. — I 352 (Krause gegen Kierkegaard beistimmend in Betreff des Urtheils über ihr Vorhandensein bei Andern).
Gottesbegriff I 310. 314 (Begriff Gottes, Begriff von Gott).
Gottesdienst der Erscheinung im Alterthum III 568.
Gottesgedanke I 310 (Gedanke Gottes unterschieden von Begriff Gottes).
Grauen I 183. 330. III 163.
Gravitationsgesetz, Schwerkraft I 195. II 164 f, vgl. I 154. — III 237 f (nach Fechner).
Grazie II 133 (bewusste, des eigenen innern Gebahrens). — III 162 (angelernte, wird häufig erblich).
Griechen I 335—338. II 225. 239. 436.
Griechische Baukunst II 224. 225 f. 227. 240. 243. 246. 257 f. 259 f.
Griechische Kunst I 304. II 225 f. 263.
Griechische Sculptur II 240. 265. 269, vgl. 263.
Griechische und lateinische Sprache III 321.
Grösse, bestimmte, in psycho-physischen Functionen III 352, vgl. 416.
Grössen und Figuren der Atome III 221.
Grösse, mathematische I 65. 77 (constante). 67. 85 (variable); vgl. III 98.
Grössenbestimmungen III 20. 31 (in psychischen Ereignissen).
Grössenverhältnisse der entfernten Gegenstände III 139 f (wie erscheinend nach den Epikureern).
Das Grösste I 264 (der Begriff des Grössten).

Grund I 137 (jede in den Erscheinungen sich repräsentirende Idee setzt Ursachen, Mittel ihrer Realisation voraus und diese wiederum Gründe, nach denen ihnen ihre Wirksamkeit zukommt). II 129 (Gründe der mathematischen Regelmässigkeit der Gesichts- u. Gehöreindrücke nur zu finden in einem Aeussern). III 215. 340 (höchster Grund aller Wirklichkeit, Grund alles Daseins). I 141—145. 190. III 340, vgl. I 194 (Grund und Folge).
Grundbegriffe I 241. III 458.
Grundkräfte I 31 f. 45. 183. 184. 194. 195. 208. II 162. 295 f.
Grundkrankheiten I 55 f.
Grundlegung der Philosophie, kritische II 387.
Grundphänomen II 163.
Grundprincip der Philosophie II 370—396 (Ulrici, das Gr. d. Ph.).
Grundsätze, Grundurtheile III 458 (Gegensatz zu Grundbegriffen). III 458 f, vgl. 460. 462—467. 471. 523—527 (in welchem Sinne angeboren). III 458 (Grundsätze, nicht Grundbegriffe, können wirkliche Hülfsmittel zur Erweiterung unserer Erkenntniss sein, wie sie es thatsächlich für Descartes waren). III 527 f, vergl. 462 f (Erfahrungen verwirklichen zwar das Bewusstsein der allgemeinsten Wahrheiten, die uns als höchste Grundsätze alles Erkennens dienen; aber der Inhalt dieser Wahrheiten und die Ueberzeugung von ihrer Gewissheit ist dennoch unabhängig von den Erfahrungen, die ihr Bewusstwerden in uns veranlassen). III 467-471. 541 (ihre Wahrheit kann nicht psychologisch deducirt werden, sondern beruht in der Natur der Vernunft selbst). III 471 f (ihre Sammlung ist nicht der Anfang des Philosophirens, ihre logische Ableitung aus einem einzigen Princip vielleicht gar nicht möglich). II 517 (allgemeine G.e, die nicht ausmalen, was ist, sondern nur bestimmen, wie etwas sein muss, wenn es überhaupt sein soll, und wie es untersucht werden muss, wenn es überhaupt untersucht werden soll, gehören an den Anfang der Beschäftigung mit dem Gegenstande). — III 523 (Grundsatz der Causalität). — I 335 f. II 278. III 521—542 (sittliche Grundsätze). III 527—531 (Inhalt, Gültigkeit, Heiligkeit, der moralischen G.e ist unabhängig von der Erfahrung, die zu ihrer Entwicklung im Bewusstsein die Veranlassung gibt). — II 285 (irrige, scheinbar evidente Grundurtheile). — III 458 (drei Grundsätze, die Descartes als nothwendige verwendete, obgleich sie wenigstens zum Theil der Klarheit und Gewissheit, die nach ihm das Zeichen der Wahrheit sind, ermangelten). II 499—504 (Waitz' Versuch, die sog. apriorischen G.e des Denkens zu deduciren).
Grundthatsachen des geistigen Lebens III 64 (ebenso das Zutrauen zu den ethischen und ästhetischen Urtheilen wie die Denknothwendigkeit theoretischer Sätze).
Grundtypus aller primitiven Seelenzustände nicht nachweisbar II 289.
Gruppen, natürliche III 286 (ihre Auffindung ist das Anfangsstadium aller Systematik nach J. B. Meyer und Anderen).
Gruppirung in der Malerei II 270-272.
Gültigkeit I 312 (dem Begriff eines nur thatsächlich vorhandenen Daseins, das ohne höhere Beziehung, abzusprechen). I 305 (kommt der Schönheit zu, deren Genuss dem Geiste beschieden ist, auch wenn sie nicht Eigenschaft wirklicher Dinge). II 378 f. III 60 f, vgl. III 527 (die reale G. der denknothwendigen Erkenntniss ist bloss möglich). III 63, vergl. II 278 (G. der ethischen Kategorien). III 539 (unbedingte G. einer sittlichen Gesetzgebung). — II 285, vgl. 293 (eines Begriffs oder Urtheils nicht abhängig von seiner Entstehung, gegen Waitz).
Güte III 422 (neben Schönheit und Seligkeit das Werthvollste). III 540 (Güte der Gesinnung).
Das Gut I 352. 356. 380. II 510. III 537. 540; s. Mikrok. III 605 f. (612 f. 4. Aufl.).
Das höchste Gut II 272—284, vgl. 510 (Fechner, Ueber das höchste Gut). I 352. II 425.
Das Gute I 273. 297. 299—304. 320. 343. 352. II 197. 283. 422. III 530. 540.

— II 379 III 60 (unerschütterliche Zuversicht zur Realität des Guten und Begründung des Glaubens an die Wahrheit des Wissens durch dieselbe bei Descartes, dem L. beistimmt). I 378 (Ursprung der Begriffe vom Guten und Bösen nach Koosen). III 247 (das Gute in uns als ein Glück nicht als Verdienst zu betrachten, nach Czolbe); s. auch Idee des Guten, u. vgl. Metaphysik (1841) S. 324 f. Mikrok. I 433. II 327. 430 f. III 457 f. 577. 587 f. 605—609 (I 447. II 340. 448 f. III 461 f. 581. 591 f. 612—614, 4. Aufl.).

H.

Habitus III 286.
Das Hässliche, die Hässlichkeit I 317—319. 329 f. II 436.
Häuserbau III 291.
Halbe Gedanken III 476 f (in der unwissenschaftlichen, fragmentarischen Bildung).
Halbverhülltes in der Malerei II 254.
Haltung des Körpers II 120. III 162.
Hand II 75 (Bevorzugung der rechten H.).
Handeln, Handlung I 221 (Gegensatz: Wirkung). 231 f (complicirte, aber willenlos vollführte). 245 (Obersätze der H.en sind gewisse Gemüthsstimmungen und Gedankenbewegungen). 249 (der Seele der Gattung eigne H.en). 249 (Idee, Zweck der instinctiven Handlung). — II 146 f (wird moralisch doppelt, theoretisch und sinnlich, beurtheilt). 281 (das höchste Princip unseres Handelns muss auch als Princip des Daseins betrachtet werden). III 265 (zur Erklärung jedes Zustandes, jeder Handlung eines Wesens bedarf es einer veränderlichen zweiten Prämisse, die zu ihm als beständiger erster hinzutritt). III 278 (bei sehr vielen Handlungen schweigt unsere innere Erfahrung über die Gründe, die den Entschluss herbeiführten). — III 247 (nach Czolbe).
Harmonie I 273. 377. II 200 f (zwischen Seiendem und Forderungen der Idee, Ereignissen und Beglückung, Realem und Idealem). — I 286 f (Harmonie, wenn auch unvollkommene, mit den Verhältnissen, den Gesetzen, der Idee dessen, was ist, bildet die Grundlage ethischer Gesinnung). — I 61. 205. 212. 218 (H. des Organismus). — III 574 (unbewusste zwischen dem Menschen und seiner Heimat). — II 232—234. 237 (H.en der Töne). II 234. 256 (»Grund« der H.). II 249 (H.en der Farben). II 212 (H.en der Töne und Farben). — II 266 (H. der Gestalt in der Sculptur).
Harmonie, prästabilirte III 342 (Leibnitz' pr. H. von Lotze bekämpft, vgl. Mikrok. III 479—481. 484—487, 4. Aufl., Metaphysik, 1879, § 63—67). I 22 (das System der mechanischen, von organischer Kraft auf den Zweck gerichteten Processe lässt sich prästabilirte Harmonie benennen). I 196 (der Zusammenhang von Leib u. Seele mittelst der abkürzenden Hilfsvorstellung einer prästabilirten Harmonie erläutert, s. Allg. Pathologie § 10). I 248 (prästabilirte H., scheinbare in den Handlungen mancher Thiere, wo keine Motive erkennbar). — I 22. III 566 (prästabilirte H. bei Leibnitz). II 453 (nach Domrich eine der drei möglichen Anschauungsweisen über das Verhältniss zwischen Körper und Seele).
Harnstoff I 210.
Haushalt der Natur I 250, vgl. III 293. II 528 f.
Hautempfindungen II 74. III 382—386. 391.
Hautflecken nach Schlangenbiss I 52.
Hautnerven II 72. 85. 87. 90.
Hautsinn II 72—80.
Hebel I 161. 197 (Gesetze des H.s, Lehre vom H.).
Hebräer I 338.
Heilbestrebung, heilende Reaction I 212.
Das Heilige, die Heiligkeit I 301 (das Gute, Heilige, Werthvolle). I 304 (das Schöne mehr mit dem Heiligen verwandt als mit dem Guten). I 314 (Heiligkeit Gottes). II 278. 283. III 530, vgl. III 247 (Heiligkeit der ethischen Grundurtheile und Ideen). II 280 (heilige Satzung). II 280 (das Heilige und das Selige). II 195 (Seligkeit, Liebe, Heiligkeit Bezeichnungen des Inhaltes der Idee). II 341

(Heiligkeit als Zweck). I 286 (Heiligkeit der Sitte). — I 355 (heilige Gesinnung, nach Krause). II 279 f (die dialektische Entwicklung als heiliges Factum, gegen Hegel, vgl. II 197. 331).
Heiligung des Mittels durch den Zweck I 350. 356—358.
Heilkraft I 189. 213; s. auch Heilbestrebung, Naturheilkraft u. Allg. Pathol. § 16 Allg. Physiol. S. 114 f; Mikrokosm. I 65—67. (69—72. 4. Aufl.).
Heimat III 567—575.
Heimat des Uebersinnlichen III 306.
Heimatlichkeit III 306.
Heiterkeit des griechischen Lebens I 338.
Hellsehen III 255, vgl. II 166 f. 199. II 345 f u. s. Clairvoyance.
Hemmung der Vorstellungen II 113. — III 29 f. 34 f. 36. 37 (nach Drobisch).
Hemmungsbestreben, actives, nach Drobisch, III 36.
Hemmungssumme, nach Drobisch. III 37, vgl. 36,
Hemmungsverhältniss, nach Drobisch, III 37.
Hermaphroditen I 326.
Heuristische Maxime I 151 (die Teleologie ist als solche verwendbar).
Hexenphantasien II 100, vgl. 435—444.
Hiatus III 322.
Hierarchie der Entwicklungsstufen, nach der dialektischen Naturphilosophie III 218.
Himmel II 267 (in Gemälden).
Hindeutungen I 271 f (nicht von Sein auf Sollen, aber vielleicht von Sollen auf Sein). I 272 (analytische und synthetische, gegen Herbart).
Hintergrund II 267 f (in der Malerei).
Hirnfasern, denkende II 17 f, vgl. 14 f. 459—461.
Historischer Geist in der Malerei II 268.
Historische Schilderungen philosophischer Persönlichkeiten III 325 f.
Das Höchste u. Unendliche als einziger Halt u. Quell der Naturerscheinungen in der progressiven Naturbetrachtung III 216.
Hören s. Gehör und Ton.
Hoffnungen des Geistes I 316.
Horngewebe I 210.
Horopter III 175—189 (nach Meissner).
Hühnchen I 225 (das soeben ausgeschlüpfte); s. auch Vogel.
Humor I 340. III 236.
Hundswuth, Hydrophobie I 52 f.
Hunger II 92, vgl. Med. Psychol. S. 298 f.
Husten I 214. 228. III 157.
Hyazinthe III 408 f.
Hydra I 180.
Hydrophobie s. Hundswuth.
Hyperästhesien des Muskelgefühls II 123.
Hyperkritik unserer Zeit I 252.
Hypersthenie I 15.
Hypothese I 151 (engere Auswahl unter den H.en geleitet von teleologischer Betrachtung). I 371 (Zuversicht zu einer H., worauf gegründet). II 478 f (H.en in der Psychologie und in den Naturwissenschaften).

I. J.

Jagdhund I 233.
Jambische Zeilen III. 322.
Ich, als Name, bezeichnet dreierlei II 125 f.
Ich — Du, Mein — Dein II 372 f. III 48—51 (ich u. mein besitzen ihren Inhalt unmittelbar, und ehe der Gedanke des Du gegenübertritt; in dem Bewusstsein des Ich muss nur der Gegensatz eines problematischen Du, nicht aber der eines wirklich existirenden Du, als unentbehrlich mitgedacht werden, damit es sich an ihm zu grösserer Deutlichkeit entwickele). — II 373. III 45 f (ich denke ist das einzig Gewisse, nicht das Denken). III 427 (ich empfinde, ist der Anfang der Psychologie, nicht Empfindung). — III 263 (Ich als Träger von relativ fester Setzung im Gegensatz zu den Vorstellungen als seinen Zuständen). III 276 (der Psychologie ist es, nach Volkmann's Ausdruck, mit Recht häufig unbegreiflich erschienen, wie das sich selbst setzende Ich [Volkmann: »das leere und selbst bloss setzende Ich«] je aus Vorstellungsmassen u. deren

Wechselwirkungen hervorzugehen vermocht hätte). — III 277 (in der Lehre von der Apperception und vom Ich liegen die ersten Keime einer weiteren nicht bloss auf das Problem von der Freiheit sich erstreckenden Differenz Lotze's mit Herbart). III 48 (zu einer adäquaten Kenntniss des Ich, die nicht bloss das enthalten soll, was diesen Gedanken vorstellbar, sondern auch alle Bedingungen, die ihn erklärbar und alle Consequenzen, die seine Bedeutung klarer und anschaulicher machen, würde ein Wissen auch um alle, seine realen Bedingungen gehören, mithin nicht nur die metaphysische Erledigung der in seinem Begriff liegenden Zweifel, sondern auch die nie völlig erreichbare individuelle Selbsterkenntniss erfordert werden). II 125—135 (die Frage, wie sich eine Vorstellung vom Ich als innerliches Phänomen ausbilde, enthält zwei Fragepunkte: 1) welcher Inhalt erfüllt überhaupt auf jeder Stufe der Entwicklung den Begriff des Ich? 2) wie kommen wir dazu, irgend einen Inhalt als allen andern entgegengesetzt und aufs innigste mit uns selbst zusammenfallend zu denken? Die Erkenntniss kann nur die erstere Frage beantworten, indem sie die Zurückbeziehung auf sich selbst als das wesentliche Merkmal dieses Vorstellungsinhaltes hervorhebt, der sich ihr im Laufe der Entwicklung bereichert und vertieft. Während die Ichvorstellung zuerst mit dem Bilde des eignen Körpers identisch ist, dessen Grenzen den Bereich einschliessen, in welchem das Ich sich durch das sinnliche Gefühl von allem Aeussern abtrennt und ihm entgegensetzt, lässt die Erfahrung bald an dessen Stelle das Bild des beseelten Körpers treten, und indem die Vorstellungen seiner vielfachen Thätigkeiten und Leidenszustände sich in der Erinnerung zu einer Lebensgeschichte des Ich zusammensetzen, ergibt sich die Gestaltung des empirischen Ich, die uns zuerst berechtigt zu sagen, dass wir uns eines Eindrucks bewusst sind, weil mit ihm erst ein fester mehr oder weniger reicher Inhalt gegeben ist, dem wir neue Eindrücke einreihen können. Diese noch immer sinnliche Vorstellung ersetzt dann weiterhin das erstarkende Denken durch den Allgemeinbegriff der Seele. Diesem als unveränderlicher Substanz fehlt jedoch das, was Jeden in dem Ich sein Ich erkennen lässt, das Individuelle. Seiner glaubt man sich zunächst in intellectuellen Gefühlen, in dem Bewusstsein des besondern ästhetischen Charakters des Ich zu bemächtigen. Aber da auch dieser sich als Naturbestimmtheit erweist und das Ich nichts dem blossen Sein, Alles sich selbst verdanken will, so findet es sein Selbst zuletzt in der reinen Thätigkeit, in der freien sittlichen That, durch die es sich seinen Charakter selbst bestimmt hat. Die zweite Frage wird nur durch das Gefühl der Selbstheit beantwortet, durch welches wir uns desjenigen, welches wir als Seele und somit als Subject-Object [oder als ein Ich] erkennen, als unseres Ich bewusst werden). — III 243 f. 315—317 (um die Einheit aller Erfahrungen in dem Bewusstsein des einen Ich zu erklären, genügt nicht die Deduction, wie jede einzelne Thätigkeit des Geistes eine ihrer selbst bewusste ist: es fehlt noch das bewusstseinsfähige Subject, und es bedürfte überdies, auf Czolbe's Standpunkt, nicht vieler in sich zurücklaufenden Bewegungen, sondern einer centripetal zusammenlaufenden Richtung aller Bewegungen des Gehirns); s. auch Selbstbewusstsein.

Ichheit I 238 (Form der Existenz für einen von uns selbst unabhängigen Inhalt). II 134 (Bewusstsein der Ichheit).

Ichvorstellung II 126—135 (als Phänomen im Bewusstsein neben andern Phänomenen), vgl. I 234, 237—242; s. auch Selbstbewusstsein.

Ideal II 278 (Gebote, Ideen, ethische Grundurtheile, heilige Atome

des Geschehens). — II 283 (die I.e des Gewissens sind Formen des Guten). II 273 (primitive I.e unseres Verhaltens). III 541 (unbedingt verpflichtende I.e). I 278. III 247. 540 (sittliche, ethische). III 534, vgl. I 278 (das unzweifelhafte I. des sittlichen Lebens). — II 262 (künstlerisches, in der Sculptur). — III 344 (Ideal des Gattungsorganismus, gegen J. H. Fichte). — II 386 (das Ideal der Philosophie. Gegensatz: menschliche Versuche der Weltauffassung). — III 247 (tiefes Dunkel des psychologischen Ursprungs der ästhetischen und ethischen I.e in uns, nach Herbart). II 339 (das absolute I. oder die Idee der absoluten Wahrheit, bei Chalybäus).

Das Ideale I 172. 192 (abstract und concret Ideales). II 200 f, vgl. 194 f (steht zum Realen nicht im Identitätsverhältniss, sondern in einem teleologischen; wahre und falsche Harmonien des I.en und Realen). I 188—197 (Einwirkung des Idealen auf die Massen, die im lebenden Körper statthat). — I 242. 243 (ideale Wesen, Substanzen). III 232 (ideale Construction des Sinnes der Erscheinungen, Gegensatz: causale C. ihrer Verwirklichung). II 429 (Fähigkeit für ideale Darstellungen in der Malerei). III 351 (dynamische und ideale Principien der Physik). — III 230 (Ideales und Reales bei Schelling).

Idealismus, idealistische Ansicht, d. h. die metaphysische Lehre, welche in der Idee das höchste sieht, aus dem alles andere abzuleiten, I 109. II 172—177. 195. 203. 472—476. III 9. 356. 452, vgl. II 359, und III 359. — I 134 (das idealistische Continuum). — III 461 (deutscher Idealismus gegen Kant). — II 195 (nihilistischer I.). II 187—195 (I. Hegel's in der Psychologie). — II 472—476 (Idealismus J. G. Fichte's u. der ganze neuere I., nach Waitz); s. auch Medic. Psychol. S. 151—160.

Idealismus, idealistische Ansicht, im Sinne von subjectiver I., d. h. die erkenntniss-theoretische Lehre, welche daraus, dass wir von einem ausser uns Befindlichen nur Vorstellungen haben, schliesst, dass keine Aussenwelt existirt, dass sie vielmehr nur Erscheinung in uns ist, III 52. 466 f, vgl. I 263. III 400 u. s. Logik, 1874, § 308. 312. 323. Metaphysik, 1879, § 95.

Idealismus und Realismus, nach Ulrici ein Unterschied der Methode des Fortschritts in der Philosophie II 388.

Idealität II 187 (nur die Form eines Inhalts, der durch sie allein nicht gegeben ist, gegen Hegel).

Idealität der Dinge I 263 (bei J. G. Fichte).

Das ideal-reale Absolute II 193 (bei Hegel und in anderen idealistischen Systemen).

Idee I 309 f., vgl. II 361 f (besser Gedanke zu benennen und von Begriff, Vorstellung und Anschauung zu unterscheiden: ein Inhalt, dessen einziger Kern in dem Sinn, der Bedeutung oder dem Werth besteht, der sich in unendlich verschiedenen Erscheinungen, in allen wesentlich gleich bleibend, ausdrückt, ein Schicksal oder Ereigniss, das um seines eignen Wesens willen werthvoll ist). III 458 (die Vorstellung eines einzelnen, in sich geschlossenen und für sich bestehenden Inhalts, nicht der Gedanke eines Verhältnisses zwischen mehreren Inhalten). I 172. 190. 192 f, vgl. I 159. III 298 (Ideen sind abstracte Bestimmungen, die nur wirksam, wenn ihre innern Verhältnisse durch einen Keim, einen Primitivstock der Massen in mechanische Wirkungen umgewandelt werden, oder wenn sie durch bestimmte wirkliche Dinge, wie die Seele, und deren Verhältnisse getragen, selbst ein Wirkliches darstellen). — III 300 f (die Idee ist ein wirkendes der Art, dass ihr Wirken sich in den Körperelementen gemäss dem Begriffe des von ihr selbst gestifteten Mechanismus vollzieht; vgl. Streitschriften S. 56—58). I 218 (organische I. des Ganzen). I 137. 148—150. 159, vgl. 174 f (jede I., die in den Erscheinungen sich repräsentirt, muss, da sie als Zweck derselben zu betrachten ist, Mittel

ihrer Realisation haben, sie setzt Ursachen voraus und diese wieder Gründe und Gesetze, nach denen sie wirken). — II 187 (so wenig Sache an sich, so wenig kann I. an sich gedacht werden, gegen Hegel). — I 110 (immanente I. des Zusammenhangs der Erscheinungen, als eines Reiches der Gnade und Schönheit). — II 176 f. 189. 195—198 vgl. III 422 (die beherrschende Idee, deren Inhalt der höchste absolute Werth). I 272 f (so viel, solches Seiende ist allein anzunehmen, als gleichzeitig von dem Gegebenen der Erfahrung u. den Bestimmungen einer höhern I. gefordert wird). I 273 (die Idee des Guten, vergl. Streitschriften S. 54). III 354 (der vernünftige Sinn des Ganzen, die eine Idee, als deren Verwirklichung die in einander greifende Gesammtheit der beiden Reiche des Geistes u. der Natur zu betrachten ist.) III 354 f (die schaffende u. verbindende Kraft der inhaltvollen höchsten Idee ist nothwendige Bedingung für das Hervorgehen des Geistigen aus dem Physischen und seine Rückkehr in dasselbe. Analytisch, aus gesetzlicher Transformirung eines immer gleichartigen Ereignisses, ist dieser Prozess nicht zu verstehen). III 355 (das Bestreben alles verschiedene qualitativ Seiende auf Transformation eines einzigen gleichartig Seienden zurückzuführen, würde nicht zur Ableitung des Mechanismus aus der I., sondern zu einer Mechanisirung der I. führen). III 355 (die I. ist nicht dualistisch zu denken als so bedingt dem Stoffe gegenüber, dass sie nur das als Zweites realisiren könnte, was auch ohne sie aus einem Ersten sich analytisch von selbst entwickeln müsste). III 355 (die I. darf nicht neben sich selbst her noch einmal in den Ablauf der Ereignisse eingreifen. Die festen Punkte, zwischen denen dies Geschehen spielt, so wie die Gesetze, folgen nicht, automatisch auseinander, sondern alle, jedes an seiner Stelle, entspringen aus dem Sinne der I.). — II 203 (mögliche Verwerthung der Annahme einer pantheistisch die Welt durchwogenden, gewissermassen continuirlichen I. od. Kraft, vergl. II 359). — II 358 (die Materie ist nach der falschen Ansicht des Materialismus ein festes und in die Idee nicht auflösbares Dasein). — III 556 (eine ewige in sich, als ihrem Grund, die Methode des Fortschritts enthaltende Idee fehlt bei Descartes). — I 274. II 187—195. 322, vgl. 197. 355. III 361 (die absolute I. Hegels). I 109 (dialektische Idee). I 274 f (Entwicklung der sittlichen Idee nach Hegel). III 228 (die einzelnen Erscheinungen, Theile einer einzigen verkörperten Idee, nach Schelling). I 380 (absolute Idee, nur angedeutet bei Koosen). II 353—356 (die Erkenntniss muss nach Koosen die Dinge so auffassen, wie sie Geschöpfe der Idee sind. Dann wird der erkennenden Idee die erkannte völlig durchsichtig gegenüber stehen. Aber wir müssen wünschen, dass durch ein glückliches Geschick die I. nicht nur am Ende eines solchen wissenschaftlichen Wegs, sondern irgendwo auch unmittelbar in directer Beobachtung innerhalb der sinnlichen Anschauung erscheine. Diese Erscheinung der I. findet in der Schönheit statt. Die I. als das Höchste, das Sinnliche als das Niedrigste soll in der Schönheit in unmittelbarer Einheit erscheinen. Das Verhältniss der I. zur sinnlichen Erscheinung fasst Koosen so: die I. sei Alles an sich selbst und habe kein Anderes ausser ihr; so sei sie genöthigt, sich in eine Vielheit monadistischer Wesen zu spalten, deren jedes an sich dieselbe I. aber Anderes gegen die andern ist. So entstehe zwischen diesen bedingt gesetzten Individualisationen der I. ein Spiel gegenseitiger Spiegelung und Wechselwirkung, in welchem die I. substantiell zwar nur sich selbst erscheine, aber doch so, dass sie sowohl als Object wie als Subject der Erscheinung formell sich von der I. als solcher unterscheidet. Dieses Gesetz oder Princip des Mechanismus, dass alle Wirkung

in der Natur von der I. in ihrer absoluten Einzelheit ausgeht, mache den ersten Schritt zur Erkenntniss der Naturgesetze). II 357 f (auch das Subject hat nach Koosen kein absolut festes Dasein der I. gegenüber [s. Individualisirung]. Das wirkende Wesen, die Seele aller Individuen ist eine einzige, die I., die nur diese verschiedene Form materieller Wechselwirkung angethan hat, um ihr Ansichsein als ein Anderes und sich selbst als Object anzuschauen). II 359 f (soll, nach Koosen, die I. sich in einer einzelnen Erscheinung unmittelbar zeigen, so muss an dieser die Bestimmung wahrnehmbar sein, absolute Realität den andern Erscheinungen gegenüber zu sein. Dies aber ist nur durch eine solche Wechselwirkung der Theilchen im Object erreichbar, durch welche die I. an sich zur Erscheinung, d. h. sich selbst gegenständlich wird, nämlich im animalischen Organismus, wo die Wechselwirkung der Materie so innig ist, dass ein jeder ihrer Theile Bewusstsein seiner Wechselwirkung hat). II 354. 357. 361 f. 366 (die Idee ist nach Koosen das eigentlich Seiende und Wirkende in Allem, der weltschöpferische Gedanke. Von ihr findet sich mehrfach bei ihm die Behauptung, sie sei eben nur der Gedanke alle Realität zu sein. An dieser Allgenügsamkeit könnte aber die I. erst dann ein Interesse haben, wenn sich etwas Anders mit dem Anspruch auf mindestens partielle Realität ihr gegenüber breit gemacht hätte. Da ferner in dieser Bezeichnung weder ein concreter Inhalt noch eine Werthbestimmung liegt, so gelangen wir so auch nur zu einer ganz formalen Bestimmung der Schönheit. Aus derselben Inhaltlosigkeit der I. geht ganz consequent Koosen's Abneigung gegen alles Charakteristische hervor, das ihm nur ein malum metaphysicum ist, ohne welches freilich die I. ihren Zweck, sich selbst anzuschauen, nicht erreichen könnte). — I 137. 148 f (Idee als Zweck in den Dingen). I 375 (prädeterminirende Idee). I 286 (Verhältnisse, Gesetze, Idee dessen, was ist). I 174 f (Idee der Dinge). I 171 f (Idee des Ganzen oder der Gattung, vgl. Mikrok. I 69 ff [74 ff, 4. Aufl.]). II 522 (organisirende I.). I 190 (bestimmende Ideen). I 168 (Ideen der einzelnen Naturwesen). III 297 (die Natur mechanisch unterhaltener Ausdruck von Ideen). III 573 (die Idee der Natur ist auch die des Geistes, nur dort die unbewusste, hier die bewusste). I 200 (Idee, Bestimmung des Lebens der höhern Geschöpfe). III 291 (formgebende I. und Materie bei Aristoteles, ihr Verhältniss unklar). I 34 (Missbrauch der I. des Lebens bei den Physiologen). I 168—172. 190. 192 f. III 345 (Idee der Gattung). I 242 (hypothetisch in Hegel's Sprache: die Seele des Menschen ist die sich wissende ethische I.). — III 291 (soll der Zweck nicht unerfüllte Absicht, nicht I. bleiben, sondern sich realisiren, so setzt er Mittel voraus, die ihre Natur für sich haben und ausser den nützlichen, auch gleichgiltige, das Zufällige herbeiführende Eigenschaften mitbringen). — I 237—244 (angeborne, anerschaffene I.n). III 457—459, vgl. 460—463. 473. 522—542 (angeborne I.n mit Descartes in der Bedeutung von denknothwendigen, in der menschlichen Geistesnatur angelegten Grundsätzen anzunehmen). I 263 (angeborne I.n bei Descartes, nach Bouillier). III 271 (der Begriff der angebornen I.n ist mit Unrecht von Herbart ganz entfernt worden). I 378 (Ursprung der angebornen Ideen nach Koosen). — II 175 (ästhetische I.n). — III 528, vergl. 529—532. 534 (angeborne ethische I.n). I 273 (Realität der ethischen I.n). I 238 (ethische I.n und Gewissen). II 278, vgl. 283 (einzelne zusammenhanglos nebeneinanderstehende Gebote, Ideen oder Ideale sind nicht der richtige Ausgangspunkt der praktischen Philosophie). I 241 (die moralischen I.n der Mittelpunkt menschlicher Seelenent-

wicklung). I 241. 242 (Idee des Guten). II 146 (metaphysische, ästhetische u. ethische I.n eigenthümlichstes Besitzthum des Geistes, dessen Leben nur in der Bestrebung besteht, ihren Gesetzen das Material der Vorstellungswelt zu unterwerfen). I 276—290 (die ethischen I.n, nach Hartenstein). — III 559 (die reinen I.n bilden den Gegenstand der Metaphysik, nicht der Geschichte der Philosophie). III 453 (die Menschen haben, seit sie überhaupt philosophirten, sich immer zwischen zwei extremen Standpunkten bewegt: der eine sieht die Wirklichkeit in ihrem Kern als ewig unzugänglich für den Geist an, der andere vertraut darauf, dass dem Geist nichts undurchdringlich ist, und ist gewiss, I.n als das innerste Wesen alles auch noch so befremdlich Erscheinenden entdecken zu können). III 453 (Vieles geht in uns vor, dessen eigentlichen Gehalt unser Denken weder in der Form einer I. noch durch eine Verbindung von I.n erschöpfend vorstellen kann). III 454 (die Wissenschaft muss einsehen, dass sie in allen Objecten, mit denen sie sich beschäftigt, u. besonders in dem höchsten Princip, das sie annimmt, auf einen Inhalt kommen wird, der, wenn er auch vollständig vom Verstande begriffen wäre, doch nicht in der Form einer I. oder eines Gedankens erschöpft werden könnte). II 425, vgl. 419 f (alle die I.n, die wir als die höchsten Güter der Menschheit betrachten, gelangen in der Geschichte zu einer vollen concreten Erscheinung, Guhl beistimmend). I 263 f (I. des Unendlichen bei Descartes). II 510 (eine alle Erfahrung überfliegende I. Fechner's). — I 242 (der Inhalt der determinirenden Instinctidee, oder vielmehr ihr Keim, liegt in dem ursprünglichen Wesen und bildet dessen Qualität, die dann, wenn dieses Wesen die Form des psychischen Lebens annimmt, sich als Instinctvorstellung oder I. äussern muss). I 244 (primitive, eine eigenthümliche psychische Existenz annehmende I.n). I 244 (letzte Gestalt der dominirenden I.). I 244—248 (durch körperliche Momente näher bestimmte Ideen). I 248 f (durch psychische Associationen entstandene I.n). — II 122 f (fixe Idee).

Das Ideelle II 195 (Zusammenstimmung des Ideellen und Reellen, vgl. 191—194). II 128 (das Aussen, das wir auf der ersten Entwicklungsstufe des Selbstbewusstseins im Gegensatz zum Selbst auftauchen sehen, ist zunächst noch kein räumliches, sondern ein ideelles, nur der Gedanke dessen, was nicht Ich ist). II 430 (die concrete Verkörperung des Ideellen in der Wirklichkeit von der geschichtlichen Malerei berücksichtigt). — III 228 (Schelling suchte den ideellen Gehalt zu entdecken, den die einzelnen Erscheinungen als Theile einer einzigen verkörperten Idee darzustellen berufen sind).

Identität I 98 (Kategorie der I. bei Weisse). II 58 f (I. und Gleichheit). I 368 (I. u. Abhängigkeit). — I 273. II 194 f. 200; vgl. II 411. III 4 (angebliche I. des Idealen u. Realen). I 273 (angebliche I. des Guten und Wirklichen). II 430 (I. des Göttlichen und Weltlichen vermeintliches Ziel der geschichtlichen Malerei). — II 126 (I. von Subject und Object als Wesen des Ich). III 256 (I. oder Einheit der Persönlichkeit verschieden von I. der Seele oder Substanz; die letztere ist, wie Lemoine gut erörtert, eine der Bedingungen jener); s. auch Satz der Identität.

Identitätsphilosophie II 453 (nach Domrich).

Identitätsprincip III 523.

Idiosynkrasien II 86. 87 f. 89; siehe auch Neigungen.

Illusionen, nothwendige metaphysische I 110. 134. 137, vgl. 116.

Illustrirte Bücher II 433.

Das Imaginäre I 96 (Calcül des I.en).

Imaginäre Wurzeln I 96.

Imagines, bei Lucretius III 133—136 (bewirken die Wahrnehmung).

Immaterialität, Immaterielles II 287.

Impersonale Urtheile III 197 f (sind

nicht subjectlos, sondern der Inhalt ihres Subjects ist nur noch unter der Begriffsform zurückgeblieben).
Imponderabilien I 158. 201. II 449 f. 527.
Incarnationen der höchsten leitenden Gedanken des Weltbaus und Weltlaufs II 419.
Das Incommensurabele, seine Darstellung einzige Aufgabe der Kunst II 422 (Gegensatz: triviale Zwecke).
Indication, praktische I 53 f.
Indifferenz im Willen Gottes, bei Descartes I 266 (nach Bouillier).
Indische Götzen II 264.
Indische Träume I 338.
Individualisirung III 231 (Werth des Princips der I.). III 336 (ihr Grund). — I 383 (bei Biese nach einseitigem Hegelianismus). II 357 f (das wahrnehmende Subject, so wenig wie die Objecte, hat nach Koosen ein absolut festes Dasein der Idee gegenüber; es kann nur für eine der unzählbaren Formen der Individualisirung gelten, welche die Idee angenommen hat. Die Seele als eine bevorzugte I. der Idee, als eine Centralmonade mit fester Substantialität und ewiger Dauer existirt nach ihm nicht). III 343, vgl. 336 (die I. des Körpers durch die Seele, welche J. H. Fichte verlangt, ist nur gemäss den Gesetzen des psychisch-physischen Mechanismus denkbar).
Individualität II 132—134 (das Wesentliche der I. liegt nicht im begrifflich erfassbaren Wesen der Seele als denkender unveränderlicher Substanz, sondern wird im Gefühl des besondern ästhetischen Charakters, sodann im Bewusstsein der Ichheit erfasst, welches uns die eigenste Substanz, den Kern der I. in einer That der Freiheit erblicken lässt, durch die wir uns den Charakter und dessen Consequenzen selbst bestimmt haben). III 336 (empirische und apriorische I.). III 342 (Willkür od. Freiheit od. specifische I. d. einzelnen Seele, durch die sie ihre verschiedenen psychischen Zustände in sich erzeugt). — III 336 f. 344 f (Ursprung der geistigen und leiblichen I., gegen J. H. Fichte). II 358 (eine starre I. der Theilchen mit Unrecht vom Materialismus festgehalten).
Individuation III 561 (Princip der I. in Leibnitz' Monaden ausgesprochen).
Individuelle Anlagen III 15 (wie weit sie in der Structur des Gehirns begründet sein können); s. auch Phrenologie.
Das individuelle Bewusstsein III 572 (wird im Wahnsinn selbst nur für das Objective, während im natürlichen Hergang das Objective für das individuelle Bewusstsein ist).
Individuelle Unterschiede innerhalb der Menschengattung III 333.
Individuelle Wesen I 109 (Wiederbelebung dieser Grundvorstellung bei Herbart).
Individuensumme III 337 (Idee einer von Ewigkeit her fertigen vollkommen ausberechneten I. bei J. H. Fichte).
Individuum III 293 (Problem, warum nicht jedes Geschöpf ein I. sui generis ist und warum die Gliederung der organischen Welt nach Gattungen und Arten eingerichtet ist). I 61 (wirkliche lebende Individuen, wie die Thiere, im Gegensatz zu einem bloss Inhärirenden, wie die Krankheit, zeigen ihr Classensystem als wahr auf, indem nur die gleichen Arten sich fruchtbar begatten). II 15 (da nach dem Materialismus im Gehirn aus vielen einzelnen Thätigkeiten der Hirnfasern als Resultante die eine Bewegung hervorgehen soll, die, weil sie immer in derselben Weise regenerirt wird, uns den Schein eines untheilbar einen Princips, des Seelenwesens, hervorbringe, und die Bewegungen nicht an sich existiren können, sondern nur Bewegtes, so muss man sich nach einem Subjecte umsehen, das diese Resultanten an sich trägt. Dies könnten nach jener Ansicht nur die Theile sein, deren Thätigkeiten die Resultanten hervorbringen, d. h. die Hirnfasern. Wohl könnten nun diese vielleicht durch ihre gegenseitigen Einwirkungen allen ihren Theilchen einmal resultirende Thätig-

keiten verleihen, so dass sie, statt sich in verschiedenen Richtungen zu bewegen, eine gleiche einschlügen, aber niemals würde daraus ein Subject, ein resultirendes Individuum hervorgehen können).
Induction II 460 (logisch unvollständige bei Domrich).
inductorische, regressive Methode III 261.
Inhärenz-Problem bei Herbart I 117 f. 128—131.
Inhalt I 113 f (der Begriff des Seienden kann nur durch zwei im Denken zwar trennbare, im Seienden selbst aber zusammenzufassende Begriffe erschöpft werden, nämlich den des Seins und den des Was, oder des Inhalts, welcher ist). I 114 f (das Was des Seienden setzt einen substantivisch zu fassenden Inhalt voraus, denn »das Seiende« bedeutet ein Substantivisches, einen Inhalt, der an dem Sein, an der absoluten Setzung participirt, während das Wie im Gegensatz zum Was einen prädicativ zu fassenden Inhalt, ein blosses Relationswesen erfordert: die an einem Andern seiende Qualität, welche die absolute Position, die Herbart ihr zuspricht, nicht erträgt). I 116. 137 (im Inhalt muss die Möglichkeit liegen, die Position zu ertragen, d. h. des absoluten Seins werth zu sein; dieses kommt dem zu, das um seines Inhalts willen sein soll, also keinem Inhalt an und für sich; sondern ob er sein soll, hängt bei jedem von den Bestimmungen allgemeiner Gesetze ab). I 237—244, vergl. II 301 (die menschliche Persönlichkeit besteht in einem Inhalt, dem die Ichheit als Form der Existenz zukommt. Diesen Inhalt können wir uns nicht willkürlich geben. Er ist etwas, das jede Seelensubstanz für sich hat, ein specifischer Inhalt oder das eigentliche Wesen jeder Seele, das nur in allen eine und dieselbe Form, nämlich die psychische Existenzform, hat. Menschen- und Thierseelen sind also keineswegs, weil sie beide Seelen heissen, als gleichartige Substanzen anzusehen, sondern sie sind ganz verschiedene Naturen, durch ganz verschiedenen Inhalt charakterisirte ideale Wesen, die nur beide die gleichartige Form des Seelenlebens, das Empfinden und Vorstellen, angenommen haben. Den Inhalt der menschlichen Seelensubstanz bilden, ihrer moralischen Bestimmung gemäss, die moralischen Ideen und die gesetzlichen Formen der Erkenntniss, den Inhalt oder die Urqualitäten der verschiedenen Thierseelen bilden gewisse, uns unbekannte Instinctvorstellungen, von denen wir nur sagen können, dass sie das Thier zu dem endlichen Resultat der Instincthandlung nothwendig determiniren). I 241. 272 (I. einer Idee, der Idee des Guten, einer höhern Idee). I 242 (der Inhalt der determinirenden Instinctidee oder vielmehr der Keim zu ihr liegt in dem ursprünglichen Wesen einer Substanz und bildet dessen Qualität, die dann, wenn dies Wesen die Form des psychischen Lebens annimmt, sich als Instinctvorstellung oder Idee äussern muss). I 34 (unter den Physiologen ist so viel die Rede von der Idee des Lebens, ohne dass doch angedeutet würde, wodurch sich diese Idee von andern unterscheidet. Der Idee, sofern sie nicht Bestimmungen in sich hat, ist jede Disposition gleichgiltig oder, kurz, diese Idee ist nur ein Reflexionsbegriff, der eine noch unerfüllte und unverstandene Aufgabe ausdrückt. Die Frage ist: vorausgesetzt, es geschieht Alles nach mathematischen Verhältnissen, welche nach allgemeinen Formen angeordnet sind, deren Bestimmtheit durch den absoluten Inhalt gegeben wird, welcher erscheinen soll, welches sind die verschiedenen Bestimmungen dieses Inhalts, welches die Formen der Erscheinung, die sie unter den vorgegebenen Bedingungen annehmen müssen und welche von diesen Erscheinungen entspricht dem Leben? vergl. I 160. 169 f. 190. 203). I 379 (spinozistische Ansichten Koosen's, denen jede Anerkennung

eines an und für sich werthvollen Inhalts abzugehen scheint). I 331 f (das Gemüth, an das alles Schöne sich wendet, ist jenes wirkliche, das wohl die eigenthümliche Kraft leidenschaftlicher Strebungen in sich empfindet, aber auch den höchsten Inhalt als in seiner besondern Thätigkeit gegenwärtig fühlt). II 340 (die Aufgabe der Philosophie ist, auf einem Wege, der alle Bedenken des Erkennens berücksichtigt, jenen höchsten Inhalt subjectiv zu begründen, den wir gern im Glauben als das objectiv Höchste verehren). I 305 f (Wahrheit von vielen abgöttisch verehrt statt des Inhalts d. Wahrheit). — II 141 (beim Empfinden erscheinen die Nerven nicht eigentlich als Organe, durch welche empfunden wird, sondern ihre Zustände sind nur die Bedingungen, die dem an sich unkörperlichen Empfinden einen Inhalt, und zwar einen bestimmten bei jeder einzelnen subjectiven Empfindung, geben). III 28. 73—96 (I. im Gegensatz zu der auf ihn gerichteten psychischen Thätigkeit des Empfindens, Vorstellens oder Wissens. Abgesehen von der unbestreitbaren allgemeinen Ueberlegenheit des wirklichen Empfindens an Intensität über das Vorstellen, findet zwischen den einzelnen Empfindungen, Vorstellungen und Begriffen, als solchen, kein Gradunterschied des Empfindens, Vorstellens, Begreifens statt, sondern alle Verschiedenheit der Intensität ist eine solche des Inhalts, soweit sie nicht nebenher durch die Aufmerksamkeit, durch Schwanken der Erinnerung oder durch den Zusammenhang des psychischen Actes mit associirten Vorstellungen oder Gefühlen bewirkt wird). III 91—93, vgl. 89 f (einfacher u. zusammengesetzter I. einer Empfindung oder Vorstellung, Gesammtinhalt, Vollständigkeit, Grösse, Zweifellosigkeit, Vervollständigung des Inhalts). II 387 (in jedem einzelnen Falle ist neu zu untersuchen, welcher Inhalt denknothwendig ist). II 150 (selbst im abstracten Denken geschieht die Bezwingung des Inhalts nur vermittelst der Symbolik durch Anschauungen des Raums und der Bewegung). II 152 (Objectivirung mittelst sinnlicher Vorstellungen beim Sprechen). I 343 (umfassenderer und speciellerer). II 377 (der Unterschied eines Inhalts vom andern ist nicht dasselbe wie die Zerrissenheit des einen I.s in mehrere Theile, gegen Ulrici). II 105 (d. ganze Empfindung des Tons wird immer aus zwei Theilen zusammengesetzt sein, die beide vereinigt den Inhalt ausmachen, der der Auffassung des Sinnes vorliegt: nämlich Höhe u. Stärke des Tons). — III 458. 470 (durch die Unterscheidung von I., matter, und Form der Erkenntniss gestaltete Kant den Intellectualismus um. Sie ist Resultat metaphysischer Auslegung psychologischer Daten). — III 26 (der Inhalt einfacher Vorstellungen, nach Drobisch).

Inhalt u. Form in der Kunst s. Form.

Inhaltvolle Seligkeit als letztes Ziel und Kern aller Erhabenheit I 332, vgl. 328—331.

Das Innere der Dinge, der schlummernde Geist der Natur wird uns nur durch Vermittlung der sinnlichen Empfindungen enthüllt II 209. 211 f. — II 210 (seine Undurchsichtigkeit für den reinen Gedanken).

Das Innere einer Erscheinung III 352 (wenn wir uns in die Richtung der Kraft versetzen, welche die Erscheinung erzeugte, werden wir in ihr Inneres eingeführt); vgl. III 213 f.

Das Innere jeder fremden Seele ist uns verschlossen I 244.

Das Innerliche, das was sein Dasein nur im Geiste hat I 305 (sein Werth, sobald es auf ein an und für sich werthvolles Verhältniss zurückgeführt wird, ist darum nicht minder gross, weil es nicht auf einer wirklichen Beschaffenheit der äussern Welt beruht).

Innervationsempfindung III 389 (ist die Empfindung einer bereits vollführten Aenderung im Nerven, nicht der beabsichtigten Aenderung).

Insecten I 250 (Republiken der I.en).
Instinct, Instinctidce, Instincthandlung I 221—250 (»Instinct«). II 300 f (Waitz, Grundlegung der Psychologie nebst einer Anwendung auf das Seelenleben der Thiere, besonders die Instincterscheinungen). — II 17. 155. 156. III 15. — II 495 (nach Waitz).
Integration durch Stoffwechsel und Aussonderungen I 213 f.
Intellectualismus, intellectualistisches III 460 (die int. Annahme einer angebornen Wahrheit). III 462 f (seine Hypothese, sein Postulat wird durch die Analogie der Erfahrung bestätigt). III 305 (seine hergebrachte Verachtung physischer Vermittlungen). — III 457 (bei Descartes). 458 (umgebildet von Kant).
Intelligenz I 377 f (der Begriff der zwecksetzenden Intelligenz muss dem Geiste vorschweben, um gewisse Thatsachen, glückliche Fügungen in den Ereignissen, ihm subsumiren zu können). — III 153 (eine Theilung der ausgebildeten Intelligenz ist nicht wohl denkbar). III 154 (fortwirkende Intelligenz in hypothetisch angenommenen Theilseelen). III 156. 160—162 (nicht von der intelligenten Seele als Intelligenz, sondern von ihr als Substanz, hängt die Ausführung des Gewollten ab).
Intendirte Bewegungen II 152. 153 (im Stimmorgan); vgl. I 300, siehe auch Tendenz u. Medic. Psychol. S. 480.
Intensität II 295 f (unsere gewöhnlichen physikalischen Annahmen, dass die Intensität u. Wirkungsweise der sog. Grundkräfte der Körper sich bei aller Verwandlung ihrer Aggregatzustände gleichbleibe, sind ziemlich übereilt und lassen sich nur durch die Hypothese stützen, dass alle Veränderungen der Materie nur Umwandlungen der Lage u. Stellung der Theilchen, nicht aber innere Zustände sind). I 185—187 (die I. der organischen Kraft erfährt eine Erhöhung durch die Zusammenfassung verschiedener Massen in der Fortpflanzung). II 297 (der Uebergang eines Erregungszustandes von sensiblen auf motorische Nerven sowie die Benutzbarkeit der letztern für die Zwecke des Willens sind dadurch einer fortschreitenden Uebung unterworfen, dass die Intensität der Function, ihre Schnelligkeit u. Gelenkigkeit überhaupt gesteigert werden). — III 352 (alte Ueberzeugung, dass eine gewisse Grösse körperlichen Reizes erforderlich ist zum Hervorloeken der physisch veranlassten psychischen Thätigkeit und eine gewisse Intensität psychischer Erregung zur Erzwingung eines gewissen Masses der Function der körperlichen Organe). III 95 (Gradverschiedenheit der I. des Gefühls). — III 28 (die I. des Vorgestellten, die ihm nach seiner Herkunft aus stärkern oder schwächern Empfindungen eigenthümlich ist, darf nicht mit den Klarheitsgraden der Vorstellungen identificirt werden; vgl. III 27. 77. 80. 82. 85—97). II 111 (geringere eigene Intensität wird in der Erinnerung den Vorstellungen zugeschrieben, die nur flüchtig aufgetaucht und machtlos für den Gedankenlauf geblieben waren). III 96 f (die Erfolge, die die Vorstellungen im Kampf mit einander erringen, hängen nicht von Grössen ab, die unmittelbar auf sie selbst als Vorstellungen beziehbar wären, sie sind als solche vielmehr gradlose, unveränderliche Elemente. Wie ein Herrscher seine Macht nicht aus einer unmittelbaren Intensität seines Seins und Thuns hat, sondern durch die Gunst der Umstände, so werden auch die Vorstellungen durch die Anzahl ihrer Associationen u. das mit ihnen stets verknüpfte Gefühlsinteresse stärker, d. h. leistungsfähiger). — III 29 f. 32—37. 40 (Drobisch's Theorie von der Intensität des Vorstellens und der Messung derselben). III 34 (setzt man in Drobisch's Theoremen anstatt Intensität der Vorstellungen: Grösse der Leistung in Bezug auf Hemmung anderer, so verwandeln sie sich in identische Urtheile. Es ist aber zweifelhaft, ob es möglich ist, den Hemmungseffect als

Function des Gegensatzes und der unmittelbaren allein durch die bewirkte Klarheit gemessenen Intensität des Vorstellens anzusehen, vgl. III 27. 30. 268). S. auch Metaphysik (1879) § 262—264.
Intensive Differenzen der Sinnesreize III 318 (Gegensatz: formelle).
Intensives Eins der Vorstellungen III 269 (nach Volkmann).
Intensive Existenz III 348 (rein i. E., nach J. H. Fichte nicht möglich).
Intensive Grösse II 231 (der leere Gedanke der intensiven Grösse wird uns selbst gewissermassen durch die Natur der Klänge versinnlicht, wonach sie sich nicht nur durch unmittelbare äussere Stärke oder Dauer der Wahrnehmung unterscheiden, sondern nach Höhe und Tiefe, d. h. nach einer Steigerung der innern Kraftthätigkeit des Wesens selbst).
Intensive Natur des wahrhaft Seienden III 296 (es ist immer nur ein durch i. N. bestimmtes), vgl. III 338.
Intention bestimmte Formen nur als Mittel zu gebrauchen, in der heiligen Malerei II 429 f (durch die Kraft dieser Intention unterscheidet sie sich vom Genre sowie von der historischen Malerei).
Interesse II 81 (die Grunderscheinung, die wir in allen Gefühlen vorfinden; sie lässt sich auf keine Weise aus irgend einer andern Thatsache ableiten). III 95 (unser Gedankenlauf richtet sich beständig nach dem Interesse, das wir an den Vorstellungen nehmen, d. h. nach der Grösse des Gefühls der Lust oder Unlust, welches sie erregen). — II 149 (die höhern geistigen Thätigkeiten bedienen sich des Sensoriums als Werkzeugs, um ihren Vorstellungen einen höhern Grad der Klarheit und des Interesses zu geben). II 156 (obwohl wir dieselben höhern Geistesthätigkeiten überall voraussetzen müssen, so geht doch aus den angebornen, körperlich begründeten Anlagen eine so bestimmte Steigerung und Schmälerung des Interesses für einzelne Gebiete der Handlungen hervor, dass es schwer ist, dieselben höhern Functionen überall wiederzufinden). III 96 (mittelbareres, aber grösseres Interesse erlangen im Lauf des Lebens die abstracteren Vorstellungen durch den Zusammenhang mit unsern Idealen, im Vergleich mit den sinnlichen der ersten Lebenszeit). I 235. 345 (höchste moralische Interessen nicht bedroht durch den Mechanismus im Seelenleben. Sittliches I. kommt bei dem Begriff der Lüge als solchem in Betracht). III 247 (I. an sittlichen Idealen). II 155 (durch die Verschwiegenheit des Sympathicus, welche die vegetativen Vorgänge unserer Kenntniss entzieht, wird die Kraft der Seele frei gehalten für die Wahrnehmung der Aussenwelt u. höhere Interessen). — I 344 (Gegentheil von Grundsatz).
Interpretation III 488—491 (dreifache I. steht der Seele offen bei dem Erregungszustand der Retina, in den diese der Anblick einer bewegten Wasserfläche versetzt). III 492 (die Scheinbewegungen sind nicht als Paradoxien, sondern als die natürlichsten I.en der Eindrücke zu fassen).
Intuitiver Verstand, bei Herbart I 135.
Irritabilität s. Reizbarkeit.
Irrthum I 228. 343. II 379. 382. III 534. S. auch Wahrheit.
Jucken II 76 f (vom Kinde nicht vor aller Kenntniss räumlicher Anschauungen durch den Gesichtssinn localisirt).
Jude, ewiger III 572 (die Sage).
Judenthum III 441 (nach Ulrici).

K.

Kämpfer, in der Architectur II 241.
Kapital III 351 (nationalökonomischer Begriff, dem physikalischen der Arbeit entsprechend).
Kategorien I 58 (pathologische). I 59 f (in den Beziehungen der Theile des Körpers: mechanische, histologische, organische, functionelle, allgemein vitale, d. h. von Lebenstrieben abhängige Beziehungen oder Sympathien). I 87 (metaphysische). III 351 (dass die in der Natur einander vertretenden Processe die Reduction auf eine

gemeinsame Kategorie, wie die der Bewegung, gestatten, ist nicht denknothwendig). — I 98 (Kategorien der Identität und des Gegensatzes, bei Weisse). — S. auch Metaphysik (1841) S. 277—329. Allgem. Physiologie S. 86. Metaphysik (1879) Einleitung § XII und XIII.
Katarrhalische Affection II 149 (ihre Wirkung auf Einbildungskraft u. Denkvermögen).
Keim I 164. 170. 172. 179—183. 186 f. 199 f. 200—203. — III 333 (nicht nur die erste Zusammenfassung der Elemente zu dem specifischen Keim einer bestimmten Gestalt ist nicht ohne die Voraussetzung einer einzigen in der Welt wirksamen organisirenden Kraft möglich, sondern auch der Mechanismus des weitern Entwicklungsfortgangs ist nur durch die beständige Immanenz dieser einen wirkenden Macht denkbar). — III 115 (letzte unzerstörbare Keime in der organischen Natur erkennt Lucretius nicht an).
Keimbläschen I 201.
Keimscheibe I 181.
Kenntniss II 20 (hat ein praktisches Ziel, im Unterschied von Erkenntniss). II 508 (stets durch einen physischen Eindruck vermittelt).
Kennzeichen III 283 (unterscheidendes, aber nicht positiv charakteristisches). III 286 (beihelfendes). — II 379. III 456. 458 (K. der Wahrheit, mark, token of truth, bei Descartes, vgl. I 261 f, Kriterium d. W.); vgl. II 387 (die Denknothwendigkeit nur ein formales Kriterium d. W., gegen Ulrici).
Keuschheit II 283.
Kind II 293, vgl. 482 (das innere Leben des neugebornen Kindes ist unbekannt). II 58 (auch das Kind übersieht schon mit ruhendem Auge ein ausgedehntes Sehfeld, gegen Herbart). II 60. III 516 f (schon das Kind vollzieht die Bewegung des Auges, als Reflexbew., die den seitlichen Eindruck eines Strahls auf die Stelle des deutlichsten Schens überführt, und erhält davon zugleich ein bestimmtes Bewegungsgefühl). II 76 f. III 390 f (die sichere Localisation der Empfindungen ist das Resultat vieler Erfahrungen, durch welche sie das Kind allmählich lernt und einübt). I 225—227 (sein frühester Körpergebrauch, von Herbart mit Unrecht durch Associationen erklärt, beruht auf dem Reflexmechanismus, durch den mit dem eintreffenden Reize eine bestimmte automatische Bewegung oder doch der Trieb zu einer solchen schon gegeben ist). — II 294. III 68 (Grundlosigkeit und Unmöglichkeit der Hypothese Waitz', Ulrici's und Anderer, dass das Kind anfangs die verschiedenen Empfindungen nicht scheide, sondern nur einen chaotischen Totaleffect von ihnen empfange).
Kirche, sensualistische, nach Czolbe III 247 f.
Klang II 211 (lässt das Wesen des Dinges errathen, dem er entlockt wird; er ist die ortlose, gestaltlose Seele der Natur, die mehr ausspricht als Gestalten und Bewegungen). II 232 (der Zauber der Harmonie in der Tonfolge beruht darin, dass der Klang keine neue höhere Stufe erreichen kann, ohne dass [ihm] sogleich eine plötzliche und doch von einem verschwiegenen Gesetz beherrschte Verschiebung der ganzen Welt von Tongestalten widerführe, zu der er in stiller Wahlverwandtschaft sich hingezogen fühlt).
Klarheit III 456 (K. und Evidenz Kriterien der Wahrheit bei Descartes). III 457 (Mangel einer Bestimmung des zur Wahrheit erforderlichen Grades der K. der Gedanken bei Descartes). III 46. 54 (bei der vollsten Gewissheit eines Satzes kann ihm Bestimmtheit, Klarheit, Evidenz des Inhalts fehlen, nach Ulrici).
Klarheit, Klarheitsgrade und Unklarheit (Dunkelheit) der Vorstellungen III 72 f (Schwierigkeit der gewöhnlichen Annahme über diese K.). III 74 (die Grade der K. der Vorstellungen sind unabhängig von der Grösse dessen, was sie vorstellen). III 75 (unrichtig, dass jeder sich gleich bleibende Inhalt der Vorstellungen unendlich verschiedene Grade der K. zulasse). III 75—77 (so wenig wie zwischen ein-

zelnen Empfindungen, findet zwischen einzelnen Erinnerungsbildern eine graduelle Verschiedenheit der K. bei gleicher Intensität des vorgestellten Inhalts statt. Nicht blos einfache, auch manche zusammengesetzte Vorstellungen widerstreben jeder Vermehrung ihrer K.). II 109. III 78—80 (die Aufmerksamkeit steigert die K. der Vorstellungen nicht durch eine Erhöhung der Intensität des Vorstellens, sondern mittelbar dadurch, dass sie die Wechselwirkung des Reizes mit dem Sinnesorgan, d. h. die Erregbarkeit des letztern und damit die Grösse des Nervenprocesses, steigert). II 213 (nur wenigen Vorstellungen gestattet die Enge des Bewusstseins, zugleich in voller Klarheit vor uns zu stehen). II 111 (zu grösserer K. und Deutlichkeit gelangt eine Vorstellung dadurch, dass sie ihre Beziehungen zu andern zu entwickeln Zeit erhält). III 85 (unter Voraussetzung, dass eine Gleichzeitigkeit einer Vielheit von Vorstellungen möglich sei, erklärt die gewöhnliche Ansicht die verschiedenen sogenannten Klarheitsgrade durch eine graduelle Verschiedenheit des Vorgestelltwerdens. Nach der Hypothese dagegen, dass jene Vielheit nur successiv vorhanden sei, würde die K. der Vorstellungen leichter extensiv, d. h. nach der Dauer der Zeit, zu messen sein, während welcher jeder Inhalt durch eine übrigens gradlose Vorstellungsthätigkeit festgehalten wird. Die Unklarheit manches Elements würde dann nur auf der Kürze seines Aufenthalts im Bewusstsein beruhen). — III 27 (die Behauptung Drobisch's, wir könnten uns den Inhalt jeder früher wahrgenommenen Empfindung mit mehr oder weniger Lebendigkeit, Klarheit vorstellen und diese Klarheit habe unendlich viele Grade, ist nur richtig bei zusammengesetzten Vorstellungen). III 87 f (die Unklarheit der Vorstellung einer einfachen Sinnesqualität ist nicht eine geringere Intensität des Vorgestelltwerdens, sondern besteht in der Ungewissheit der Wahl zwischen vielen verwandten, aber doch verschiedenen Inhalten, deren jeder an sich selbst mit vollkommener Deutlichkeit gedacht sein kann. Der Grad der Dunkelheit entspricht der Amplitüde, innerhalb deren die Erinnerung ungewiss hin- und herschwankt). III 89 (ein durch die Vielheit der Associationen anfänglich angeregter Zweifel kann schwinden und die Vorstellung eines bestimmten Inhalts allmählich als die einzig sichere und richtige die übrigen verdrängen und zu ungeschmälerter Klarheit gelangen. Diese ist dann nicht etwa durch eine von früher noch vorhandene Mustervorstellung verbürgt, denn die Richtigkeit einer solchen wäre selbst problematisch, sondern nur die Abwesenheit jedes innern Widerspruchs in dem gesammten so Vorgestellten leistet Bürgschaft. Aber das Gefühl des Zusammenpassens kann täuschen; klar ist selbst die falsche Vorstellung, die ohne Schwanken auftaucht, unklar auch die richtige, wenn sie ihre Nebenbuhler nicht völlig überwältigt). III 89 f. 92 f (die Unklarheit zusammengesetzter Vorstellungen beruht darauf, dass ihr Inhalt unvollständig geworden ist). III 91 f (mit der Vollständigkeit und Sicherheit des Inhalts der Vorstellungen ist noch nicht das Maximum ihrer Klarheit gegeben). III 92—94 (einfache Empfindungsinhalte werden in ihrer Klarheit nicht gesteigert durch die Menge der Erinnerungen, die sich an sie knüpfen. Zusammengesetzte Vorstellungen nehmen an Klarheit zu mit der Breite des Umfangs, innerhalb dessen sie associirte Vorstellungen erwecken. Dies gilt jedoch nur für die neue Vorstellung; mit der zunehmenden Erfahrung, welche die Vorstellung in verschiedenen Verknüpfungen und verschieden modificirt zeigt, nimmt die Grösse ihres Eindrucks ab). II 130 (jene Vorstellungen erscheinen uns unklar, denen das empirische Ich nicht mit einem solchen Reichthum verwandter

Vorstellungen entgegen kam, dass sie durch mannigfaltige Verflechtung mit ihnen eine bestimmte Stelle im Bewusstsein hätten erhalten können). II 149 (das Sensorium würde sich, Mitwirkung der Nervenprocesse beim Denken vorausgesetzt, als ein Organ der höheren geistigen Thätigkeiten darstellen, dessen diese sich bedienen, um ihren Vorstellungen einen höhern Grad der Klarheit und des Interesses zu geben). — III 28 (die höchste Klarheit hat nach Drobisch die Vorstellung im Moment ihrer Erregung durch eine Empfindung, und diese ursprüngliche Klarheit erreicht sie in der blossen Erinnerung nie wieder; vgl. III 75).
Klarmachen der Gedanken II 319 (die eine Gestalt der dialektischen Methode).
Knochen I 210.
Knochenbau, Knochenformen II 206.
Knochensubstanz I 178.
Knorpelfisch I 42 f.
Knospen II 529.
Körper, geometrischer III 248.
Körper, physikalischer, Körperliches I 201 (Problem der drei K.). I 263 (unbelebter). 11 f. 175 (lebendige und unlebendige). III 351 (Verhalten bei äusseren Bewegungsanstössen). — II 449 (ponderabele und imponderabele). I 158 (ponderabele). I 33 (imponderabler). I 51 (ruhende und bewegte). I 152 (feste, starre). 154—156. 191. 194—196 (im Raume). 160 (beseelte und seelenlose). 166 (Reizbarkeit, Eigenschaft aller K.). 173. 185, vgl. 263 (Körperliches u. Seele). 175 (organische und unorganische K.). 210 (ammoniakähnlich zusammengesetzter). 218 (körperliche, irdische Welt). I 569 (das Körperliche des Orts). III 236 (Wärmefortpflanzung durch die K. und Wärmestrahlung auf ihre Oberfläche). III 237 (alle mit der Grundconstitution der wägbaren Körper in Beziehung stehende Eigenschaften und Verhältnisse derselben verknüpft, wie Fechner zeigt, die Atomistik unter einfachen Gesichtspunkten). III 235 (wie zusammengesetzte K. auch nach dynamischer Ansicht denkbar sein würden: aus einer Combination mehrerer qualitativ verschiedener Stoffe würde sie als nothwendig herleiten, dass nur eine bestimmte Massengrösse derselben eine feste Verbindung gäbe und mithin jede grössere Menge des Körpers sich aus einer Anzahl solcher festen Einheiten zusammensetzte, deren Volumina unter gleichen Bedingungen gleich, unter wechselnden veränderlich sein würden). — III 222 f (Zusammensetzung der Körper aus Atomen, deren jedes seinen Raum stetig ausfüllt, und leeren Räumen, nach der Atomistik der Alten). 226 (das Element des Körpers, obgleich einfach, erfüllt einen Raum durch die Sphäre seiner Activität; das Volumen des Körpers bestimmen gemeinsam Undurchdringlichkeit und Attractionskraft, nach Kant's Monadologia physica). 248 (verschiedene Dichtigkeit haben nach Czolbe nur die Körper, nicht die undurchdringlichen Atome).
Körper, lebender, Körperliches I 1—25 (de futurae biologiae princ. phil.). 26—62, 358 f (Stark's Allg. Pathologie). 139—220 (Leben, Lebenskraft). II 444—470 (Domrich, die psychischen Zustände, ihre organische Vermittelung und ihre Wirkung in Erzeugung körperlicher Krankheiten). II 512—530 (Selbstanzeige d. Allg. Physiol. des körperlichen Lebens). — I 17 (enthält dreierlei Complexe von Theilen: 1) solche der Atome, die Masse des K.s bildend; 2) zu gleichartigen oder analogen mechanischen Leistungen zusammengestellte physiologische Systeme od. Gewebe; 3) aus verschiedenen Geweben zusammengesetzte, dem Zusammenwirken vielfacher heterogener Processe dienende Configurationen, d. h. Organe). 59 f (seine Theile stehen nach vier verschiedenen Kategorien mit einander in Beziehung: 1) in mechanischen Beziehungen, 2) in histiologischer Continuität, 3) in functioneller Combination der Gewebe zu Organen, 4) in Combination der Organfunctionen zu

allgem. Lebenstrieben). 203 (der K. ein System zusammengeordneter, in sich verwickelter physikalischer Massen, aus deren proportionalen physikalischen Einzelkräften unter den gegebenen Angriffspunkten und in Wechselwirkung mit äusseren Einflüssen der Ablauf der Lebenserscheinungen hervorgeht). 204 (der lebende K., als Mechanismus, unterscheidet sich von allen anderen Mechanismen dadurch, dass in ihm ein Princip immanenter Störungen aufgenommen ist, die durchaus keinem mathematischen Gesetze ihrer Stärke und Wiederkehr folgen, vgl. Allg. Phys. S. 137 f). 167 (nur der ganze K. lebt, in demselben Sinne kann keiner der Theile leben). II 262, vgl. 199. I 203 (Ziel seiner Ausbildung in der Thierreihe). — I 33. 39. 43. 44. 45. 47. 49. 50. 51. 53 f. II 145—150. 151 f. 154. 156. 200—202. 264 f. III 145—149.

Körper und Seele s. Leib und Seele.

Körperbau II 505.

Körperlichkeit I 43. 107 (Gegensatz: unkörperliche Existenz).

Körperlichkeit (in der Malerei), schöne II 268.

Kohlensäure I 210.

Kohlenwasserstoff I 210.

Kohlenwasserstoffhaltige Substanzen I 210.

Das Komische II 151.

Kosmogonie, mystische, bei Reil I 164; vgl. 171.

Kraft I 14. 86. 107. 110. 134. 153—159. 177. 191. 194—196. 309. 385. II 164 f. 169. 171 f. III 21. 327 (Begriff der Kraft; vgl. Allg. Physiol. S. 84 ff. Mikrok. Bd. I S. 24 — 28. 40 — 49. 89 — 91. [26—31. 43—52. 94—96. 4. Aufl.]. Streitschriften S. 34 ff. Metaphysik, 1879, S. 343—363. 387—422). — I 110. 134 (der Begriff der Kraft ist eine nothwendige metaphysische Illusion). I 153 (Kräfte zeigt keine Erfahrung, sie sind ein Supplement des Gedankens). III 250, vgl. 241. 306 (übersinnliche Natur der Kräfte, deren Combination Lotze an die Stelle der einen übersinnlichen Lebenskraft setzt). I 191 (Begriff der Kr. ein aus dem abstracten Begriff der Ursache abgeleiteter, der nur in dem speciellen Fall der Wirkung zwischen Stoff und Stoff Bedeutung gewinnt). I 178 (allgemeine Kräfte). 45. 179. 183. 185. 221 (mechanische). III 92. 95—97 (mechanische Kraft der Vorstellungen im Kampfe gegeneinander). I 198, vgl. 185—194 (die Kräfte im lebenden Körper sind nicht principiell, sondern nur durch die Anordnung der Angriffspunkte von denen des physikalischen Geschehens verschieden). 185 f. 187 f. 191. 196 (physikalische). 215 (lebendige). 216 (natürliche). I 161 (secundäre Kräfte, durch Zusammenfassungen des Mechanischen hervorgebracht, bedeuten die Fähigkeiten zu einer bestimmten Grösse und Art der Leistung, die einem zusammengesetzten Apparat vermöge der Grösse und Zusammenstellung der Kräfte seiner einzelnen Theile zukommt). III 298 (das Leben mit erhaltende Kräfte, die nicht in Form einer Idee, sondern in der Form realer substantieller geistiger Wesen zu fassen sind, deren Wirksamkeit eine gesetzliche, so dass sie dem mechanischen Zusammenhang zwar neue Kräfte, aber nicht neue Principien der Causalität zubringen können). III 332 (Versuch, den erzeugenden Mittelpunkt einer Erscheinung zu finden, indem wir uns in die Richtung der Kraft versetzen, die sie erzeugte, und auf diesem Wege unmittelbar in ihr Inneres eingeführt werden). III 333 (nicht nur die erste Zusammenfassung der Elemente zu dem specifischen Keim einer bestimmten Gestalt ist nicht ohne die Voraussetzung einer einzigen in der Welt wirksamen organisirenden Kraft möglich, sondern auch der Mechanismus des weitern Entwicklungsgangs nur durch ihre beständige Immanenz denkbar). — II 203 (hypothetische Annahme einer continuirlichen Idee oder Kraft als eines Einheitlichen, das als Vieles erscheint). — S. auch Parallelogramm der Kräfte.

Krampf I 56 f. 214.

Krampfformen, pathologische I 247.
Kranioskopie II 157 f. — II 350 f (Hagens Ideen zur Begründung einer neuen K.).
Krankheit I 26—62 (Stark's Allgem. Pathologie oder allg. Naturlehre der Krankheit). 358 f (zweite Auflage von Stark's Allg. Pathologie). II 407—409 (Selbstanzeige der zweiten Aufl. der Allgem. Pathologie und Therapie). II 444—470 (Domrich, die psychischen Zustände, ihre organische Vermittlung und ihre Wirkung in Erzeugung körperlicher Krankheiten). — I 17. 18. 37 f. 153. 211—219. II 100. — I 208 (K.en der Pflanzen). — I 43 f (Krankheiten der Krankheiten, angebliche). — S. auch Allg. Pathol. Buch I cap. 3 u. vgl. Störung.
Krankheitsanlage I 53 f. II 100.
Krankheitsbild I 52. 58. 215.
Krankheitselemente I 56 f.
Krankheitserscheinungen I 198.
Krankheitsgenius, wechselnder II 100.
Krankheitsprocess I 61.
Krankheitsproduct I 215.
Kreisbewegung des Sternensystems I 32.
Kreisbogen, Kreisrundung II 243. 247 (als Stilelement).
Kreisbogenfriese II 242.
Kreisförmig in sich zurücklaufende Bewegungen im Gehirn III 315 f, vgl. 243 f (sie enthalten nichts von Bewusstsein und Selbstbewusstsein, gegen Czolbe).
Kriechen als automatische Bewegung III 164.
Krise I 205 f. 208. 211. 214 f. II 348.
Kriterium s. Kennzeichen u. Criterium.
Kritische Erscheinungen I 47.
Kritische Grundlegung der Philosophie (Kriticismus) II 387. — III 461 (bei Kant).
Krystall I 3 f. 180 f. 182. 201 f.
Krystallformen der unorganischen Stoffe III 299 (verschieden gemischte Stoffe können dieselbe Form, gleiche auch verschiedene haben).
Krystallgestalt des Atoms III 223.
Krystallisation I 164. 177—180. 182.
Krystallogenese I 4. 202.
Krystallographie, Krystallographisches III 224. 235.
Krystallologie I 4.
Künstler, Künstlerisches II 206. III 549. — II 419 (künstlerische Begeisterung). I 341 (künstlerisch bedeutsame Weltansichten).
Kunst I 291—341 (Ueber den Begriff der Schönheit). I 360 (Selbstanzeige dieser Abhandlung). II 205—272 (Ueber Bedingungen der Kunstschönheit). II 352—370 (Koosen, Propädeutik der K.). II 404 f (Selbstanzeige der Abhandlung über Bedingungen der Kunstschönheit). II 406 f (Cavallari, zur historischen Entwicklung der Künste nach der Theilung des römischen Reichs). II 417—435 (Guhl, die neuere geschichtliche Malerei und die Akademien). II 435—444 (Genelli, das Leben einer Hexe in Zeichnungen). III 200—214 (Hanslick, vom Musikalisch-Schönen, ein Beitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst). III 359 f (Chr. H. Weisse's System der Aesthetik). — I 311. 326. 327 f. 340 f. II 421. 422 (Aufgabe und Zweck der Kunst). II 212. 215. 218 (physiologische Gesetze, psychologische u. metaphysische Bedingungen der Kunstschönheit). II 219, vgl. 221. 230. 255 (allgemeine, an jede Kunst zu stellende Anforderungen; s. Kunstwerk). II 421 (Gegenstand der Kunst). II 217 (Wirkung der Kunst nach Inhalt und Form). I 333 (Quell des Schaffens ihrer unsterblichen Gebilde). II 427 (ihre höchste, letzte Entwicklungsstufe). II 230 f (ihr Verhältniss zu dem Stoffe, den sie verarbeitet). II 422 (hat mehr ein abgesondertes Dasein ausserhalb d. menschlichen Geisteslebens). I 324. 326. II 259 (Kunst und Natur). II 206 f. 216 f (Kunst u. Kunstwissenschaft). II 417 (Ursprung der Kunst nach Kugler). I 298 (volksthümliche Ausbildung der K.). II 207, vgl. 426 (Geschichte der Kunst). — I 247 (Verschiedenheit des Geschmacks in den Künsten nach Völkern und Zeiten). II 420 (zu dem verwerflichsten gehört in allen Künsten das phantastische Spielen

mit den charakteristischen Gestalten der Geschichte). III 448 (die Grenzlinien der Künste, Lessings Gedanken darüber). II 430 (nicht überall bestehen feste Grenzen zwischen den einzelnen Zweigen, z. B. denen der Malerei). II 206. III 258 (ausübende). II 418 (bildende Kunst). II 425 (moderne heilige Kunst).
Kunstbetrachtung I 291, vgl. II 208.
Kunsterzeugnisse I 341 (Natur, Staat, Gesellschaft und wirkliches Leben in ein gemeinsames Bild zusammenfassende, vgl. II 216 f).
Kunstgenuss II 147 (von sinnlichen Gefühlen begleitet neben den ästhetischen), vgl. 146.
Kunstgeschmack II 100. 213, vgl. I 247.
Kunstgestaltungen II 419.
Kunstkritik I 360 (der neuern Zeit). II 421 (des 18. Jahrhunderts).
Kunstmittel II 215. III 360, vgl. II 205.
Kunstphilosophie, neuere II 207.
Kunstschönheit I 291; s. Kunst.
Kunstschöpfung I 321 (verschiedene Arten der K. und die Beziehungen zwischen ihnen und den verschiedenen Trägern der Schönheit). 339 (der christlich-romantischen Weltansicht).
Kunstsinn II 207.
Kunsttrieb I 229. 237. 239. 249 (der Thiere). 246 (vergeistigte).
Kunstwelt I 339.
Kunstwerk II 208—219 (es muss Sinnlichkeit, Seele u. Geist befriedigen, mithin physiologischen, psychologischen und metaphysischen Bedingungen der Kunstschönheit genüge thun. An ihm müssen die ewigen Formen der Weltordnung als in ihm wirksam dargestellt werden). II 221—229. 230—255. 255—272 (seinen Gegenstand muss es zeigen a) als unterworfen einer allgemeinen auch alles Andere beherrschenden Gesetzlichkeit, b) als beruhend auf den charakteristischen Verbindungsweisen seines Stoffs, c) als zu einem individuellen Ganzen ausgestaltet durch eine die drei allgemeinsten Züge der Dinge wiedergebende Compositionsweise: die allgemeine Gesetzlichkeit, die mannigfaltige Gestaltung und den unwandelbaren ordnenden Gedanken); vgl. II 147. 216. 220. III 205. — II 425 f (heutiges, nach Guhl). III 360 (Weisse's ästhetisch kritische Durchforschung einzelner Kunstwerke).
Kuppel II 244. 252 f. 260. 261, vgl. 258.

L.

Lachen I 229. 233. II 96. 151, vgl. II 348.
Das Lächerliche s. das Komische.
Land und Volk III 570 f.
Landkarten II 254 (ästhetisch betrachtet).
Landschaftsmalerei II 228 f. 254, vgl. 250—253.
Latein, Lateinisches III 321 f.
Laufen III 158.
Laut I 232 f. II 152 f.
Leben I 1—25 (de futurae biologiae principiis philosophicis). I 139—220 (Leben, Lebenskraft). II 512—530 (Selbstanzeige der allgemeinen Physiologie des körperlichen Lebens). III 280—394 (J. B. Meyer, Aristoteles Thierkunde, ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Physiologie und der alten Philosophie). III 294—303 (A. Weber, die neueste Vergötterung des Stoffs. Ein Blick in das Leben der Natur und des Geistes). — I 167. 325, vergl. III 519 f (die Totalität der Vorgänge, die der ganze Körper entwickelt, eine Zusammenfassung unbelebter Processe. Die thatsächliche Versöhnung des herrschenden Gedankens mit dem widerstehenden Stoffe). I 190 (nur in der Lehre vom Leben ist der bestimmende Einfluss der Ideen selbst Gegenstand der Erfahrung und dem Objecte immanent). I 17 f. 24. 25. 28—32. 34 f. 140. 150 f. 153. 176. 184 f. 187. 215. 218. II 15. 519 f (Begriff des L.s: es beruht auf dynamischen Wirkungen, d. h. auf solchen mechanischen Wirkungen materieller Theile, die nicht aus beliebigen, sondern bestimmt, planmässig angeordneten Verhältnissen derselben zu andern Theilen entspringen, und geht aus der Zusammenfassung solcher

Wirkungen zu einem bestimmten Zwecken dienenden Ganzen hervor. Es ist eine Reihe von Erscheinungen, die an verschiedene einzelne Substrate gebunden sind und einen zusammenstimmenden Plan zeigen, den sie der bestimmten Disposition der wirkenden Theile verdanken; die einzelnen Theile des L.s vertheilen sich auch in der That an verschiedene Substrate, das ganze Leben aber gehört nur als Form des Ablaufs einer Erscheinungsreihe dem Ganzen des zusammengesetzten Körpers an u. die Einheit, die sich zeigt, ist nur eine solche, die unsere Betrachtung dem zusammengesetzten Ereignisse zuschreibt). I 204. 211, vergl. 189 f. 216 (das System des lebenden Körpers wird auf mathematisch völlig zufällige Weise in irgend welche Veränderungen versetzt und muss in sich die Hülfsmittel haben, um sich gegen diese Störungen zu erhalten. Der lebende Körper als Mechanismus betrachtet, unterscheidet sich dadurch von allen andern Mechanismen, dass ein Princip immanenter Störungen in ihm aufgenommen ist, s. leb. Körper und vgl. Allg. Physiol. S. 126. 127—143). I 23 f. 160 f (Leben verschieden von Sein oder Dasein). I 203, vgl. 218. II 262. 522. III 289 f. 564—566 (der eigentliche Zweck des thierischen Lebens ist ohne Zweifel die Empfindung und die selbständige Bewegung; alle übrigen Processe im Körper können nur als Mittel angesehen werden, die diesen Zwecken fortwährend die Möglichkeit ihrer Realisation sichern). II 520 (Schilderung der Hauptzüge des Lebens). I 34. II 520, vgl. I 200 (Idee des Lebens). I 147. 148. 155. 197. 218, vgl. 153. 168. 172. 173. 174 (Theorie, Lehre, Ansicht vom Leben). III 309. 313. 327 (Lotze ist bemüht, den Grundsätzen der mechanischen Naturbetrachtung Eingang in das Gebiet des organischen Lebens zu verschaffen). — II 520—528 (Mechanik des Lebens). — I 18 (Breite des Lebens). I 184 f. 203—210, vgl. III 298 (Ablauf der Lebenserscheinungen). II 87 (jede Lust oder Unlust ist das erscheinende Ergebniss einer unbewussten Messung des Reizes an den Bedingungen des Lebens). I 36—47 (Krankheit ist nicht eine besondere Form des Lebens, sondern ein Zustand der concreten Lebensform, ein dem Leben Inhärirendes, eine Störung desselben). I 211—217 (das Leben als Naturheilkraft, vornehmlich im Fieber, sich bewährend). I 217—219 (Ende des Lebens). I 246 (inneres Leben männlicher und weiblicher Gemüther). I 55 f, vgl. 160. 207 (vegetatives und animalisches Leben). — III 163 (Sehein des Lebens in den Bewegungen decapitirter Thiere). — II 256 f. (ein Bild des Lebens bieten die Entwicklungen der Melodien). I 325 (die Musik befreit uns von der Beschränktheit des durch Gattungsbegriffe unwiderruflich begrenzten Lebens). — III 314 (die Erscheinungen des innern Lebens durchaus abweichend von denen des äussern Naturlaufs). I 200 (Bestimmung des Lebens höherer Geschöpfe, Würde dieser Idee). III 334 f (Zwecke des L.s). III 334 (Gliederungen des äussern L.s). III 329 (Gliederung des geistigen Lebens, Strom der Geschichte u. des wachen Allen gemeinsamen Lebens). II 433 f (der Reichthum des wirklichen Lebens an Beziehungen im Vergleich mit der Unscheinbarkeit der sichtbaren momentanen Gestalt, die der Malerei zu Gebot steht). Vgl. Allg. Physiol. S. 115—164. 521. Streitschriften S. 50—89 und Mikrokosmus bes. Band I Buch 1, cap. 3—6 u. Buch 3.

Lebendiges I 143 f (Lebendiges und Mechanisches stehen darin gleich, dass sich aus den Ursachen und Bedingungen allein nicht der Erfolg seiner Gestalt nach ableiten lässt, sondern dieser wird hier wie dort durch allgemeine Gesetze gestaltet und festgestellt, und zwar, nach dem Satz der metaphysischen Wahrheit, als nothwendig durch jene Gesetze determinirt; vergl.

141 f). III 288 (zur Herstellung aller Mannigfaltigkeit des Lebendigen kann die Natur nur eine sehr geringe Auswahl von Mitteln benutzen). I 171 f (Lebendiges und Unlebendiges unterscheiden sieh allerdings dadurch, dass im Lebendigen die Theile ihre Bedingungen in dem Ganzen haben, im Unlebendigen das Ganze die seinigen in den Theilen. Aber die Idee des Ganzen ist nieht bewirkende Ursaehe, sondern nur das bestimmende Muster und nur durch einen Primitivstock der Massen, einen Stamm des Wirklichen, der die Art der weitern Anlagerung bestimmt, können innere, ideale Verhältnisse in mechanisehe Wirkungen umgewandelt werden). II 528 f (das Reieh der lebendigen Wesen und seine Erhaltung). I 318 (alles Lebendige besteht weder in der Unwissenheit des Aeussern, noeh in der theilnahmlosen Stumpfheit, die ein todter Stoff seines ewigen Beharrens in jeder Gestalt immer gewiss, den äussern Einflüssen entgegensetzt, sondern in der thätigen Abwehr und siegenden Festhaltung seiner Entwicklungen mitten im Kampfe). S. aueh Allgem. Physiol. S. 156.

Lebendigkeit II 223 (Niehts in der Welt ist ein reines blosses Schicksal, sondern Alles hat seine eigene Lebendigkeit in sieh). I 325 (Leben sollte die Natur nieht nebenbei irgendwo auch verwirklichen, sondern, welehe Kreise äusserer Umstände da sein mögen, allen soll die Lebendigkeit abgewonnen werden. Aber nieht alle werden der Ausbildung des Lebens gleich günstig sein und die Mannigfaltigkeit der Gesehöpfe wird in einer Reihe allmählich erst durch viele Stufen der vollen Lebendigkeit sieh nähern). I 292 (die erste Ausbildung des menschlichen Gesehleehts, fern von begrifflicher Erfassung des Schönen, deutete das Gegebene, indem sie Neues sehuf, was sie zu deuten vermochte. Sie trennte nicht die lebendige Innigkeit des Gefühls, die dem Eindruck des Schönen folgt, von den leblosen Formen des Gegenstandes, der jenes hervorbraehte; alles Aeussere vielmehr mit verborgener Lebendigkeit erfüllend, konnte sie Weh und Seligkeit des geniessenden Geistes auf die genossene Welt übertragen). III 337 (wahrhafte Lebendigkeit, die für Lotze allein als solche gelten würde, vgl. 342). S. auch Mikrok. Bd. I S. 287 f. 312. Bd. III S. 591 (I 295 f. 321. III 595, 4. Aufl.) u. Streitschriften S. 110. 121.

Lebensentwicklung, zusammenhängende, bei manehen Thieren I 250 (in den Insectenrepubliken).

Lebenserscheinungen I 142. 153 (Theorie über die L.en). II 529 (Schwankungen der L.en bedingt durch die Aussenwelt). II 522 (alle Möglichkeit der L.en beruht zuletzt auf den chemischen Verwandtsehaftswirkungen der Massen, dureh welche allein in Weehselbestimmung mit den äussern Umständen ein Anfang auch der mechanischen Bewegung gegeben werden kann). I 203 (der Ablauf der L.en geht aus den Einzelkräften der physikalisehen Massen unter den gegebenen Angriffspunkten und in Wechselwirkung mit äussern Einflüssen hervor).

Lebensform I 45—47 (eine Vereinigung allgemeiner Naturtriebe, d. h. bestimmter Combinationen immer an eine entspreehend angeordnete Masse sich anheftender Grundkräfte, dureh einen Begriff der Verbindung. Es gibt gewisse einfachste Combinationen der Naturtriebe, worin diese fähig sind, ihre Kräfte mit einer grössern oder geringern Constanz wirken zu lassen, während eine Veränderung dieser Funetion entweder nur im Differential der Zeit bestehen kann, oder doch mit grosser Beschleunigung entweder in dieselbe oder in eine andere ähnliche Combination zusammensinkt. Alle Lebensformen wirklieher Thiere sind solche Functionen; aber ausser diesen gibt es solcher Functionen noeh mehr denkbare), vgl. 18. 37. 40. 42—44. 52.

— II 529 (Fortpflanzung der Lebensformen).
Lebensgefühl s. Gemeingefühl.
Lebensgeister, spiritus animales, I 158 f (eine ältere Annahme).
Lebenskraft I 139—220 (Leben, Lebenskraft). — I 14. 15. 16 (vis vitalis; dynamis illa, quam solam inepto quamvis nomine vim vitalem dicas. Caveas id solum ne unquam actiones dynamicas aliud quid esse credas atque mechanicarum directiones organicas). I 181, vgl. III 250. 301—303 (L. ist die Resultante aus mechanischen Einzelkräften, die durch jede Veränderung der executiven Massen verändert wird). I 203 (L. kommt dem Körper als einem System von Massen zu, nicht als Grund oder Ursache seiner Existenz, sondern als die Fähigkeit zu einer bestimmten Grösse der Leistung nach Aussen, die aus den Verhältnissen der Gegenwirkungen im Körper erklärt werden muss). I 186 f (ihre Zunahme von Generation zu Generation). 31 (vermeintliche). I 155—159. 175. 176. 177. 198. 200 f. 208—210. II 15. 138 III 313 (fehlerhaft gebildeter Begriff, Täuschung). II 164, vgl. 142 (der Gedanke, dass es nicht angeht, bei der Erklärung der Erscheinungen mit Uebergehung der nähern untergeordneten Ursachen auf eine höchste zurückzugreifen, ist das wesentliche Regulativ der frühern Polemik Lotze's gegen die Lebenskraft, die eine ähnliche höchste Ursache, wie den Willen Gottes für alle Erscheinungen des Lebens in Bausch und Bogen an die Stelle der besondern bewirkenden Ursachen jeder einzelnen Erscheinung setzte). I 183. 203, vgl. 208 (transscendente L.). — I 158. 222, vgl. 164. 237 (Theorie Autenrieth's über die L., Uebergreifen der organisirenden Lebenskraft über die Grenzen des Körpers), vgl. Allg. Phys. S. 94—105. Mikrokosm. I S. 22. 23 f. 53—80 (25 f. 57—85. 4. Aufl.). Streitschriften S. 80. 111 f.
Lebensperioden II 528 (ihre Aufeinanderfolge).
Lebensplan der Geschöpfe III 290.
Lebensprocesse II 522 (ihre Bedingtheit durcheinander).
Lebenstoff I 157 f (nach Treviranus), vgl. Streitschriften S. 62 f.
Lebensstufen, höhere des Geistes I 218.
Lebenstriebe I 60 (die Organe durch Combination ihrer Functionen zu allgemeinen L.en verbunden). II 230 (innerliche im Stoffe selbst). S. auch Nisus.
Das Leere (τὸ κενόν) III 221. 222.
Leib I 206 (Selbsterhaltung des Leibes durch das allgemeine Hülfsmittel des Mechanismus der Krisen). II 199 (die Organisation verschafft nicht der Seele ein Wissen und eine Kraft des Wirkens, sondern schränkt beides auf den Leib, als den Mikrokosmus ein, in welchem gebietend, die Seele allem Aeussern nur nach Gesetzen des Zusammenhanges der Dinge verwandt ist). II 262 (Empfänglichkeit des Geistes für die äussere Welt und die Herrschaft über sie wie über die kleinere Welt des Leibes zeigt sich als Ziel der Natur bei der verschiedenen Ausbildung des Körpers in der abgestuften Reihe der Thiere). II 265 (die Bewegungen des Gemüths sehen wir angedeutet in jener kleineren Welt des Leibes, in jenem treuen Begleiter unsers unsterblichen Theiles). III 6 f (psychologischer Werth des Leibes). Siehe auch Körper, lebender und vgl. Mikrokosmus bes. Bd. I Buch 1.
Leib (Körper) und Seele (Geist), ihr Verhältniss, ihr Einfluss auf einander I 191. 192—197. 223—236. 392. II 161—166. 172. 201. — II 136—138. 138—166. 166 f. 195—203, vgl. 267 (vier Theorien über die Art ihres Zusammenhangs: 1) Materialismus, 2) Organenlehre, 3) Theorien im Anschluss an die Erscheinungen des thierischen Magnetismus, 4) Lotze's eigne Lehre). — III 5—8. II 346 (nach Hagen). II 452 f (mögliche Auffassungsweisen, nach Domrich). — Vgl. Allg. Pathol. § 10. Med. Psychol. S. 66—80. Mikrokosmus besond. Bd. I Buch 3 c. 1 u. 3. Streitschriften S. 89—121. S. auch psy-

chisch-physikalischer Mechanismus und Wechselwirkung.
Leibliche Thätigkeiten II 212 (die Harmonien der Töne und der Farben, die schönen Tonfolgen und die Bedeutsamkeit aller sichtbaren Bewegungen und Gestalten stehen in einer sehr nahen Beziehung zu den leiblichen Thätigkeiten, durch welche ihre Anschauung oder ihre Nacherzeugung möglich wird).
Leiden, körperliches II 149 (kann die Leichtigkeit der Auffassung und des Nachdenkens mindern).
Leidenschaften I 331 f (fremdher angeboren). I 235 (vielleicht auch bei Thieren).
Licht II 449 (Erklärung seiner Erscheinungen in der Physik). I 50 (seine Einwirkung auf den Körper, insbes. auf die Nerven). II 212 (reines farbiges Licht bewirkt nur geringe körperliche Lust, dagegen ahnungsvolle, in das Verständniss des natürlichen Daseins einführende Eindrücke).
Lichteffecte, ihre Bedeutung in der Malerei II 227—229.
Lichtstrahlen, in Gemälden II 267.
Lichteindrücke, successive III 488 f (sind einer dreifachen Interpretation zugänglich).
Lichtreflexe III 483 f (als Kennzeichen einer Stromrichtung).
Liebe II 333 (wahre concrete). III 510 (thätige). I 381 (Handlungen der L.). III 511 (lebendige Liebe Gottes). — II 332. 334 (Liebe Gottes, nach Chalybäus). — I 337 (ihre Auffassung in der griechischen Kunstanschauung). I 339 (in der romantischen und christlichen Weltansicht).
Lieder, echte direct religiöse II 427.
Lissenen II 242.
Literaturgeschichte, deutsche III 545 (zunehmende Gewohnheiten unserer L.).
Localisation, Localisirung III 511—520 (Mittheilung Lotze's an C. Stumpf, betreffend die Localisation der Gesichtseindrücke). — II 41. 50—80; vgl. 145. III 494. — III 512 (in der Frage der Localisation ist das zu Begreifende nicht die Thatsache, dass an einem so oder so beschaffenen Substrat, der Seele, verschiedene Eindrücke in dieser oder jener Lage vorhanden sind; es handelt sich einzig darum, wie diese Lagen von einer vorstellenden Thätigkeit zum Gegenstand der Anschauung gemacht werden). III 382 (die L. erfordert, dass die Localzeichen sich nicht nur qualitativ unterscheiden, sondern genau abmessbare Verschiedenheiten der Grösse und Richtung im Vergleich mit einander aufweisen). III 388 f (die Vorgänge in den Nerven können nur Rotation des Augapfels, d. h. ein physisches Phänomen, hervorrufen. Den Namen Localzeichen verdienen allein die psychischen Erregungen, die durch jene veranlasst werden; denn sie allein können die Localisation zu Stande bringen, die ein Vorstellungsact ohne jede Vergleichbarkeit mit irgend einer Bewegung und in keiner Weise nach den Begriffen der Mechanik messbar ist). III 393 f (die L. ist unmöglich, wenn das Organ, indem es in einem und demselben Zeitmoment nur einen Eindruck erhält, jedesmal den ersten gänzlich verlieren muss, um den folgenden aufzunehmen. Sie ist dagegen möglich, wenn es, wie das Auge, uns eine Wahrnehmung zweier Eindrücke als gleichzeitig gegebner vermitteln kann: beim Sehen schliessen wir daraus, dass eine Verbindung von Eindrücken nicht nur dieselbe bleibt, wenn wir sie von rechts nach links oder umgekehrt durchlaufen, sondern dass auch beim Fortgehen zu neuen Eindrücken stets eine centrale Gruppe bleibt und nur ein Anfangsglied verschwindet, während ein neues Endglied auftaucht, dass das Object Coexistenz der Theile hat, ein ruhendes ist). III 382—386. 394 f. 516 (Localisation der Hautempfindungen). — II 463 f (Theorie Domrich's, dass an gewisse immanente Gehirnfasern die Existenz unlocalisirbarer Gefühle geknüpft sei, die der localen Gefühle dagegen zugleich an diese und an die Reizung der mit jenen Gehirnfasern in Verbindung stehenden centralen Enden der peripherisch verlaufenden Nervenfasern).

— S. auch Med. Psychol. S. 325—353, 395—410. Mikrokosmus I S. 328—338 (343—351, 4. Aufl.). Streitschriften S. 138. 141 f. Metaphysik (1879) S. 543—573.
Localkenntniss des eignen Körpers II 145.
Localzeichen III 372—396 (de la formation de la notion d'espace. 1. La théorie des signes locaux). — III 13. — III 377 (sie bestehen in psychologischen Erregungen, ähnlich den einzelnen Arten des Gemeingefühls; sie entstehen aus nervösen Bewegungen, die an den gereizten Punkten hervorgerufen werden). III 378 f (schon im Entstehen, im Nerven, gehen sie die engste Verbindung mit der Qualität ein, die analog zu denken ist der Verbindung von Qualität und Intensität in dem Tone). III 389 (L. sind psychische Affectionen, die nicht nothwendig Innervationen herbeiführen, aber selbst Effecte früherer oder andauernder Innervation sind). — III 390 (die sie erzeugende Innervation der Retina bringt sie zuerst nicht als bewusste Affectionen der Seele hervor, sondern als unbewusste Zustände). III 516 f. 386—389, vgl. II 60 f (über ihre Entstehung ist Lotze's Hypothese: ihre Vorbedingungen sind die Erregung eines Nervenpunktes und ein System von Muskeln, z. B. der Augen, welches auf diese Erregung mit einer Reflexbewegung antwortet. Die Empfindung, welche die Seele in Folge der ausgeführten Bewegung empfängt, ist das dem Punkte zugehörige Localzeichen. Ebenso aber auch die Empfindung von der erst auszuführenden Bewegung, d. h. von dem blossen Bewegungsantriebe, der durch einen entgegengesetzten gehemmt wird). III 518 (sie bilden ein an sich ganz unräumliches arithmetisch-qualitatives Reihensystem. Dass daraus ein räumliches Nebeneinander wird, liegt nur in der Eigenthümlichkeit der Seele selbst. Die L.en sollen nur die Vertheilung der Eindrücke an bestimmte Stellen des vorausgesetzten Raumes begreiflich machen). III 519 (die Theorie der L.en ist: jede räumliche Anordnung gegebner Objecte muss in der Seele durch eine qualitative Ordnung unräumlicher Eindrücke ersetzt und aus dieser für die Anschauung reconstruirt werden). S. auch Localisation.
Locomotion, einfache des Körpers I 227.
Logik, logisches II 409—416 (J. H. Löwe, über den Begriff der Logik u. ihre Stellung zu den andern philosophischen Disciplinen). III 43—71 (H. Ulrici, System der Logik). III 193—200 (W. Schlötel, die Logik neu bearbeitet). — III 66 (logische Gesetze sind die einzelnen denknothwendigen Sätze, die uns bei der Untersuchung des allgemeinen Wesens des Denkens und seiner Nothwendigkeit beifallen, und deren eigne unmittelbare Gültigkeit feststehen muss, ehe man sie aus dem Princip der Denknothwendigkeit zu erklären unternimmt). I 144 (Unableitbarkeit ihrer Grundgesetze, z. B. des Satzes des Widerspruchs). I 272 (das Absurde steht nicht nothwendig im Widerspruch zu logischen Gesetzen). II 149 f (die einfachen logischen Grundsätze kommen nie Jemanden abhanden, nur ihre Anwendung kann bis zu den äussersten Graden des Wahnsinns verdorben werden, vgl. I 238 f). III 193 f (reine und angewandte Logik). III 195 (die L. hat sich im Anschluss an Sprache und Grammatik gebildet. Dieser war im Ganzen vielleicht das sicherste Gegengewicht gegen Willkür aller Art). III 195 (ihre wünschenswerthe Vervollkommnung würde in deutlicherer Darstellung der grossen Umrisse des Systems, nicht in Vervollständigung durch Einzelregeln zu bestehen haben). III 198, vgl. 196 (Lehre vom Begriff und vom Urtheil. Erstere hat, wenn auch nicht in vollständiger Ausführung, voran zu gehen). III 169, vergl. II 447 f (logischer Fehler der Zurückführung eines Beispiels auf das andere, wo Zurückführung beider auf ein gemeinsames höheres Princip nothwendig ist). — II 415

(Lotze's Logik die formal-reale als Mittelweg zwischen den Extremen Kant's u. Hegel's); s. aueh formal. — I 386 (gut angeordnete Darstellung der formalen Logik in Biese's Propädeutik). II 387 (vieles äusserst schätzbare Material für eine Bearbeitung der Logik in Ulrici's Grundprineip der Philosophie).
Lüge I 343 f. 345. 347. 353. 354. 357. — II 239 (in der Kunst). — I 351 (Reinhard's, Krug's, Grotius' Meinungen über sie).
Lust, Lustgefühl II 87 (jede Lust oder Unlust ist das erscheinende Ergebniss einer unbewussten Messung des Reizes an den Bedingungen des Lebens). I 294, vgl. 331—333 (durch das werthgebende Urtheil des Gesehmaeks erweitert sich der Inhalt des Gegenstands nur insofern, als ihm die Kraft zugetheilt wird, in seinem zufälligen Zusammenstoss mit einem empfänglichen Gemüthe einen eigenthümliehen Zustand der Lust zu veranlassen). I 295 (es ist ein Gegenstand uneigennütziger Lust, dass die Welt der Erfahrung nicht der denkenden Betraehtung spröde gegenübersteht, sondern sich selbst zu höhern Gipfeln zusammensehliesst). II 214 f (die üblieben Betrachtungen über die Mittel der Kunst wissen weder zu sagen, wie man sie handhaben muss, um ihren Erfolg zum sehönen, nieht zum hässliehen, zu lenken, noch, wenn sie dies versuehen, die Gründe anzugeben, warum die dann entstehende Lust über den Reiz des Angenehmen hinaus noeh auf die Würde des Sehönen Anspruch maehen dürfe. Es wäre nöthig, jene allgemeinen Gestalten des Vorstellungsverlaufes, jene einfaehen Grundverhältnisse des Mannigfaltigen aufzusuchen, auf denen überhaupt in unserer Seele die sehöne Lust begründet ist). II 212 (die Sinnlichkeit enthält mehr als bloss Gleichgültiges oder nur Angenehmes; farbige Lichter erweeken nur eine verschwindende körperliche Lust, während sie dem Gemüth ahnungsvolle Eindrüeke gewähren). II 283 (Zusammenhang der Lust mit dem Dasein, von Feehner nicht ganz aufgeklärt). I 238 (die ethisehen Ideen und das Gewissen könnte, wer da wollte, noeh immer auf eine freilieh unzulängliehe Weise aus den Verwicklungen körperlieher Lustgefühle mit den Assoeiationen des berechnenden Verstandes herzuleiten versuchen). II 147 (der Mangel der Bildung lässt der sinnliehen Beurtheilung die Oberhand, und, während sie durch Lust und Abseheu die an sich nieht dureh sie bedingten moralisehen Ueberzeugungen unterstützt, verfälscht sie ebenso oft den Thatbestand dessen, was zu beurtheilen war). II 279 f (Fechner's Princip der Lust oder Seligkeit hat vor andern den Vorzug jener unendlichen Selbstbejahung voraus, die bei ihm jede Frage, warum mehr die Seligkeit als die Unseligkeit oder das Gleiehgiltige sein solle, niederschlägt. Das Heilige als blosse Satzung, die nicht dureh diese Wärme der Seligkeit belebt würde, würde als ein unbegreifliehes Schicksal erseheinen, als ein an sich werthloser Quell aller Werthbestimmungen). II 282 f (der Begriff der Lust, als unbenannter farbloser Lust, und ebenso der eines Maximums der Lust sind untauglieh als ethisehe Prineipien, weil diese Lust inhaltlos ist und nicht die Wirkliehkeit dureh unverrüekbare heilige Formen gestaltet, innerhalb deren allein realisirt werden kann, was qualitativ ein Maximum der Lust oder eine dem Sinne naeh höehste Lust, nicht eine eumulirteste und grösste, heissen kann. Um einen Abschluss zu finden, müsste aus dem Princip der Seligkeit selbst ein Kreis von Bedingungen entwiekelt werden, innerhalb dessen allein in den Ereignissen der Welt die wahre inhaltvolle Lust sieh verwirkliehen könnte). III 535 vgl. 539 (enge Verbindung zwisehen dem Begriffe der Lust und den ethisehen Principien). — II 281 (das Princip der Lust erscheint bei Fechner nur als Princip der Handlungen, nicht als

solches der Wirklichkeit und des Seins, obwohl seine praktische Philosophie weit mehr als Moral im engeren Sinne sein und die Welt selbständig im Sinne der Lust anzufassen und zu gestalten lehren will). S. auch Medic. Psychol. S. 233—278.
Luxuriation I 20 f. 200. 212.
Lyrik II 363. 365. 427. 434.
Lyrische Bewegung des Gemüths II 255.
Lyrisches Gedicht s. Gedicht.

M.

Macht der Vorstellungen III 96 f (sie ist, im Gegensatz zu Stärke der Vortellungen: nicht das Mittel, durch welches sie wirken, sondern nur das Mass der Wirkung, die sie aus andern Gründen auszuüben vermögen).
märchenhafte Thiere der Kunst I 326.
Mässigkeit II 283.
Magnet I 185. — III 144 f (bei Lucretius).
Magnetismus, magnetisches I 186. 192. II 166 f. 254. 449.
Maler II 200. 264.
Malerei II 417—435 (E. Guhl, die neuere geschichtliche Malerei und die Akademien, mit einer Einleitung von Prof. Dr. F. Kugler). II 435—444 (B. Genelli, das Leben einer Hexe in Zeichnungen). — I 328. II 227—229. 232. 249—255. 267—272. II 363. — II 156 (Sinn für Malerei). — II 229. 417—435 (historische Malerei). II 227—229. 429 f (Genremalerei). II 425—429 (heilige Malerei). II 434, vgl. 270 (kirchliche Malerei). II 228. 249—255 (Landschaftsmalerei).
Malum metaphysicum, metaphysisches Uebel I 135. II 362. 363.
Manier, bewusste, des Verhaltens, Gebahrens mit der eignen Gedankenwelt II 133.
Mann, grosser, edler des Rationalismus II 428.
Mannigfaltigkeit I 372 (höchste Vollkommenheit und Mannigfaltigkeit des Daseins ist an sich so werthlos, dass man es nicht für einen letzten Zweck erkennen kann).
Maria, in der Malerei, II 426 (nach Guhl), vgl. I 328.
Marsch, kriegerischer II 222.
Maschine, Maschinenbau I 166. 183—185. 195. III 25, vgl. Streitschriften S. 76—80.
Maschinerie I 223 f, vgl. 196 (zwischen Geistigem und Materiellem, zwischen inne schwebende M., durch welche der Einfluss der Seele überhaupt zu einer massenbewegenden Kraft werde, eine unnöthige, unstatthafte Annahme). I 110 (reale, die dem Sinne der Erscheinung seine Verwirklichung bereitet). III 229 (die das Bild einer Erscheinung hervorbringende M. ist nicht identisch mit der Bedeutung des Bildes, der eigentliche Sinn von Schelling's Aeusserung über wahre absolute Erkenntniss).
Mass, inneres I 263 (fehlt dem Gleichgültigen, dem einer unendlichen Erweiterung Fähigen, eines immanenten Gesetzes des Abschlusses Entbehrenden. Auf der wahrgenommenen Unfähigkeit, einer Reihe ein Ende zu machen, beruht der Begriff des Unendlichen). III 350 (gemeinsames verschieden aussehender, aber äquivalenter Naturvorgänge).
Massbestimmungen III 416 (sind nothwendig bei allgemeinen Behauptungen, damit deren Anwendung mit der Erfahrung in Einklang gebracht und der willkürlichen Benutzung zu träumerischen Folgerungen entzogen werden kann).
Masse, als quantitative Eigenschaft der Materie (Anzahl mit gleicher Intensität wirkender Bestandtheile in einem bestimmten Raum) I 9. Vgl. Metaphysik, 1841, S. 242. Allg. Physiologie S. 40. Metaphysik, 1879, § 194.
Masse, an sich unbelebte (dem Gesetz und dem Wesen entgegengesetzt) I 15. 32. 45. 47. 149 f. 157. 163. 164. 165. 168. 170. 172. 175. 177. 178. 181. 186. 187. 188 f. 190. 193. 198 f. 200 f. 204. 205. 208 f. 211 f. 213. 214 f. 217. 218. 221. II 141. 143. 224. 230. 238. 239. 240 f. 243. 245. 246. 248. 252 f. 260. 449. 450. 522. III 314.
Massengrösse III 235.

Massenkraft in Bauwerken II 227.
Massensystem, das lebendige II 528.
Materialismus, Materialisten, Materialistisches III 100—145 (Quaestiones Lueretianae). III 238—250 (Czolbe, Neue Darstellung des Sensualismus). III 294—303 (A. Weber, die neueste Vergötterung des Stoffs). III 349—355 (Snell, die Streitfrage des Materialismus). — III 240 (sein Princip, im Denken alle Annahmen übersinnlicher Dinge auszusehliessen). — I. 10. 163. 263. II 8—12. 17. 136—138. 142. 165. 287. 345. 358. 453. 458. 472. III 4 f. 244. 248. 257. 264. 295. 308 f. 318 f. 353. 415 f. 426. 436, vgl. II 22. — III 240. 319 f (M. Czolbe's).
Materialität I 191. II 173. — II 287 (M. und Immaterialität sind Prädicate, die nicht für sich allein ein Seiendes ausmachen, sondern Relationen eines reellen Subjects ausdrücken, neben denen noch andere stehen können). Vgl. Metaphysik, 1841, S. 225—227 u. Metaphysik, 1879, Buch II cap. 5. S. 334—363.
Materie, Materielles I 6 (so wenig wie Form eine Kategorie ist, darf Materie als naturphilosophisehe Kategorie genommen werden. Sie ist, so lange sie nicht genauer definirt ist, ein völlig leerer Name, dessen scheinbarer Inhalt sieh nur aus Prädicaten anderer bestimmterer Begriffe zusammensetzt). II 22, vgl. II 137. III 248 (das Unklarste von Allem). I 110. 134 (ihr Begriff eine metaphysisehe Illusion, wie der der Kraft, aber eine nothwendige, s. Materialität). II 173 (Materie ist nicht für sich da, sondern ein irgend concret bestimmter Inhalt, der um seiner Natur willen jene Summe der Eigenschaften entfaltet, welche wir Materialität nennen und der um deswillen hinterher M. genannt werden mag). III 296 (niehts kann die Form des materiellen Atoms, wie sie in der Physik als Abbreviatur der Rechnung angewandt wird, tragen, das wahrhaft Seiende ist vielmehr nur ein dureh intensive Natur bestimmtes). II 14 (irgend ein Element im Körper als untheilbar und raumlos, wenn aueh an einem bestimmten Ort, seiend gedaeht, würde nicht mehr der Begriff eines Materiellen sondern eines Seienden überhaupt sein). II 358 (das Unrecht des Materialismus liegt einmal in der Anerkennung der Materie als eines festen und in die Idee nieht auflösbaren Daseins und ausserdem in der Festhaltung einer starren Individualität der Theilchen, die ihre Zustände nieht zu einer Einheit versehmelzen). I 264 (nur auf unbegrenzte Ausdehnung der Materie, auf unendliehen Raum, unendliche Zeit würde die Idee eines Unendliehen bei Cartesius ursprünglich haben führen können; warum sie sich zum Gottesbegriff steigern musste, erhellt nieht aus Bouillier's Darstellung). I 191 (für unsere Vorstellung haben Geist und Materie unmittelbar gar niehts gemein, und jedes reale Mittelglied müsste immer von der Natur des einen sowohl als des andern zugleich sein, um in beiden fussen zu können, wodurch es jedoch nur zur Wiederholung des vorigen Räthsels würde). II 142 (Materie und Geist werden von den Einen, den Materialisten, amalgamirt, von den Andern, den Anhängern der Organenlehre, zwar getrennt, aber der Geist völlig abhängig von der Materie gemaeht, so dass das Resultat der Construction statt eines Beseelten eine blosse Maschine ist). II 448 (eine eonsequente Metaphysik würde kaum erlauben, auf den Unterschied der Seele als eines stofflosen Wesens und der materiellen Massen des Organismus so viel Gewicht zu legen, dass die Annahme eines solchen Wesens als ein Wunder erseheint, gegen Domrieh). III 314 (Leben der Materie). III 296 f (keine Materie in der Welt macht sich selbst die äusseren Bedingungen ihres Wirkens; jeder zusammengesetzte veränderliche Erfolg, namentlich jede Entwieklung, kann nieht aus den blossen Kräften der Materie, sondern nur aus anderweitig gegebenen Dispositionen entstehen, dureh

welche den Kräften die Riehtung auf eine bestimmte Gestaltung des Products mitgetheilt wird). II 295 f (die Annahmen von dem Gleichbleiben der Intensität und Wirkungsweise der sog. Grundkräfte bei aller Verwandlung der Aggregatzustände sind ziemlieh übereilt und beruhen auf der allgemein angenommenen Hypothese, dass eben alle Veränderungen der Materie keine innern Zustände sondern nur äussere Umwandlungen der Lage und Stellung der einzelnen Theilehen sind). III 225 (bei der atomistischen Ansieht, dass eine Anzahl realer Punkte durch ihre anziehenden oder abstossenden Kräfte sieh einander ihre Orte im Raume bestimmen, sowie dass sie auch gegen andere ausserhalb licgende Punkte oder Punktsysteme die gleiche Wirkung üben, wird alle Handgreifliehkeit der Materie und ihre breite gesättigte Erseheinung für das Auge eben so gut erklärlich, als wenn jeder Punkt des so von ihnen beherrschten Raumes durch ihre stetige Gegenwart erfüllt wäre). III 234 f (jede M. füllt nach dynamiseher Ansicht ihren Raum stetig aus und dieser ist grösser oder kleiner je nach der Grösse der expansiven Kraft und der hemmenden Repulsion von aussen). III 235 (mit der dynamischen Ansicht ist die Annahme einer einzigen identischen Materie keineswegs nothwendig gegeben, sondern es bleibt eine Vielheit qualitativ verschiedener einander aufs mannigfaltigste wahlverwandter Materien annehmbar; es ist daher eine seharfe gegenseitige Begrenzung der einzelnen Stoffe bei ihr wohl möglich). — I 215 (in der Gesundheit wird der Widerstand, den die physikalisch zusammenhängenden Massen der regulirenden Thätigkeit des Stoffweehsels der Krisen leisten, dureh die spontane Zersetzung der organisehen Materie aufgehoben, deren Sehnelligkeit überall eine den kritisehen Ansprüchen jedes Organs genügende ist). — II 192 f (die gewöhnliehe Ansicht fasst die M. entweder atomistisch oder als stetig theilbare Erscheinung eines an sieh einigen Wesens, die Seele aber als ein jederzeit Individuelles, mit jener materiellen Erscheinung nie in ein Wesen Versehmelzendes, und verlangt nur sehnsüehtig, beide als aus einer Wurzel stammend zu begreifen). III 291 (das Verhältniss der formgebenden Idee zur Materie als dem Mittel der Realisirung ist bei Aristoteles unklar). III 112 f, vgl. III 222 f (wenn Lucretius und überhaupt die alten Atomisten schon dem gewöhnliehen Bewusstsein nicht verwehren konnten, sich die mannigfachen Gestalten der Atome, die zur Erklärung der Natur unentbehrlich schienen, als zurüekführbar auf einfaehere gleiche Theilehen vorzustellen, so gab es auch noeh einen andern Grund, der sie nicht bei jener Annahme stehen bleiben liess: Sie stand in Widerspruch mit der Ueberzeugung von der Einheit u. Identität der Allem zu Grunde liegenden Natur der Dinge. Sie setzten daher nun nicht mehr die mannigfach gestalteten Atome als letztes aueh für das Denken nicht mehr weiter auflösbares Princip, sondern eine und dieselbe in allen einzelnen Atomen vorhandene M. Um nun aber die Sehwierigkeit zu beseitigen, dass dasselbe Grundwesen sich in den ganz verschiedenen Gestalten der Atome vorfinde, da doch derselben Naturbesehaffenheit aueh nur eine und dieselbe Gestalt zukommen konnte, suchte man beides zu trennen und liess Form und Materie in dem Atome nieht wesentlich, sondern nur thatsäehlich vereinigt sein. Sie eonstruirten daher, um dies Verhältniss zur Anschauung zu bringen, die einzelnen Atome aus kleinsten Theilehen, partes minimae, einer und derselben Materie u. liessen diese von Ewigkeit her und für alle Ewigkeit unauflöslieh in jedem Atom u. ohne Zwischenraum versehmolzen sein). I 157 f (Treviranus' Annahme von einer stets wirksamen indecomponibeln M., dureh die Alles lebt, die an u

für sich formlos und jeder Form des Lebens fähig ist, die es aber doch sich nie selbst geben kann). I 163 (Reil setzt unbegreifliche Eigenschaften in der thierischen Materie voraus, durch die sie bei ihrer Krystallisation die Form des Gefässes, des Nerven u. s. w. annehme). II 288 (Construction der Materie bei Herbart). II 287 f (Begriff der Materie bei Waitz). III 248 (Construction der M. bei Czolbe). II 393 (Deduction der M. bei Ulrici). III 225—231 (Materienconstructionen Kant's und Schelling's).

Materienconstruction s. Materie.

Mathematik, Mathematiker, Mathematisches I 62—86 (de summis continuorum). I 86 (thesis I: methodo Euclidea non parari adaequatam rerum geometricarum explicationem). III 17—42 (Drobisch, Erste Grundlegung der mathematischen Psychologie). — I 87. 92. 97. 100. 118. 123 f. II 156. 385. III 23. 28. 37 f. 193. 218. 564 f. 566; vgl. I 125 f. II 243. S. auch mathematische Psychologie.

Maurische Gebäude II 243, vgl. 246. 252 f 260.

Maxime und einzelne Handlung I 353.

Mechanik II 449 (bedenkt man, wie sehr der Begriff der Körperlichkeit für die gemeine Anschauung durch Schwere und Gewicht der Masse festgestellt wird, so war es eine sehr kühne und phantastische Annahme, den ponderabeln Körpern eine Reihe imponderabeler gegenüber zu stellen, deren Statik und Mechanik nur rücksichtlich der allgemeinsten Principien mit der der wägbaren Stoffe übereinstimmen konnte, in den meisten specielleren Punkten dagegen neue Begriffe nöthig machte). III 427 (es wird gewiss nie eine M. geben, die bloss noch Bewegungen geschehen liesse ohne dasjenige, was sich bewegt, wenigstens nominell als materiellen Punkt beständig im Auge zu behalten). III 428 (das Letzte und Gewisse, worauf in Fechner's Theorie des psychophysischen Vorganges alle Folgerungen sich stützen, ist nur die physische M. der Schwingungen). II 162 (Grundlagen der physischen M.). II 450 (bei der Annahme eines eigenthümlichen Substrates auch für die geistigen Erscheinungen, das nicht nur gewichtlos sondern auch raumlos wäre, würden wir nur genöthigt sein, unsere naturwissenschaftlichen Grundsätze noch mehr zu verallgemeinern, sie noch mehr von den specifischen Bestandtheilen zu reinigen, die nur für bestimmte Klassen von Wesen gelten, und sie einer allgemeinen Statik und Mechanik anzunähern, die sich nicht bloss auf Bewegungen, sondern allgemein auf Veränderungen, nicht mehr bloss auf Massen, sondern auf Wesen bezöge). III 241 f (wissenschaftliche Theorien setzen das Uebersinnliche aller Orten voraus, die Möglichkeit jedes Versuchs zu solchen beruht auf ihm. Denn nicht aus den sinnlich anschaulichen Qualitäten allein lässt sich eine Mechanik herleiten, sondern nur aus den Gedanken, dass sie Prädicate eines realen Subjects sind, das des Thuns und Leidens fähig ist). II 301 (meine Bestrebungen sind realistisch, nicht im Gegensatz zu einem Idealismus sondern zu dem Nominalismus, der in einer scheinbar realistischen Form aus logischen Reflexionsbegriffen, die er für das absolute Verhängniss der Welt ansieht, eine Mechanik des concreten Geschehens entwickeln möchte). I 124 (wir erwarten bei Herbart an der Stelle der allgemeinen Gesetze, die in Arithmetik, Geometrie und Physik die Möglichkeit einer Folge aus gegebenen Verhältnissen hervorbringen, eine sublimirtere allgemeinste Statik und Mechanik des Seienden zu finden, welche diese Gesetze bestimmt). II 189 (Hegel stückte aus der Idee einige Erklärungen abgerissener Phänomene ohne Hilfe der Mechanik zusammen und versuchte nicht, die Grundregeln des gesammten mechanischen Calcüls auf einmal der Idee abzugewinnen). II. 520 f (Mechanik des Lebens, d. h. Darlegung sowohl der allgemeinen Grundzüge des mechanischen Verfahrens, durch welche die Natur

überall gleichförmig Phänomene des Lebens hervorbringt, als auch der besondern Verfahrungsweisen, nach denen sie in den verschiedenen Arten der Organisation die allgemein benutzbaren Mittel des Lebens zu ganz individuellen und eigenthümlichen Formen des Daseins zweckmässig combinirt). II 524 (M. der ersten u. zweiten Wege [im Mechanismus des Stoffwechsels zum Zweck der Ernährung: erstens durch Apparate zur ersten Aufnahme und Assimilation; zweitens durch solche zur Verbreitung des Assimilirten in alle Theile, s. Allg. Phys. S. 252 ff. 265 ff]). II 525 (Mechanik der Morphologie). III 485 f (besässen wir eine ausreichende und auf unzweideutige Erfahrungen gestützte Mechanik der Vorgänge in den Centralorganen bei den Gesichtswahrnehmungen, so könnte man sie als Ausgangspunkt für die Erklärung der Scheinbewegungen benutzen; sollen umgekehrt die Scheinbewegungen als Thatsachen dazu dienen, um durch Hypothesen aus ihnen auf jene Mechanik zurückzuschliessen, so müsste die ausschliessliche Berechtigung der von Hoppe gemachten Annahmen über unbewusste bei jenen mitwirkende Reflexbewegungen des Auges nachgewiesen werden). III 388 (Mechanik der Körper). II 301 (es bedarf der Angabe des specifischen Inhalts, welcher eigentlich jede Seele ausmacht u. aus dem allein sich auch die ersten Regeln ergeben müssen, nach denen die einzelnen Zustände auf einander wirken und nach denen die gesammte Entwicklung erfolgt. Ein solcher Inhalt und nicht die blosse Form des einfachen Wesens ist der Quell, aus dem eine allgemeingiltige Statik und Mechanik des Seelenlebens hervorgehen könnte; gegen Waitz). II 101 (Aufgabe einer Art psychischer M.). III 25 (eine M. des Geistes, wie sie Herbart will, wird durch jede Geltung, die man dem Begriffe der Freiheit mit Recht zuschreiben mag, weder unmöglich noch entbehrlich).

Mechanismus, Mechanisches II 197 (causale Wirkungsweise nach allgemeinen Gesetzen ist die Idee des Mechanismus in weitester Bedeutung). III 297 (er bedeutet einen Naturlauf, in welchem die unveränderliche Wirkungsweise der Stoffe durch eine nicht von ihnen abhängige, sondern vorauszusetzende Verbindung derselben unter einander zu den mannigfachsten und formverschiedensten Erfolgen geführt wird). I 196 (warum wirkt die Intensität der Kräfte in der Natur in grösseren Weiten weniger? Niemand wird dies je anzugeben wissen, weil dies Alles eben die letzten Gesetze sind, aus denen aller M. hervorgeht. Unmöglich kann man im Ernste einen neuen Mechanismus, eine gewissermassen sublimirtere Maschinerie verlangen, welche nun wieder die Ausführung der Gesetze möglich machte, aus denen eben der M. sich entwickelt. Vgl. Streitschriften S. 57 [nennen wir Mechanismus den Zusammenhang aller jener allgemeinen Normen, nach denen jedes Einzelne in der geschaffenen Welt auf jedes Andere wirkt, so galt mir die Stiftung des Mechanismus als die erste ethische That des Absoluten], ebendort S. 76 u. Mikrok. I Buch 3 c. 5). II 164 (in der Aufsuchung der besonderen bewirkenden Ursachen jeder einzelnen Erscheinung und in der Abmessung ihrer Wirkungen nach allgemeinen Gesetzen besteht überall die mechanische Naturwissenschaft; vgl. III 302 f. 306. 309. 313). — I 9, vgl. 8. 18. 24 f (das mechanische System der Kräfte, das dynamische System der Kräfte und das System der Empfindungsqualitäten oder der prästabilirten Harmonie sind die drei allgemeinen Naturgesetze oder Organismen, welche die gesammte Ordnung der Wirklichkeit bestimmen). I 9 f (Grundzüge des mechanischen Kräftesystems: alle Wirksamkeit der Kräfte in ihm ist räumliche Bewegung, die, abhängig von Entfernung und Zeit, in bestimmter Bahn und mit bestimmter Geschwindigkeit verläuft. Die mög-

lichen Veränderungen in Lage und Abstand seiner Theile sind begrenzt, so lange es ungestört. Ihr Ablauf ein cyklischer. Die Grösse der Bewegung in dem ganzen System ist stets dieselbe und ebenso bleibt die Masse immer die gleiche. Constant ist endlich auch die Summe der Wirkung aller einzelnen Kraftwirksamkeiten, da dieselbe bei aller Veränderung der einzelnen sie constituirenden Theile vermöge der Verhältnisse, die zwischen den Veränderungen der einzelnen obwalten, selbst sich nicht verändert. Verwirklicht scheint dies Ideal des mechanischen Systems zunächst nur in den Himmelsbewegungen. Es ist aber in der That eine gemeinsame Form aller Processe, die in der Substanz selbst wie auch auf der Oberfläche der in Wechselwirkung stehenden Körper stattfinden). I 184 (wo in der Natur Grundkräfte frei wirken, da rufen gerade die einfachsten mechanischen Verhältnisse jenes sich selbst erhaltende Bewegungsspiel eines perpetuum mobile hervor, wie es die Sternenwelt zeigt). — III 218 (der dialectischen Naturphilosophie fehlt es ganz an dem Begriffe einer Ökonomie und unvermeidlich geräth sie in Widerstreit mit dem Begriffe des Mechanismus, dem wesentlichsten Bestandtheil der thatsächlich bestehenden Naturverwaltung). I 142 f. 145 (nach dem Dogma von der metaphysischen Wahrheit ist von jeder Theorie zu fordern, dass sie Alles, was einer einzelnen Erscheinung an Inhalt gehört, ihr nur nach dem allgemeinen Recht aller Dinge in Anwendung auf die speciellen Verhältnisse zuschreibe. Man hat die Behauptung bedenklich gefunden, dass Gott ein für alle mal an bestimmte einfache Grundelemente unveränderliche Wirkungsformen geknüpft habe, das gesammte Spiel des Geschehens aber nur den gesetzmässigen Verschlingungen dieser Einfachheiten hervorzubringen überlasse. Man könne sich im Gegentheil denken, dass z. B. die Verbindung einzelner chemischer Grundstoffe als solche Verbindung Eigenschaften entfalte, die selbst objectiv keineswegs aus deren Zusammensetzung hervorgehen, sondern unmittelbar und mit einem neuen Anfange von Gott mit jener Verknüpfung ohne Rücksicht auf mechanische Gesetze, verbunden würden. Diese Ansicht würde der metaphysischen Wahrheit nicht durch die mangelnde Ableitbarkeit der neuen Eigenschaften aus den bestehenden Elementen widersprechen, sondern nur mit der Annahme, dass es bei völlig gleicher chemischer Constitution zweier Körper selbst dann noch zweifelhaft ist, ob ihnen beiden, oder einem oder keinem jene neu auftretende Eigenschaft zukommen werde; vgl. II 196 f. und Allg. Physiol. S. 36—48, Mikrokosm. Bd. I Buch 3 cap. 5 u. Bd. III Buch 9 cap. 5). — II 163 f (es ist uns immer möglich, zusammengesetzte Effecte aus ihren einfachen Componenten zu construiren, dann setzen wir diese letztern als klare Grössen voraus; bei näherer Betrachtung ist aber die Art ihres Zustandekommens wieder nur unter Voraussetzung noch einfacherer Processe erklärbar. So halten wir zuletzt als äusserste Grundfäden gewisse thatsächlich vorhandene Verkettungen in Händen, in denen keine Analyse mehr die Nothwendigkeit des Zusammenhanges verstehen kann. Nur eine sehr unbesinnliche Gewöhnung an den Gebrauch mechanischer Grundsätze kann misskennen, dass aller Mechanismus zuletzt auf solchen Proportionen beruhen muss, deren Glieder nicht selbst wieder durch mechanische Verkettung zusammenhalten. Bei solchen Grundphänomenen angelangt, müssen wir die causalen Untersuchungen einstellen, es ist hier kein Mechanismus der Bewirkung weiter da und keiner nöthig; gäbe es nicht einen Punkt, wo aus der blossen Gegenwart zweier Substanzen, die nach einem Gesetze einander bestimmen sollen, diese Wirkung, ohne besondern Impuls, auch wirklich einträte, so wäre jede

auch weiter zusammengesetzte mechanische Action unmöglich; vgl. I 144 gegen Ende). I 143 f (man glaubt, eine Theorie, die alles Mannigfaltige als Folge allgemeiner Gesetze oder der Zusammenfassung der Theile ansieht, müsse nun auch darüber aufklären, wie jene Gründe, jene Gesetze es machen, um eine Folge zu bedingen. Der hieraus entspringende Vorwurf, dass man aus den Eigenschaften der Theile die des Resultats nicht herzustellen vermöge, würde richtig sein, wenn er auf jede synthetische Untersuchung ausgedehnt würde; es ist aber falsch, hier eine Grenzlinie zwischen dem Lebendigen und Mechanischen ziehen zu wollen, gleich als liessen sich im Gebiet des letztern die Eigenschaften des Products wirklich in der Art aus den Eigenschaften seiner Bestandtheile fabriciren, wie man es beim Lebendigen für unmöglich hält). I 127 f (es muss allgemeine Gesetze geben, nach denen aus zwei Datis etwas folgt, u. es giebt überhäupt grade so viel Causalität in der Welt, als der Sinn u. die Bedeutung der Welt möglich macht, der angemessen jene Gesetze zu denken sind. Nirgends werden wir gefördert, wenn wir alle Causalität mit Herbart auf den einen Fall des Gegensatzes zurückführen und etwa klagen, dass ein positiv befehlendes Gesetz, aus a und b solle überall e folgen, uns den Mechanismus nicht sehen lasse, durch den diese Folge hervorgebracht wird. Wer so nach der Maschinerie eines Gesetzes fragt, muss seine Bedenken auch gegen jenes Gesetz der Aufhebung des Entgegengesetzten richten). I 196 (letzte Gesetze, aus denen aller Mechanismus hervorgeht, sind, dass ein Körper dem andern im Stoss die Bewegung mittheilt, dass die wirkenden Kräfte in der Natur Functionen der Entfernung sind. Unmöglich kann man wieder einen neuen Mechanismus, eine sublimirtere Maschinerie verlangen, die nun wieder die Ausführung der Gesetze möglich machte, aus denen eben der Mechanismus sich entwickelt). — I 12 (zu den ursprünglichen Kräften, die zur Gestaltung des mechanischen Systems zusammenwirken, kommen in jedem einzelnen Falle sowohl die bestimmte Grösse der Beschleunigung, wie die Richtung und die übrigen Dispositionen als ihnen zufällige und äussere Umstände hinzu; vgl. S. 9 zu Anfang). I 32 (das Wirken der einfachsten Grundkräfte ist immer nur ein mögliches. Die »Anziehungskraft« würde die Tendenz zum Zusammensturz der gravitirenden Massen in ein Centrum haben; im Ganzen des Systems aber ist dieser Process durch eine Tangentialgeschwindigkeit des Angezogenen verhindert, wodurch eine Kreisbewegung als die wahrhafte Form des Sternensystems ausgebildet wird. Jene Geschwindigkeit und die damit übereinstimmende Anordnung der Abstände sind solche Bestimmungen, unter denen der Mechanismus zur Wirksamkeit kommt, welche nicht in ihm selbst gegeben sind). III 296 (niemand wird die erste Disposition des Planetensystems auf eine spontane That der Materie zurückführen können, seine Entstehung aus mechanischen Kräften ist unmöglich). I 12 f (da das Zustandekommen der Bewegungen im mechanischen System eine ursprüngliche Vertheilung der Körper im Raum, bestimmte Abstände, Richtungen und Geschwindigkeiten als empirisch gegeben voraussetzt, so kann auch das statische Gleichgewicht nur ein von aussen gegebner Werth sein, mithin als von jenen abhängig weder den Anfang der Bewegung enthalten, noch auch, aus eben diesem Grund und weil es blosse contingente Zahlgrösse ist, für den Zweck gelten. Wenn also auch für alles Geschehen das Gesetz festzuhalten ist, dass es auf Grund des mechanischen Systems geschieht, so tritt doch noch eine unmessbare Grösse ausserdem hinzu, welche die Principien der Zahlenverhältnisse des Systems enthält). I 13 f. 21.

164 (das mechanische System zeigt innerhalb seines eigenen Gebietes durchweg Nothwendigkeit, sein Anfang ist jedoch für jede mechanische Erklärung ganz und gar zufällig). I 14 f (da die Kraft zwar eine Bewegung hervorbringt, aber eine unbestimmte, so kann über die Richtung, in der sie zu wirken hat, nur von der Form des Erfolgs aus entschieden werden, welcher der Zweck ist, zu welchem die Bewegung hervorgebracht worden ist. Unter Dynamis verstehe ich also die ideale oder transscendente plastische Gestaltung, deren Herstellung durch mechanische Kräfte die Aufgabe der physischen Processe ist und deren innere Beziehungen das Urtheil und die Wahl bestimmen, welche unter den verschiedenen mathematisch-möglichen Complicationen von Processen und Kräften allein zur Verwirklichung jener Form geeignet ist). I 16 (die Frage, wie jene ideale Dynamis in den Zusammenhang der mechanischen Processe, der sich nach dem Causalitätsgesetz entwickelt, eintreten könne, hat die Wissenschaft nicht zu beantworten. Unsere Sache ist nur einzusehen, durch welches Gesetz jederzeit die gegebene Gemeinschaft der Dynamis mit den wirkenden Kräften aufrecht erhalten wird. Es geschieht durch den Mechanismus). I 16 f (nirgend entsteht mehr ein neues dynamisches System von Kräften, sondern die einmal eingeführten nach der dynamischen Form geordneten Abfolgen physischer Processe werden für unendliche Zeit vermöge des mechanischen Gleichgewichts fort erhalten. Was mithin auf unbekannte Weise zu Anfang von der organischen Macht gestaltet ist, wird dauernd durch die mathematische Nothwendigkeit des mechanischen Systems). I 160 (mechanisch sind sowohl Vorrichtungen der Kunst als auch physikalische Processe, ehe sie noch in irgend eine künstliche oder organische Zusammensetzung eingegangen sind). I 165 (mechanische und dynamische Wirkungen sind nicht heterogen, denn es kann durch materielle Theile nichts geschehen, wozu sie nach bloss mechanischen Gesetzen unfähig wären. Wirken die innern Kräfte eines Apparats einzeln zurück, so sind diese, nur aus deren allgemeinen Gesetzen erfolgenden, Rückwirkungen mechanische; folgen sie dagegen aus der organischen Zusammenfassung der Kräfte, so sind sie dynamische). I 167 (jeder Theil eines Körpers übt mechanische Wirkungen aus durch die Kräfte, die ihm, dem einzelnen, als solchem zukommen, dynamische durch die Verhältnisse, in denen er noch zu andern steht; auch diese letztern sind den allgemeinen mechanischen Gesetzen unterworfen). I 167 (vitale Eigenschaften sind solche mechanische Eigenschaften, die den Theilen des thierischen Körpers nur während der Verbindung mit den übrigen zukommen). I 184 (wo in der Natur Grundkräfte frei wirken, da rufen grade die einfachsten mechanischen Verhältnisse das Bewegungsspiel eines perpetuum mobile hervor, während die organischen Körper nicht solchen freien Mechanismen der Natur, sondern den Maschinen der Kunst ähnlicher sind, da sie fortwährend eines neuen Ersatzes und Anstosses ihrer Bewegung bedürfen). III 300 (es ist von A. Weber nicht gezeigt, dass aus den eingebornen Kräften der Keimtheile unter Berücksichtigung ihrer gegebenen Dispositionen und unter Mitwirkung der äussern Reize sich das organische Leben nicht entfalten könne. Die Mannigfaltigkeit des organischen Gestaltbaus, wie sehr sie auch unsere Hoffnung auf Durchführung der mechanischen Construction herabstimmen und vereiteln muss, kann doch, wie in der Allg. Physiol. gezeigt, unser Vertrauen zu dem Princip solcher Construction nicht schmälern). I 184f f. III 298 (die freien Mechanismen der Natur ziehen sich selbst auf, das Triebwerk der menschlichen Maschine hat diese Fähigkeit nicht, und der

Organismus ist auch in der beschränkten Zeit seines Bestehens nicht unabhängig vom Aeussern. Da dem thierischen Körper die Stoffe, deren er bedarf, nicht ohne sein Zuthun zugeführt werden, da er sie vielmehr aufsuchen muss, so hat ihm die Natur an Stelle mechanischer Attraction die thierische Seele mitgegeben, der die Mängel des Mechanismus kund werden und die für ihre Befriedigung sorgt, indem sie einen Theil der mechanischen Kräfte willkürlich zur Befriedigung der Triebe verwendet). I 18 f (im Gebiet des Mechanismus gehorchen die Körper dem Antrieb nach mathematischem Gesetz und die Reaction ist der Action überall durchaus gleich und gleichartig, im Dynamismus und dynamischen Organismus ist dem Aeussern oder Andern, ἕτερον, nur gestattet, nach Recht und Gesetz eines Reizes seine Wirkung auszuüben. Hierbei wirkt der Gestaltungstrieb, nisus, gemäss seiner eignen ursprünglichen Natur zurück, aber nur so lange der äussere Einfluss sich in gewissen Grenzen hält. Werden diese überschritten, so hört seine Beherrschung der mechanischen Processe auf und diese folgen ihrem eignen Gesetz). I 166 (jede complicirte Maschine muss Reizbarkeit zeigen; entweder wird sie durch zu grosse Gewalt der Ursachen in ihren innern Beziehungen zerstört, oder sie wirkt auf den Anstoss in einer Form zurück, die nur aus ihrem eignen innern Mechanismus fliesst. Die nämliche Reizbarkeit muss nun auch der lebende Körper zeigen; auch in ihm bringen die Reize Wirkungen hervor, die die Folgen des zwischengestellten Mechanismus sind. Die Physiologie hat das Phänomen der Reizbarkeit aus der bestimmten Art der Combination mechanischer Processe zu erklären, welche diesen innern Mechanismus des Körpers bildet). I 208—210 (Mechanismus der Secretionen. Das Nervensystem ist einem innerlichen Sternensystem zu vergleichen, indem es durch seine mechanischen Wirkungen die chemischen Veränderungen nach einem bestimmten Plane lenkt). II 524 (Mechanismus der Assimilation und Secretion). I 211—215 (schlagfertiger Mechanismus der Krisen zur Herstellung des Gleichgewichts). II 522 (M. des Stoffwechsels). I 19 f (die Reproduction, eine Art der Reizbarkeit, disponirt und ordnet die aus irgend welchen Combinationen der mathematisch messbaren Functionen herrührenden mechanischen Processe in der Weise, dass sie die variabeln Combinationen zu constanten umbildet). I 18 (in dem rein mechanischen System wird durch jeden Angriff von aussen das Gleichgewicht gestört. Wird es somit auch im dynamischen System durch den Angriff aufgehoben, so trifft dies doch nicht die Dynamis selbst. Da der Lebenstrieb nicht an Zahlenverhältnisse gebunden, sondern eine qualitative Form der Verknüpfung der Processe ist, so können diese sich unter Aufrechterhaltung dieser Form mannigfach abändern. Sobald jedoch der Process geradezu in sein Gegentheil übergeht, erfolgt ein Bruch zwischen Trieb und Substrat, der dynamische Zusammenhang wird gelöst und fällt gänzlich dem Mechanismus zur Beute. Mitten inne zwischen Tod und Leben, in der Diagonale der Wirkungen des Triebs und des M., liegen die Krankheiten. Wie weit der dynamische Trieb die mechanischen Processe beherrschen kann, und auf welche bestimmte Weise der frei gewordene Mechanismus die immanente Form des Körpers mehr und mehr zu neuen, krankhaften Wirkungen fortreisst, bedarf noch der Aufklärung durch Mathematik u. Empirie). I 182 f, vgl. 217 (das Fortarbeiten des Mechanismus auch da, wo wegen gewisser Formfehler eine der Idee der Gattung entsprechende Gestaltung nicht erreicht werden kann, und das zeitweilige Bestehen solcher elender unzweckmässiger Geschöpfe, beweist schlagend, dass alle Zweckmässigkeit des letzten

Erfolgs von einer Disposition mechanisch determinirter Kräfte herrührt, deren Ablauf blos nach dem Gesetz der Trägheit ohne Rücksicht auf sein Ziel fortgeht, so weit seine Mittel reichen). III 290, vgl. 288 (die Andeutungen von Organen, welche nur dem allgemeinen Typus angehören, nicht aber einer besondern Thiergattung von functionellem Werth sind, müssen als Zeugnisse für die Unmöglichkeit gelten, ohne Benutzung des allgemeinen Typus die specielle Form mechanisch zu ermöglichen). — I 206 (da wir erfahrungsmässig finden, dass der Stoffwechsel im thierischen Körper zur Regulirung der Störungen benutzt wird, so dürfen wir glauben, hierin den Mittelpunkt des organischen Mechanismus zu sehen, an den sich alle übrigen Processe der thierischen Oekonomie anknüpfen lassen). I 204 (der lebendige Körper als Mechanismus betrachtet, unterscheidet sich von allen andern Mechanismen dadurch, dass in ihm ein Princip immanenter Störungen aufgenommen ist, die durchaus keinem mathematischen Gesetze ihrer Stärke und Wiederkehr folgen). I 214. 224—229. II 150. III 148. 149—151. 155—157. 162 (physiologischer M., Mechanismen der ersten Construction des organischen Körpers, Reflexbewegungen, automatischer Mechanismus). I 229—231. II 95 f. 151—153. III 165, vgl. II 346—351 (physiologischer M. der Ausdrucksbewegungen). — I 22 f. 173. 192—197. 223 f. II 21. 161—167. III 328. 342—345, vgl. II 25—50. 136—161 (psychisch-physikalischer Mechanismus: wenn der rein intensive, geistige Vorgang die extensive Bestimmtheit des materiellen oder diese jenen hervorrufen soll, so muss durch ein beiden äusserlich scheinendes Band eine Proportionalität beider angestiftet werden, d. h. es muss allgemeine Gesetze geben, dass mit der Modification a der Seelensubstanz die Modification b der Körpersubstanz verbunden werde, und kraft dieses Gesetzes, nicht durch eigene Machtvollkommenheit oder eigenen Impuls ruft die Veränderung der Seele eine entsprechende des Körpers hervor. Ebenso rufen mechanische Effecte in der Aussenwelt und die durch diese Reize angestifteten mechanischen Vorgänge im Nervensystem durch eine feste gesetzliche Verknüpfung in der Seele die Empfindungen hervor, die nicht mehr quantitativer, sondern qualitativer Natur sind. S. auch Streitschriften S. 140—148). I 221 (die Instinctbewegungen. Unbelebte Massen bewegen durch inhärirende mechanische Kräfte, selbstbewusste Wesen durch Zwecksetzung. Die Instinctbewegungen stehen in der Mitte, indem sie in ihrer innern Bestimmung ein nicht mechanisches, in dem Drange ein nicht willkürliches haben. Das positiv charakteristische bei ihnen ist, dass ihr Anfangspunkt ein psychischer Vorgang ist). I 172—174. II 153—155. III 344 (die Hypothese von einer Einwirkung der Seele auf die Gestaltbildung des Organismus. Die Seele als mitwirkender Factor in einem Mechanismus macht diesen nicht zum Organismus, wenn sie nur mit ihrem unbewussten Wesen dabei wirkt und eingreift). III 162, vgl. 152-168 (Mechanismen der Uebung, bei denen eine Accomodation an die Umstände möglich ist, im Gegensatz zu Mechanismen der ersten Construction). — II 129. 131, vgl. 101. 115 (mechanische Gesetze der Association und Reproduction der Vorstellungen. Mechanismus des Gedankenlaufs). III 92. 95—97 (m. Effecte, mechanische Kraft der Vorstellungen im Kampfe gegen einander und der Massstab dieser Kraft). III 278 (die Annahme der Freiheit des Willens lässt allen psychologischen Mechanismus des Vorstellens, Fühlens und Begehrens völlig ungestört). III 333 (mechanische Gesetze der psychischen Gegenwirkungen bei Thieren und Menschen). III 270—272 (mechanische Gesetze der Wechselwirkung der Empfindungen von Herbart

zur Construction von Raum und Zeit verwendet). — III 330 (mechanischer auf allgemeine Gesetze gegründeter Zusammenhang besteht mit Nothwendigkeit auch auf dem Gebiete des organischen Lebens, in seiner Zusammengehörigkeit mit den übrigen physischen Processen, und dem des Seelenlebens. Ebenso beruht auch die Wechselwirkung zwischen den Erscheinungen des gesammten physischen Daseins und denen des Seelenlebens auf dem Grunde eines wohlgegliederten Mechanismus). III 332 f (alles Wirkliche, Organisches und Unorganisches, unterscheidet sich nur durch verschiedene Zusammenfassung derselben mechanischen Wirkungsmittel, die divergirenden Entwicklungen nur durch verschiedene Benutzung der allgemein möglichen mechanischen Wirkungsweisen. Aber sowohl die erste Zusammenfassung der Elemente zu dem specifischen Keim einer bestimmten Gestalt, als auch der M. des weitern Entwicklungsfortgangs, eben als M., setzt nothwendig eine einzige in der Welt wirksame organisirende Kraft und die beständige Immanenz dieser einen wirkenden Macht voraus). I 21 f (das dynamische System, das dem M. die erste Richtung verlieh, bedarf selbst der Herleitung aus einem quantitätslosen, übersinnlichen Princip. Dies aber ist der Zweck, zu dessen Erreichung die mechanischen Processe von der Dynamis hervorgerufen werden, dem alle Bewegungen, alle Veränderungen im Laufe des Geschehens zu dienen bestimmt sind: es ist die Erzeugung des Empfindungsinhaltes. Jenes System von Processen aber möge mit Leibnitz' Ausdruck prästabilirte Harmonie zu nennen erlaubt sein; vergl. III 560—566). I 22 f (in jeder Empfindung zeigt sich die Spur der natura naturans, die eine qualitative Regung ist, durch welche die Organismen zum Leben hervorgelockt werden. Sie ist das Wesentliche, nicht ein Zufälliges oder Nebensächliches. Dagegen die äussere Bewegung, z. B. die des Lichtes, ist nur ein Mittel, durch welches innerhalb der Grenzen des M. die natura naturans sich forterzeugt. Ein ganz anderes Problem ist die Frage, wie die Empfindungen zu Apperceptionen werden; vgl. III 400—406. 564—566). II 196—198. 199 (es giebt nicht zuerst absolute Gesetze, conditiones sine quibus non, auf welche dann das Seiende von einer inhaltvollen Idee erbaut wird, sondern diese Idee, um das zu sein, was sie ist, lässt selbst diese abstractesten Gesetze aus ihrem eignen Wesen sich niederschlagen, als die Basis, auf der allein sie ihren eignen Begriff bewähren kann. Unter jenen Formen des Zusammenhangs, die den Dingen als Verwirklichungen der Idee gerade durch den Inhalt dieser Idee selbst vorgezeichnet sind, ist eine die hauptsächlichste, alle andern begründende, die des teleologischen Nexus: die Idee, besagt sie, kann sich nicht mit ihrem ewigen Dasein begnügen, sondern muss sich zum wiederzugewinnenden Ziele einer Entwicklung machen und sich ferner selbst in den abstracten Gesetzen der Welt Widerstände schaffen, die sie nur überwindet, indem sie zugleich eine concrete Welt des relativ Realen setzt, das auf Grund dieser Gesetze zusammenwirkend das der Idee Entsprechende als letztes Resultat hervorbringt. Diese Nothwendigkeit des teleologischen Zusammenhangs, in welchem die Idee des Mechanismus das grösste Gewicht erhält, die Bedeutung dieses retardirenden Motivs hat Hegel verkannt, dessen Absolutes mit seiner luxuriirenden Lebenskraft keiner Gesetzlichkeit mehr offen steht. Der M. ist daher das Verhängniss der Welt, aber kein fremdes, sondern eine Last, ein Kreuz, welches die Idee ihrer eignen Natur gemäss auf sich nehmen muss und das ausser ihrer Natur weder ein ewiges Dasein an sich, noch irgend eine andere Begründung hat). III 310 (die Ausdehnung des M. ausnahmslos

universell, die Bedeutung seiner Sendung im Baue der Welt völlig untergeordnet). III 297 f (ich bekenne mich zu der Ansicht, welche die Natur als einen mechanisch unterhaltenen Ausdruck von Ideen betrachtet, dessen erste Schöpfung für uns überhaupt auf keinem Standpunkt der Erkenntniss klar wird, dessen Erhaltung aber überall an das gesetzliche Zusammenwirken der Elemente und an keine andere Bedingung ausser der geknüpft ist, von der die Möglichkeit alles Wirkens überhaupt abhängt). III 355 (die Idee darf nicht noch einmal neben sich selbst her in den Ablauf der Ereignisse eingreifen, andererseits muss als Grundsatz gelten, dass die festen Punkte, zwischen denen das Geschehen spielt, von der Idee selbst festgesetzt sind und nicht automatisch auseinander, sondern alle zusammen, jedes an seiner Stelle, aus dem Sinne der Idee entspringen. Das Bestreben, alles qualitativ verschieden Seiende auf Transformation eines gleichartig Seienden zu reduciren, würde nicht zur Ableitung des M. aus der Idee, sondern zur Mechanisirung der Idee selbst führen). I 174 (Forderung eines rigorösen M.). III 422 (es fehlte der Ansicht, zu der ich kam, nicht die Anerkennung eines Mechanismus, nach dessen ausnahmslosen Geboten allein seine unsrer Beobachtung gegebene Mannigfaltigkeit von Elementen und Beziehungen zur Erfüllung des höchsten Zweckes beiträgt, aber es blieb die grosse Aufgabe, Beides, die Dinge und ihre Formen sowohl als auch die nothwendige allgemeine Wahrheit, nach der sie sich im Weltlauf bewegen, als unselbständige Folgen jenes einen höchsten lichten Mittelpunktes, des unendlich Werthvollen zu begreifen).

Medicin I 150. 197. 198, vgl. II 22. — I 1—24 (de futurae biologiae principiis philosophicis). 26—62 (Stark, Allg. Pathologie). I 358 f (zweite Auflage von Stark's Allg. Pathologie). II 407—409 (Selbstanzeige der zweiten Auflage der Allg. Pathologie und Therapie).

Medius terminus I 122. II 287. III 246.

Mein-Dein s. Ich-Du.

die gewöhnliche Meinung, common sense, III 476 (als Richterin über philosophische Arbeiten).

Melancholie I 245.

Melodie I 233. II 223. 233—235. 256 f.

Mensch, menschliches III 324—329. (J. H. Fichte, Anthropologie und Lotze, Streitschriften. H. 1). — III 332 (Schwierigkeit, den Begriff des Menschen zu fassen). III 310 (Bedeutung des Menschen und des menschlichen Lebens, mit seinen beständigen Erscheinungen und dem veränderlichen Lauf seinen Geschichte, in dem grossen Ganzen der Natur — Gegenstand des Mikrokosmus). III. 311—313. 330 f (das menschliche Wesen und sein Leben als ein Beispiel der allgemeinen Ordnung neben anderen Beispielen, im ersten Band des Mikrokosmus betrachtet). III 331 (Aufgabe des zweiten Bandes des Mikrokosmus, die specifische Natur des Menschen nachzuweisen, durch die er sich leiblich und geistig von anderen Beispielen der allgemeinen Ordnung unterscheidet). III 331 (Aufgabe des dritten Bandes des Mikrokosmus, die Stellung des Menschen in dem Ganzen der Welt zu erwägen). III 335 (der Mensch ist rathlos über die Frage nach den Zwecken des Lebens, wenn er diese Frage ohne eine Uebersicht über seine Stellung im Ganzen der Welt beantworten will). III 333 (Organisationsunterschiede zwischen Mensch und Thier). II 262 f (der menschliche Körper, seine Gestalt u. Ausbildung). III 333 (psychische Entwicklung des Menschen). III 46—53 (das menschliche Denken kann Ausgangspunkt der Philosophie nur sein als ein: ich denke). I 292 (dem menschlichen Geschlecht fehlt auch in seiner ersten Ausbildung nicht eine eigenthümliche Deutung der natürlichen Schönheit). III 306 (Einigkeit des Göttlichen und Menschlichen nach ur-

sprünglicher Anschauung). III 304 (Reflexionen über den Sinn des menschlichen Daseins).
die Menschengattung III 332 (nach ihrer körperlichen Eigenthümlichkeit).
Menschenracen II 99.
Menschenverstand, natürlicher, III 476 f.
Menschheit III 511 (Beziehungen Gottes zu ihr in der Geschichte). III 573 (sie ist als das Allgemeine, wie die Natur, unsterblich, während die einzelnen Individuen vergehen).
Mephistopheles II 426.
Merkmale III 286 (wesentliche und unwesentliche). III 283 (gesuchte, ausgegrübelte).
Merkmalcomplexion I 132.
Messbarkeit III 21 (theoretische und praktische). III 32—35 (von psychologischen Grössen und ihre Anwendung).
μετάβασις εἰς ἄλλο γένος III 353.
Metamorphose I 248.
Metaphysik, Metaphysisches III 348 (vom Herkömmlichen vielleicht sehr abweichende Gestaltung der metaph. Grundbegriffe bei Lotze). I 104 f (zwei Haupttheile: Denkformen, Anschauungsformen). I 5 (m. Kategorien). I 105 (m. Begriffe des Einen, Vielen, Entgegengesetzten). I 87 f (die m. Natur und Nothwendigkeit der Grundbegriffe ist nicht gewährleistet durch blosse Evidenz, scheinbare Einfachheit und faetische Nothwendigkeit). I 154 (die M. zeigt den Ursprung des Hanges, das was den Dingen in ihrem Zusammensein begegnet, als That eines Subjects anzusehen und die blos denkbare Möglichkeit in Verhältnisse zu kommen als reale Eigenschaft und innerliche Kraft des Dinges zu betrachten). I 109—138 (Herbart's Ontologie). I 103 f (der M., nicht der Naturphilosophie, gehören die Begriffe von Raum, Zeit und Bewegung an). I 86—108 (Bemerkungen über den Begriff des Raumes). I 133 f (alles Gegebene stellt zwei Fragen, die von der M. die Principien ihrer Aufklärung verlangen: a. durch welche Mittel bin ich realisirt worden, b. warum bin ich so, wie ich bin?). I 5 (dass das Absolute unter der Kategorie des Zwecks zu denken ist, hat der letzte Theil der Metaphysik zu zeigen). III 559 (Gegenstand der M. sind die reinen Ideen). II 146 (der Lauf der Gedanken besteht in einer mannigfaltigen Unterordnung ihres Inhalts unter m. Begriffe, unter ästhetische und ethische Werthbestimmungen). I 141 f (metaphysische Wahrheit: die Welt ist nur dadurch eine wahre Welt, dass sie von allgemeinen Gesetzen beherrscht wird, vgl. II 196. 218. 219). I 141 (m. Bedingungen alles Zusammenhangs der Dinge: die Verhältnisse von Grund und Folge, Ursache und Wirkung, Zweck und Mittel). III 338—340, vgl. I 190—197 II 161—165 (der m. Begriff des Wirkens). III 341 f., vgl. 339 f (die Seele nach Art einer causa transiens wirksam zu denken ist eine m. Unmöglichkeit). III 350 (Übertragung der physischen Lehre von der Äquipollenz der Actionen auf das m. Problem der Wechselbedingtheit der physischen und psychischen Ereignisse). I 110. 134. 137. (die Begriffe von Atomen, Kräften und Materie sind nur metaphysische, nothwendige Illusionen; so auch die Begriffe von atomistischen, einzig auf sich beruhenden Realen oder Dingen). III 346—348 (m. Fragen über die Seele, ihre Unausgedehntheit). III 319 (Gegenstand der M. sind die letzten Gründe für die Ansicht, dass die Qualitäten nicht objectiv existiren). II 480 (die gemeine Naturansicht schliesst ein gut Theil allgemeiner M. ein). III 293 (m. Zusammenhang der Welt als Grundlage naturphilosophischer Speculation). II 293—299 (m. Voraussetzungen bei der physiologischen und psychologischen Betrachtung der allmählichen Ausbildung des Seelenlebens). I 249 (die m. Schwierigkeit in den Instincterscheinungen liegt nur in der unabänderlichen Constanz der Vorstellungen in jedem Einzelindividuum). II 215—219 (m. Bedingungen der Kunstschönheit). —

III 407 (enge Grenzen einer m. Erkenntniss aus Begriffen). II 448 (eine consequente M., die ausdrücklich eine solche sein will und die Gesammtheit ihrer Gegenstände methodisch ins Auge fasst, im Gegensatz zu fragmentarischer u. naturalistischer M.). III 327 (m. Behandlung der Fragen vom Leben zu trennen von einer bloss formalen). — I 136. 271—273. 286 (M. und Ethik). II 286. 287. 389 f. 476 f. 479. III 1—3. 23. 263 (M. und Psychologie). II 473 (M. und Erkenntnisstheorie). — I 115. 141 (die ältere M.). III 369 (die metaphysische That Heraklit's). III 556 (eine ewige metaphysische die Methode des Fortschritts enthaltende Idee war die Form, in der die Verbindung des Ausgedehnten und des Denkens von Descartes hätte gefasst werden müssen). III 221 (ein gegliedertes Reich der Dinge anzunehmen erschien Kant in der Kritik der reinen Vernunft nicht als eine unmittelbar nothwendige metaphysische Forderung). I 88. III 361 (die M. Weisse's). II 294—296 (Waitz' metaphysische Voraussetzungen).

Metaschematismus (in der Pathologie) I 54. 60 f.

Metaschematismus (Kant's, in der Kritik der reinen Vernunft) I 105.

Metastase I 54. 217.

Meteorologie I 160.

Methode, Methodisches II 395 f, vgl. II 386 (alle Methode und Dialektik ist nur ein Mittel der Interpretation für Gedanken, die man schon hat, nicht ein Mittel der Erfindung von Wahrheiten. Methoden, die zu etwas führen, fliessen aus der erkannten Natur eines concreten Verhältnisses, dagegen Methoden, die das Denken auf alle mögliche Fälle hinaus zur Erzeugung von Wahrheit befähigen sollen, führen wirklich zu Nichts). III 304 (in der theoretischen Philosophie nach der Blüthezeit der neuern deutschen Speculation wurde ein übergewichtiger Werth auf die Methode des Verfahrens gelegt). III 473—477 (die Methoden der Erkenntniss müssen so verschieden sein wie die Natur der Dinge, die wir zu erkennen wünschen. Es wird nie eine universale Methode geben, mittelst deren das Streben des Erkennens in Bezug auf jedes mögliche Untersuchungsobject zum Ziel kommen könnte. Jede Methode ist gut, so fern sie sich in jedem Moment zugleich der Natur des zu erforschenden Dings und dem Ziel dieser Erforschung anpasst. Das Suchen nach einer philosophischen Methode, die uns mit maschinenmässiger Sicherheit die Resultate in den Schoss würfe, ist vergeblich. Die Wissenschaft, insbesondere die Philosophie, besitzt keinen mysteriösen methodischen Pfad im Gegensatz zu demjenigen, den uns Alle der einfache Gebrauch unseres Verstandes führen kann. Die Prätentionen, eine Methode speculativer Erkenntniss zu besitzen, welche Resultate gewähre, die dem natürlichen menschlichen Denken unerreichbar seien, sind noch immer gescheitert. Was sie haltbares zu Tage förderten, verdankten sie der Controle der objectiven Natur der Dinge. Die Methode hat sich stets nach der Natur des Gegenstandes und dem Ziele der Untersuchung zu richten. Universale, von vornherein festgestellte M.en haben nur dazu geführt, dass den Dingen auf ihre Rechnung Gewalt angethan wurde. Häufig endlich sind diese Methoden nur ein den auf ganz andern Wegen gewonnenen Ergebnissen hinterher zugefügtes Ornament). III 261 (es wird immer misslich sein, eine Methode vor aller Anwendung zu erläutern, wenn sie nicht schon auf ein ganz deutlich umschriebenes Problem bezogen werden kann). II 388 f (regressiv-inductorische u. progressiv-deducirende Methode, von Ulrici als Realismus und Idealismus unterschieden, vgl. III 452). II 517 (allgemeine Grundsätze, die nicht ausmalen, was ist, sondern nur bestimmen, wie etwas sein muss, wenn es überhaupt sein soll, und wie es untersucht werden muss, wenn es überhaupt untersucht werden soll,

können unmöglich anders wohin als an den Anfang der Beschäftigung mit dem Gegenstande gehören. Der methodische Weg, den wir mit eiserner Consequenz festhalten müssen, ist der, dass wir den Anfänger nicht glauben machen, er dürfe ohne systematische Vorkenntniss der nothwendigen und unmittelbar gewissen Wahrheiten sich an die Betrachtung der Dinge selbst machen). I 208 (so lange es möglich ist, durch die überall geltenden Gesetze der Natur eine Erscheinung zu erklären, so lange ist es methodisch verboten, zu neuen, transscendenten Gesetzen seine Zuflucht zu nehmen). II 453 (so lange die Aufgabe nur die ist, die empirischen Thatsachen so zu combiniren und zu concentriren, dass das Resultat ihrer Vergleichung nothwendig nur in einer bestimmten Richtung auf seinen Erklärungsgrund zurückweist, können und dürfen vorgefasste metaphysische Überzeugungen keinen Einfluss auf die Methode dieser Untersuchung ausüben). I 371 (Methoden der Empirie, insbesondere bei Aufstellung von Hypothesen). III 261 f (naturwissenschaftliche M. unterscheidet sich von jeder andern regressiven, inductorischen M. nur durch die eigenthümliche Ausbildung gewisser specieller Kunstgriffe des Verfahrens, zu denen die Naturwissenschaft durch die besondere Natur ihrer Gegenstände genöthigt und berechtigt wird; es kann daher nicht zur Aufklärung von Missverständnissen beitragen, auch andere Gegenstände nach »naturwissenschaftlicher M.« zu behandeln. Psychologie ist nach psychologischer Methode zu entwickeln; vgl. II 447 f. 478—480). II 448 (eine Metaphysik, die ausdrücklich eine solche sein will und die Gesammtheit ihrer Gegenstände methodisch ins Auge fasst, wird stets etwas mehr leisten als jene fragmentarische u. naturalistische, die überall da üppig wuchert, wo man sich von aller Metaphysik emancipirt zu haben und ganz auf naturwissenschaftlicher Anschauung zu fussen glaubt). I 153 (allgemeine methodische Anforderungen an jede Theorie der Lebenserscheinungen: nie einen Zweck für die Ursache der Verwirklichung und der Qualität einer Erscheinung auszugeben; nie die Aufzeigung der Zwecke und der Ursachen als zwei coordinirte, nach Massgabe der Umstände beliebig anzuwendende Principien der Erklärung zu brauchen, nie zu glauben dass die Darstellung des Zwecks davon dispensiren könne auch noch seine causale Instrumentation aufzuweisen, vgl. 140—153). I 172. 173 f (specielle methodische Forderungen an jede Theorie, die, wie die allgemeineren, entweder zu widerlegen oder anzuerkennen und zu befolgen sind, dass sie uns nie von der Wirksamkeit einer abstracten Idee spreche, ohne jenen Keim, jenen Primitivstock der Massen anzugeben, durch welche ihre innern Verhältnisse in mechanische Wirkungen umgewandelt werden, und dass man zwar die legislative Gewalt vorbestimmender Naturideen anerkenne, diese aber nie an sich, sondern nur insoweit für vollziehende Kräfte halte, als sie in den mechanischen gegebenen Bedingungen bereits materiell begründet sind; dass man ferner nie dunkle, traumhafte Zustände eines dunklen Seelenwesens für die Quelle der Helligkeit in den physiologischen Erklärungen ansehe, sondern zugebe, dass mit dem Hinweglassen des bewussten Willens die Forderung eines rigorösen Mechanismus für ein solches Princip wieder eintritt, vgl. 153—174). I 192 (Theorien, speciell physiologische, die gegen alle a priori erkennbaren methodischen Anforderungen verstossen). II 22—24 (progressive und regressive Methode in der Psychologie). III 506 (richtige Methode, die für alle ähnlichen Fälle gilt: so oft es sich um ein Unendliches handelt, muss man zur Entscheidung der Frage auf Gründe zurückgehen, die von der bestimmten Natur des Objectes, von dem man spricht, dargeboten werden). III

474 (die Mathematik hat für bestimmte Classen von Problemen ihre ingeniösen Methoden ausgebildet, die in ihrer Anwendung auf jeden individuellen Fall sieh dessen Besonderheiten ansehmiegen). III 220 (mit der Schärfe ihrer mathematischen Methoden und mit der Feinheit ihrer Versuehe hat die Naturwissenschaft auf Grundlage des atomistischen Philosophems das bewundernswürdige Gebäude der neuern mechanischen Naturerklärung errichtet). I 118—122 (mathematisehe und physikalische Methoden der Substitution). I 122 (das gewöhnliehe Sehlussverfahren ist die allerausgebildetste Methode der Substitutionen). I 100 (M. der unbestimmten Coefficienten). — III 459 (deutsehe Methode des Philosophirens auf Grund der Kantisehen Reform des Intelleetualismus). I 118 (Herbart's M. der Beziehungen). I 370 f (Methoden der Empirie nach Koosen). III 66, vgl. II 372. 387 (M. Ulrici's, um aus dem Begriff der Denknothwendigkeit selbst die Summe des Inhalts abzuleiten, der seinen Umfang ausfüllt). III 363 (M. Teichmüller's in seinen Untersuchungen auf dem Gebiet der Geschichte der Begriffe). — Dialektische Methode s. Dialektik.

Methodologie, Methodologisches III 6 (Lotze's occasionalistisehe Ansicht über den Zusammenhang von Leib und Seele wird missverstanden, wenn man sie als eine positive Theorie über die Natur des Gegenstandes fasst. Sie negirt dessen Kenntniss und ist lediglieh eine methodologische Theorie darüber, wie man trotz dieser Unkenntniss seine Grundbegriffe auszubilden habe, um eine Untersuehung wenigstens über die Zusammensetzung der Elemente möglich zu machen, die man an sieh und einzeln unverstanden hinnehmen muss). II 13 (es scheint Lotze eine methodologisehe Forderung zu sein, den Gegensatz von Körper und Seele zunächst scharf ausgeprägt zu Grunde zu legen, um ihre enge Verknüpfung deutlieher beobachten zu können, als wenn sie wie etwas selbstverständliches vorausgesetzt würde). II 386 (Unternehmungen, welche die Wahrheit auf methodologischem Wege nicht nur darstellen, ordnen und begründen, sondern erst entdecken wollen, erfüllen die Erwartungen nicht, die sie erregen; sie sind unergiebig). II 447 (die methodologisehe Genauigkeit der Naturwissenschaft empfehlen heisst Logik empfehlen). II 480 (Waitz' Methodologie bei seiner Auffassung der Psyehologie als Naturwissensehaft).

Metrik III 322 (horazische).

Metrum II 222. 236.

Mienenspiel I 354.

Mikrokosmus III 303—314. 330—335 (Selbstanzeigen des ersten und zweiten Bandes des Mikrokosmus). II 199 (die Organisation versehafft der Seele nicht ein Wissen und ein Wirken sondern sehränkt beides auf den Leib, als den Mikrokosmus ein, in welehem gebietend sie allem Ausseren nur naeh Gesetzen des Zusammenhanges der Dinge verwandt ist).

mimisehe Ausserungen II 95.

mimisehe Symbolik II 348.

Mimosa I 222.

Minaret II 252.

mineralogisehe Producte III 293.

Misehung I 163—165. 171 (Mischung und Form die physiologisehen Prineipien Reil's).

Missgeburten I 182 f.

Mitleid I 352.

Mittel I 311 f (unbedingt wirklieh ist nur, was sowohl unabhängig von uns seiend vorgefunden, als aueh durch einen an sieh werthvollen Gedanken als nothwendiges Mittel seiner Verwirkliehung vorausgesetzt wird). I 321 f (wir fühlen uns in einer Welt, in der überhaupt Mittel sieh einem Zweek ahnungsvoll zudrängen; unsere Einbildungskraft erfreut sich vorgreifend an dem fliegenden Ueberblick möglieher Ergebnisse, die diese Mittel ahnen lassen, und geniesst darin die freie Sehönheit). I 218 (mit der Veränderlichkeit ist Störung und Vergängliehkeit nothwendig ver

bunden; die Natur des Mittels, das dem Zwecke dienen sollte, kehrte sich gegen diesen selbst und überlieferte den Organismus zahllosen Verletzungen. Dennoch ist dieses scheinbar regelwidrige, rebellische und unbezwungene Princip, die Natur der physikalischen Mittel, in die organische Idee des Ganzen mit aufgenommen: die Vergänglichkeit und Verletzbarkeit der Stoffe des Leibes, die widrigen Nebenwirkungen, durch die der lebende Körper sich selbst verzehrt, dies Alles zeigt sich als ein vorbestimmtes Mittel, dem irdischen Leben seine Grenzen zu setzen und die höheren Stufen des Geistes zu verwirklichen). III 288 f (alle Mannigfaltigkeit des Lebendigen muss durch Benutzung einer sehr geringen Auswahl von Mitteln hergestellt werden, wie sie die Beschaffenheit der Oberfläche unseres Planeten bietet). III 291 (soll der Zweck sich realisiren, so setzt er Mittel voraus, die ihre Natur für sich haben, zwar nicht ohne Rücksicht auf die Gesammtheit aller Zwecke, aber wohl unabhängig von dem einzelnen besondern Zweck, dem sie hier oder da dienen sollen. Sie bringen allemal ausser den nützlichen auch gleichgiltige Eigenschaften mit, deren Folgen sich geltend machen, so weit sie nach allgemeinen Gesetzen können). — III 291 (das Verhältniss der formgebenden Idee zu der Materie als dem Mittel der Realisirung ist bei Aristoteles nicht klar trotz ähnlicher Überlegungen, wie die obige).

Mittelalter, Mittelalterliches II 227. 419.

Mittelglied zwischen Geist und Körper I 191 (eine unrichtige Annahme).

Mittelpunkt s. All.

Mittheilung der Bewegung II 162 (Princip der mechanischen Physik von ihr unerklärt gelassen).

Modechemie (physiologische) II 524.

Möglich, Möglichkeit III 504 (was an sich möglich ist, wenn auch unbegreiflich in seinem Zustandekommen, wie der Übergang von einem Zeitmoment zum nächsten, ist ohne jede Grenze möglich). I 192. II 166 (logische Möglichkeit der realen Möglichkeit der Erscheinungen des thierischen Magnetismus, deren ausserordentliche Unwahrscheinlichkeit Lotze nicht entgeht; man kann Annahmen, wie die von uns sonst unbekannten Sinnesempfindungen, Nervenatmosphären etc. machen, ohne aus den Grenzen des logisch-, ja selbst des mechanisch-Möglichen erweisbar herauszutreten). II 166 (diejenigen Theorien der Erscheinungen des thierischen Magnetismus, welche noch einen Schein des Zusammenhangs mit der physikalischen Naturwissenschaft bewahren, indem sie alle wirklich gegebenen Thatsachen benutzen, um sie nach allerdings nicht unmöglichen, aber höchst unwahrscheinlichen Analogien so auszuspinnen, dass sie bis an das Land dieser Wunder hinanreichen, benutzen unsere natürliche Unfähigkeit, die Existenz dessen zu widerlegen, was an sich möglich, seinem Wesen nach aber unserer jetzigen Beobachtungskunst unerreichbar sein würde). — III 337 (nach J. H. Fichte muss Alles, was wirklich leben soll, zuerst als möglich von Anfang an gestattet sein, ja es muss als unvermeidliches Zukünftiges präexistiren).

Molecüle I 179 (in krystallbildenden Flüssigkeiten). I 180. 201 f (in den Keimen organischer Körper). III 351 (Bewegung der Molecüle des Körpers gegeneinander, entstehend aus Locomotion durch Transformation des an sich gleichartigen Bewegungsprocesses).

Monade, Monadistisches II 12 (M. als eigenthümliches Princip für die geistigen Erscheinungen). III 426. 429 (monadistische Ansicht, jedes einzelne Atom als eine Seele zu betrachten, d. h. als ein Wesen, das nicht bloss den Vereinigungspunkt vieler Eindrücke bildet, sondern sich auf sich selbst empfindend und fühlend zurückbeziehen kann). — III 219. 560—566 (Leibnitz' Lehre von den Monaden).

Monismus II 321.

Moral, Moralisches, im weitern

Sinne, II 421 (beste wissenschaftliche Darstellungen der Moral). I 241 (die moralischen Ideen der Mittelpunkt der menschlichen Seelenentwicklung). I 348 (moralisches Urtheil über Handlungen als Schlusssatz aus Prämissen, welche die ihnen entsprechende Gesinnung betreffen). I 349 (Ausdruck einer moralischen Überzeugung, die noch zu begründen ist, ist der Satz, dass dasjenige, was an sich in abstracto unsittlich ist, es auch in allen und jeden concreten Verhältnissen ist, vgl. I 355 f). I 353 (der Satz, dass Alles, was als Maxime betrachtet unsittlich ist, auch unsittlich sei, wo es als einzelne Handlung auftritt, hat zwar logisch gar keine Berechtigung, dagegen eine moralische Berechtigung, namentlich wenn es sich um die Lügenhaftigkeit handelt; nur müsste die Wahrheit des Schlusssatzes aus dem Inhalte der speciellen Prämissen, d. h. aus dem nachgewiesenen speciellen Widerspruch der Lüge gegen die Realisirung eines sittlichen Gutes, abgeleitet werden). II 16—18 (die Willensfreiheit des Beseelten vielleicht ein nothwendiges Postulat m. Bedürfnisse). II 165 f (m. Anforderungen, die man, wie die der Willensfreiheit u. s. w., im Leben doch anerkennt, wenn man sie freilich auch mit doppelter Rechnung in der Wissenschaft als Phantasien behandelt, sind mit der materialistischen Theorie nicht vereinbar, nach der der Mensch nur der bewusste Zuschauer seines eigenen körperlichen Mechanismus wäre, in welchem die Grösse der Bewegungen constant wäre und keine physikalische Veränderung anders als durch Mittheilung der Bewegung aus einer frühern entstände). III 277 f (moralische Würde). I 349. 358 (moralische Gesinnung, moralische Grundüberzeugung in Betreff der Verwerflichkeit der Lüge, moralische Verneinung der Lüge). I 347 (moralisches Motiv des Gesetzes bei der Forderung des Selbstgeständnisses). — II 146 f (moralische und ästhetische Urtheile sind in ihrem Zustandekommen an die Mitwirkung körperlicher Organe gebunden). — III 247 (moralischer Wille nach Czolbe).

Moral, im engern Sinne II 278. 281 (hat die einfachen, grossentheils nur negativ ausdrückbaren Massstäbe aufzustellen, nach denen der Werth einer vollzogenen oder eben sich vollziehenden Handlung zu beurtheilen ist).

Moralität I 241 (Zweck des menschlichen Seelenlebens, dem thierischen fremd). III 278 (die Willensfreiheit ist eine zwar unerlässliche, aber an sich selbst ganz werthlose Vorbedingung der Moralität).

Morphologie, Morphologisches I 202 f (in morphologischer Beziehung sind alle Naturwissenschaften noch in ihrer Kindheit. Was sich hier noch entdecken lassen wird, hat man gewiss nicht allein von der mikroskopischen Beobachtung zu hoffen; vielmehr wird wohl aus der Vergleichung der allgmeinen morphologischen Facta eine glückliche Hypothese hervorgehen, die sich ihre Anerkennung durch ihre Fähigkeit, die Erscheinungen zu erklären, erwerben wird. Bis dahin ist die Frage nach der Gestaltbildung nur um des Princips willen festzuhalten). II 525 (organische M.). II 526 (morphologisch-mechanische Fragen). III 288 (die rein morphologische Ansicht in der Systematik der Zoologie ist in unserer Zeit zu ausschliesslich bevorzugt und zuletzt mit unzureichenden Gründen zu ungünstig beurtheilt worden). III 288—290 (nur eine begrenzte Zahl morphologischer Typen ist in der Thierwelt möglich, wegen der Gebundenheit der Organisation an die zwiefache Voraussetzung bestimmter Stoffe und bestimmter Processe, was zunächst einen chemischen und einen ökonomischen Typus zur Folge hat, als Vorstufen des morphologischen). — III 288 (bei Aristoteles finden wir zuerst den Keim der rein morphologischen Ansicht).

Motorium commune II 145; vgl. Metaphysik (1879) S. 584 f.

Mückensehen II 123.
Museen II 226.
Musik, Musikalisches III 200—214 (Hansliek, Vom Musikaliseh-Schönen). I 324 f, vgl. III 213 f (Töne sind der Natur keine Mittel zur Entfaltung freier Sehönheit, dagegen bemächtigt sieh der Töne die Kunst, und die Musik weiss in den Verwandtsehaften der Töne und den Tonfolgen die freie Schönheit des geistigen Lebens zur Erseheinung zu bringen. Sie befreit uns von der Beschränktheit des Lebens, das dureh Gattungsbegriffe unwiderruflich begrenzt ist, und in freier Schönheit lehrt sie uns die Seligkeit und den Sehmerz kennen, wie beide alle Gebiete des Daseins durchwehen, führt uns unendlieh weehselnd in das Leben alles Lebendigen, ja selbst in die dumpfen Bebungen des Bewusstlosen mitfühlend ein). II 221 (die M. zeigt vor allen andern Künsten das Einzelne als einer ewigen Gesetzliehkeit unterworfen, die neben ihm unendliches Andere in gleicher Weise beherrscht). III 209 (die M. malt nieht das Gefühl, sondern giebt die Eindrücke anderer Sinne durch Tonmalerei, Figuren, wieder, nach Hanslick, dem L. beistimmt, s. jedoeh Ton). III 214 (jede M. ist eine unendliehe Allegorie; ohne etwas bestimmtes darzustellen, erinnert sie an unzählige Bilder des Geschehens und Strebens, und gewährt uns ein Versenken in die sehaffende Kraft, wie sie sich regt, noeh ehe sie an der vollendeten Sehöpfung bestimmter Gattungen und Ordnungen eine Schranke ihrer weiteren Entwieklung gefunden hat). — II 231—237, vgl. III 212 f (Stoff der Musik). II 256 f (Entwicklung des individuellen Gedankens in der M.). — I 322. II 223. 224. 237. 240. 247 f. III 214 (Musik und Baukunst).
Muskel I 19 (eine und dieselbe ihnen allein eigenthümliehe Reaction gegen alle Reize durch Wellenbewegung, crispatio, der Fasern). I 214 (Mechanismus der Reflexbewegungen in willkürlichen und unwillkürlichen Muskeln). II 60 f (Funetion der Muskeln des Auges beim Zustandebringen der Raumanschauung). II 78 (Spannungsgefühle der Muskeln und Hautgefühl ermöglichen gemeinsam, aber in geringerer Vollkommenheit als das Auge, die Vorstellung räumlicher Anordnung). III 341 (ihre Verkürzung dureh blossen Entsehluss der Seele zu einer Bewegung).
Muskelbewegung I 193. 213 f. 231.
Muskelgefühl II 73—75. 77 f. 90 f. III 11. — II 123 (Hyperästhesien und Anästhesien des Muskelgefühls).
Muskelsinn II 78 (Muskelsinn und Hautsinn geben in ihrer Vereinigung eine Grundlage für die Lokalisation der Empfindungen).
Muskelspannung III 341.
Muskulatur unseres Körpers I 247 (ihre Einrichtung zu bestimmten Bewegungen schliesst nicht das Vorkommen von besondern Bewegungseombinationen in pathologischen Krampfformen aus).
Mysterien, Mysterieuses III 495. 505. 564. — III 346 (M. des Geistes von J. H. Fichte aus Erscheinungen des Somnambulismus u. s. w., jedoch unzureiehend, erläutert).
Mysticismus, Mystisches I 10. 25. 31. 88. 164. 167.
Mythen, Mythologisches II 268 f (ihre Bedeutung für die Kunst, insbesondere die Malerei und Sculptur).
Mythologie III 308. 313.

N.

Naehahmungsbewegungen I 231.
Nachbild III 486. 490; s. auch Farbenempfindung.
Nachelassisch III 545.
Naehdenken I 292. II 149.
Naeheinander III 240 (N. und Nebeneinander sind Gegenstand der Anschauung, nicht der innere Zusammenhang).
Nachklänge früherer Zustände in den Nerven und überhaupt im Organismus II 296, vgl. 298.
Naehtansicht III 396—437 (Alter und neuer Glaube, Tagesansieht

und Nachtansicht); s. besonders III 398 f, vgl. II 211. III 565.
Nachtseite der Natur, sogenannte, III 329, vgl. 345 f.
Das Nackte II 266 (in der Sculptur). II 268 (in der Malerei).
Narcotica s. Stoffe.
Nationales III 333 (nationale Unterschiede). II 156 (nationaler Typus). II 430 (nationale Lebenslage, nationaler Geist dargestellt in der Malerei).
Nationalität II 99. III 570 f.
Das Natürliche, die Natürlichkeit I 160 (alles Natürliche muss nach Naturzwecken geschehen). I 327 f (das ursprünglich Natürliche, das wirklich Lebendige wird von der Kunst zum Urbild der Menschheit verklärt, in der Art, dass wenigstens eine Erinnerung an die Richtung, in der der Geist sich seiner Naturbestimmtheit entrang, die vollendete Gestalt noch umschwebt, dass aber das Urbild aus jenem die Lebenskräfte zieht, mit denen es sich an die wirkliche Welt anschliesst). I 328 (nicht die erste beste scharf gezeichnete Natürlichkeit ist Aufgabe der Kunst). I 340, vgl. 337 (schöne Natürlichkeit).
Natur I 361—381 (Koosen, Streit des Naturgesetzes mit dem Zweckbegriff). III 294—303 (A. Weber, Die neueste Vergötterung des Stoffs. Ein Blick in das Leben der Natur und des Geistes). III 297 (Lotze bekennt sich zu der Ansicht, welche die Natur als einen mechanisch unterhaltenen Ausdruck von Ideen betrachtet, dessen erste Schöpfung überhaupt auf keinem Standpunkt menschlicher Erkenntniss für uns klar wird, dessen Erhaltung dagegen überall an das gesetzliche Zusammenwirken der Elemente und an keine andere Bedingung ausser der geknüpft ist, von der die Möglichkeit alles Wirkens überhaupt abhängt). II 164, vgl. III 328 (in der Natur ist Alles mechanisch mit Ausnahme der Principien des Mechanismus). II 394 (wenn die idealistische Naturphilosophie Ulrici's die Natur als einen fortgesetzten Process der Vergeistigung und der Rückkehr ins Absolute zu fassen sucht, so theilt Lotze diesen Gedanken völlig, obwohl aus ganz andern Gründen). II 177 (das Reale wirkt überall so viel, als es Auftrag hat. Die Welt der Natur ist abhängiger Widerschein einer Welt der Gnade). III 230 f (die Philosophie Schelling's nahm Anstoss an der Zersplitterung des Naturlaufs in viele zerstreute Anfänge seitens der Naturforschung und an der äusserlichen Zusammensetzung der Erscheinungen, die man a tergo aus factischen Vorgängen construirte. Sie wollte diese Thatsachen nicht als in sich principlose gelten lassen, so dass die Natur nur das nothwendige oder richtiger das unvermeidliche Ergebniss eines an sich Irrationalen wäre, sondern in den vermeintlich zerstreuten Anfangspunkten der Ereignisse suchte sie einen innern Zusammenhang und wollte nicht sie, sondern ein einziges Alles durchdringendes Princip als die wahre Quelle des Naturlaufs ansehen). III 229 (so wenig wir meinen, den ästhetischen Gehalt eines Dramas besser zu verstehen, wenn wir die Bewegungen der Stimmmuskeln der Schauspieler verfolgen, so wenig meinte Schelling die Einsicht in den geistigen Zusammenhang der Natur durch Erforschung der Entstehungsweise einzelner Erscheinungen auseinander erhöhen zu können). II 200 (das Verhältniss des Idealen zum Realen ist in der Natur nie ein Identitätsverhältniss, sondern stets ein teleologisches. Die gesammte Natur hat nicht Bilder des Übersinnlichen zu liefern, sondern Mittel seiner Realisirung; auch der organische Körper ist wesentlich nur solches Mittel). II 323 (Hegel's Philosophie war phänomenologisch, indem sie nur fragte, welches die Idee sei, deren Spuren sie bemerkte und in welchen Zusammenhang sie die Welt unter sich beuge, ohne auf ihr Gelangen zur Herrschaft einzugehen. Es giebt Punkte indessen, wo diese

einseitige Betrachtung Lücken lässt; wie die abstracte, reine Idee sich von der Äusserlichkeit unterscheidet, oder wie sie darein eingeht, also das Verhältniss zur Natur ist eine solche Lücke. Sie fällt auf, weil bei der Aufforderung zu einer Reconstruction der Natur aus der Idee, wie sie im Systeme liegt, das Ungenügen der letztern sich zeigt). I 160 (man hat in unserer Zeit oft die ganze Natur organisch haben wollen; dies ohne Zweifel mit Recht, denn alles Natürliche muss nach Naturzwecken geschehen; aber man hat das Organische alle Augenblicke mit zweien seiner species, dem Vegetativen und Animalischen, verwechselt). I 217 f (wie sehr wir auch in Bezug auf das Ende des Lebens eine Kenntniss des ursächlichen Zusammenhangs vermissen, so schliesst sich doch hier die gesammte Ansicht vom Leben zu einer Einheit zusammen, die auf einem höhern Gebiete eine weite Aussicht zu erhebenden Untersuchungen eröffnet, und uns den einfachen und grossartigen Zusammenhang der Natur zeigt, der nicht durch zerstreute Zauberschläge hervorgebracht wird, sondern selbst den höheren Zauber in sich besitzt, das Ergebniss der Treue zu sein, mit welcher die Natur an einmal bestehenden ewigen Gesetzen hängt. Mit der Veränderlichkeit der Massen war das Schicksal der Störung und Vergänglichkeit nothwendig verbunden. Die Natur des Mittels kehrte sich gegen den Zweck selbst). I 216 (das Fehlen einer besondern Naturheilkraft hebt die Wahrheit nicht auf, dass dennoch in vielen Fällen sich eine ausserordentliche Tugend des Organismus im Kampfe gegen die Krankheit bewährt. Anstatt einer auf natürlichem Gebiete unmöglichen willkürlichen Überlegung der nothwendigen Vertheidigung hat die Natur dem Körper als Mitgift eine ausserordentliche Anzahl glücklicher Umstände zuertheilt, durch welche sie das Problem gelöst, dass nun die äussern Störungen sich selbst an den Rückwirkungen brechen müssen, welche sie mechanisch hervorrufen). III 293 (wir können in der Stufenordnung der organischen Welt nicht eine objective Darstellung realer Vollkommenheitsgrade sehen, ohne das Wirken der Natur als ein zusammenhängendes Ganzes der Entwicklung zu betrachten, und auch hier wird sich zeigen, dass alle diese Fragen nur von einem naturphilosophischen Standpunkte zu beantworten sind, der sich über den metaphysischen Zusammenhang der Welt aufgeklärt hat). II 510 (Lotze stimmt Fechner bei, dass die Natur nicht als eine Veranstaltung zur Realisirung irgend welcher Entwicklungstypen aufzufassen sei, sondern zur Herstellung aller möglichen Lebensverhältnisse zu dienen habe, aus welchen durch geistige Empfänglichkeit eines Daseienden ein Genuss erzeugt und gewonnen werden kann). III 354, vgl. 349 (es ist Niemand genöthigt, bei der Thatsache, dass es Seelen gebe, stehen zu bleiben. Man mag sich fragen, wie diese Thatsache mit der andern von dem Vorhandensein der natürlichen Welt in dem vernünftigen Sinne des Ganzen oder in der einen Idee zusammenhänge, als deren Verwirklichung wir die ineinander greifende Gesammtheit beider Reiche betrachten. Vielleicht findet sich dann, dass beide einander verlangen, wie Töne, die zu einer Melodie gehören, und vielleicht zeigt sich dann auch in dem Sinne eines jeden der Grund zu den Gesetzen, nach denen sie in beständiger Wechselwirkung stehen. Dann würde alle jene Wesenseinheit von Natur und Geist gefunden sein, die man wirklich als das Palladium der Wissenschaft betrachten kann). III 564 f. 566 (das grosse Problem der Metaphysik der Natur, das Leibnitz mittelst der Monadenlehre und der prästabilirten Harmonie löst, ist zu zeigen, durch welchen Kunstgriff die Natur unter Voraussetzung bloss geometrischer Gesetze doch verstanden habe, auf diesem leblosen Fundament diese

anmuthvolle Welt zu erriehten: erst in der lebenden und denkenden Seele erlangt die Natur das Selbstbewusstsein, die Seele erst enthüllt die in der Aussenwelt verborgene Wahrheit, und so kommen die Gedanken der Natur zu vollkommenem Ausdruck). — I 291 (Sehönheit der Natur). I 329 f (Schönheit und Erhabenheit der Natur). III 573 (die Idee der Natur ist auch die Idee des Geistes, nur dort die unbewusste, hier die bewusste. Der Geist hat sieh die Natur homogen befunden; beide, als Allgemeines, sind ewig). III 573, vgl. 571 (der Geist erscheint in der Natur: dieselbe Idee, die in der Natur die einzelnen Blüthen welken lässt, während das Ganze bleibt, ist aueh in uns thätig und lässt einzelne Gedanken und Gefühle verschwinden, während der Geist selbst Einer und beständig ist, lässt Individuen untergehen, während das Allgemeine, die Mensehheit, unsterblich ist). III 573 (die Natur wird ein Bild des Geistes; was wir Geistiges erkennen, wird in solchen Bildern uns offenbar, wie unsere Spraehe selbst für das Wesen des Geistes nur bildliche Worte hat). III 573 f (alle Bilder der Natur, die wir erblieken, werden in unserm Innern aufbewahrt und bilden sich zum Hintergrunde unsers beweglichen Sinnens aus). III 334. 569—572 (erziehende Einwirkung der äussern Natur). III 574 (sobald der Geist in die Erscheinung tritt, muss aueh sein inneres Leben die erseheinende Welt zur Folie und Basis haben; es ist nothwendig, dass sieh in dem Gemüthe eine Natur in uns bilde, welche den lebendigen Hintergrund darbietet für alles, was unser Inneres bewegt. Dieser innern Natur in uns gehoreht all unser Sinnen, damit nirgend ein Widersprueh entstehe, sondern dass diese innere Natur dem Mensehen zur Heimath werde). — II 529 (Verhältniss des Einzelnen zum Gesammtleben der Natur). I 218 f (lohnende Untersuchungen liegen noeh vor uns über den Rhythmus, in welchem die allgemeine Natur dureh ihre scheinbar regellosen Einflüsse das organisehe Leben beherrseht und in unmerklicher Weise seinen höhern Bestimmungen entgegenführt; ferner, in wiefern die Krankheit nieht bloss als meehaniseh Faetum, sondern selbst als eine teleologiseh vorherbestimmte Maeht der allgemeinen Natur über das individuelle Leben des Organischen in den Zusammenhang aller Erscheinungen der Welt eintritt). — III 310 (Thema des Mikrokosmus, welche Bedeutung der Mensch und das menschliche Leben mit seinen beständigen Erseheinungen und dem veränderlichen Laufe seiner Geschichte in dem grossen Ganzen der Natur hat). — II 253 f (der Reiehthum einer Landsehaft geht uns dadureh auf, dass jeder Punkt ein Spiegel des Übrigen ist, und dass für jeden die unendliehen Verschiebungen der Umgebungen neue reizende Ansichten gewähren. Dadurch ist die Natur ein Bild des Gemüths, in dem unzählige Gedankenreihen sich durehkreisen, Gestalt, Färbung und Zusammenhang mannigfach wandelnd, wie die Wege verschieden laufen, auf denen die Erinnerung sie durchschreitet). I 293 f (lebhaft für das Schöne begeisterte Ansichten haben auch in neuester Zeit fast immer geeilt, alles Äussere mit einer durchdringenden Lebendigkeit zu begaben. Solche Bestrebungen werden immer den Sinn für das Verständniss der einzelnen Sehönheiten schärfen. Und wenn es dem unbefangenen Sinn, dem auch die feineren Züge der Erscheinung verständlieh sind, in der das Innere des Gemüths zu Tage kommt, vergönnt ist, in dem Äussern der Natur eine ähnlich strebende und empfindende Seele vorauszuahnen, so wird die Sage nicht nur im Allgemeinen dem liebliehen Naturgebilde eine liebliehe Seele, dem grauenhaften oder erhabenen eine dem entsprechende inwohnen lassen, sondern diese Auffassung auch durch die Erzählung der Schicksale dieser

Geister und ihrer Beziehungen begründen und erläutern). — I 324. 327. II 259 (Natur u. Kunst). I 326 (die Kunst geht über die Natur hinaus). I 159 (die physikalischen Gesetze gelten für Natur, Kunst und Industrie). — I 236 (schöne Natur). I 337, vgl. 340 (angeborne). I 381 (Nothwendigkeit einer göttlichen Natur).

Natur der Dinge III 62. 461 (ob erkennbar) s. Wahrheit.

Natur des Geistes III 530 (wahr kann einem erkennenden Geiste ein Satz nur dann scheinen, wenn er zusammenstimmt mit den Gewohnheiten des Denkens, die diesem Geiste seine eigne Natur nothwendig macht). III 333 f (die specifische Natur des menschlichen Geistes lässt allmählich die einzelnen in der Einheit der Idee des Geistes zusammengehörigen Thätigkeiten hervortreten). III 343 (das Auftreten und die Reihenfolge der psychischen Processe hängt sowohl von der specifischen Natur des einzelnen Geistes, seiner Laune und Willkür, wie auch von äussern Zuständen und Zufällen aller Art ab).

Natur des Menschen III 331 (specifische).

Natur der menschlichen Seele III 333 (specifische, im Unterschied von den Thierseelen), vgl. I 239 f.

Natur der Mittel I 218. III 291.

Natur des Realen II 295 (unverlierbare).

Natur eines einzigen Wesens III 265 (in ihr kann kein Motiv zu einer Veränderung oder zur Aufgebung seines ruhenden Daseins liegen).

natura naturans I 22. III 355.

natura naturata III 355.

Naturanlagen jedes menschlichen Geistes III 334.

Naturansicht, mechanische III 313 (ihre nothwendigen und wahren Grundsätze als ausreichende Erklärung des thierischen Lebens).

Naturauffassung, poetische und poesielose II 365 f.

Naturauffassungen der Phantasie und des Denkens III 313 (in der Mythologie, in der Lehre von den Lebenskräften und den beseelenden Trieben und in der mechanischen Ansicht der modernen Physik).

Naturbestimmtheit des Geistes, nie fehlende I 327.

Naturbetrachtung III 215 f (philosophische). III 309 (mechanische); vgl. I 380 f (unbefangene Betrachtung der Natur).

Naturell, individuelles III 334.

Naturerklärung, neuere mechanische III 220.

Naturerscheinungen I 314 (Erscheinungen und Gestalten der Natur, ihre Schönheit und ahnungsvolle Fülle).

Naturforscher III 224 (der neuere). III 305 (Stimmen einzelner trefflicher Naturforscher, die sich vorsichtig und bescheiden äussern über das Höhere, was über das Gebiet ihrer eignen Wissenschaft hinaus liegt).

Naturforschung III 230 f (ihr Verfahren im Unterschied von dem der speculativen Philosophie).

Naturgeist II 209. 228 f. 249 f. 251 f. 253.

Naturgeschöpfe I 326 (über ihre unbedingte Schönheit hat die Kunst bei der Wahl ihrer Gegenstände zu richten).

Naturgesetz I 361—381 (Koosen, Der Streit des Naturgesetzes mit dem Zweckbegriffe). I 3. 8. 54. 195. 211. 314. III 306. 328, vgl. I 151. 208. 322 f. III 230. — III 328 (Begriff eines Naturgesetzes). I 8 (die constanten Formen der drei Arten des Organismus). I 208 (so lange die überall geltenden Gesetze der Natur zur Erklärung ausreichen, ist es verboten, zu neuen, transscendenten zu flüchten). I 151 (allgemeine Gesetze können a priori begriffen werden, die Zwecke der Natur aber sind nicht unmittelbar gegeben). III 306 (Vorstellungen von N.gesetzen sind nicht der Abschluss, auch sie sind Fäden, die in's Übersinnliche verlaufen). I 54 (die Periodicität der Lebenserscheinungen ist apriorisches Naturgesetz). I 354 (Einklang mit dem Sittengesetz, nach Krause); s. auch Streitschriften S. 110 f.

Naturgestalten s. Naturerscheinungen.

Naturheilkraft I 21. 189. 214. 215 f.
Naturidee I 168—174. 183. 199. 215. 242.
Naturkraft III 223 (der Begriff der N. mit gesetzlich bestimmter Wirkungsweise fehlt dem Alterthum).
Naturlauf III 328 (Begriff). II 201 (das dem scheinbaren Naturlauf zu Grunde liegende Geschehen). III 230 f (seine Zersplitterung in viele zerstreute Anfänge war der Stein des Anstosses für Schelling, der nur ein Alles durchdringendes Princip als die wahre Quelle desselben gelten lassen wollte). III 302 f (der Fortschritt der Theorie wird nur geschehen durch Untersuchungen, die von der Voraussetzung des mechanischen Zusammenhangs im N. ausgehen). III 314 (Unsicherheit jeder Uebertragung von Analogien aus dem äussern N. in die Psychologie).
Naturleben II 255 (allgemeines kosmisches Leben der Natur, tiefsinniges Naturleben).
Naturnothwendigkeit der Bildung in phantastischen Kunstschöpfungen I 326.
Naturphilosophie, Naturphilosophisches I 2 f. 4. 8. 24. 31. 34. 58. 134. 361. II 189. 295. III 218. 293. 327. — III 217 (dialektische). II 189 (N. Hegel's). III 229 (Verschiedenheit ihrer Aufgaben von denen der Physik, nach Schelling).
Naturprocess III 350 f.
Naturreich II 529 (Begriff).
Naturschöpfung s. Schöpfung.
Naturtreue I 326 (in der künstlerischen Nachbildung nicht die einzige Aufgabe).
Naturtrieb I 32 f. 34. 45—47. 49. 170. 209. 230.
Naturverwaltung III 218.
Naturwahrheit, gemeine II 264.
Naturwirkung III 350 (ob überhaupt jeder Naturprocess *a* ein Motiv für das Hervortreten eines andern *b* werden kann, ob es also von jeder wie auch immer beschaffenen Naturwirkung *b* stets ein gewisses Aequivalent gibt, das von *a* hervorgerufen werden kann, ist fraglich).
Naturwissenschaft, Naturwissenschaftliches I 48 (in Naturwissenschaften kann die vollständige Erkenntniss der Erscheinung nur durch Vereinigung von speculativen Ansichten mit näher oder entfernter damit in Zusammenhang gebrachten mathematischen Theorien gelingen). I 148 (jede N. kann immer nur lehren, was unter gegebenen Bedingungen aus allgemeinen Gesetzen mit Nothwendigkeit folgen muss, aber die Existenz jener Bedingungen kann sie sich nicht ebenfalls mitconstruiren. Ihre Aufgaben bestehen nur darin, den immanenten Zusammenhang eines nach seiner Qualität und Existenz empirisch vorhandenen Systems von Veränderungen zu berechnen, z. B. aus dem Gegenwärtigen das Zukünftige, keineswegs aber Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges zusammengenommen, also die Totalität des Gegenstandes selbst aus etwas Anderem zu deriviren). I 164 (unsere construirende Naturwissenschaft kann nur so weit zurückgehen, bis sie die im Laufe des Geschehens unverändert überlieferten Combinationen von Massen auffindet, aus deren inneren Gegenwirkungen die Erscheinungen hervorgehen). II 478 (das Ziel unserer Naturwissenschaften ist vorherrschend noch immer die Berechnung eines unter bestimmten Bedingungen zu erwartenden Erfolgs). I 316 (zu der Anerkennung der Thatsache, dass überall in dem Ganzen der Welt Uebereinstimmung der Zwecke mit den Erscheinungen und der Zusammenfassung der Ursachen herrsche, hat die Geschichte der Gedanken bis jetzt in verschiedenen Gestalten hingedrängt, u. die gesammte Ausbildung der Naturwissenschaften würde sie, ohne fremdartige Einwirkung längst ausser Zweifel gesetzt haben). III 261, vgl. II 447. 478 f (naturwissenschaftliche Methode). III 312 (naturwissenschaftliche Weisheit). I 219 (dass die Physiologie niemals eine exacte Wissenschaft sein wird, darf nicht hindern, bei ihrer Bearbeitung wenigstens als regulative Principien die Regeln der allge-

meinen Naturwissenschaft zu befolgen). III 232, vgl. I 220 (mechanische N.). III 346 (es gibt keine exacte N., welche die Existenz von Visionen des zweiten Gesichts und des Somnambulismus u. s. w. von Haus aus widerlegen könnte). II 164 (die N. soll nicht die secundären, nächsten Ursachen, den primären zu lieb, übergehen; sie soll nicht unwissend darüber sein, dass es primäre Ursachen gibt, die nicht selbst wieder nach der Weise der untergeordneten gemessen werden können. Der Wille Gottes ist kein Erklärungsprincip der N.). III 220 (indem die N. sich des atomistischen Philosophems bemächtigte, liess sie ziemlich Alles fallen, was an ihm ein eigentlich philosophisches Interesse gewährt). III 327 (Verwendung des Begriffs der Kraft in den Naturwissenschaften; vgl. I 153—167). II 445—452. 478—480. III 261 f, vgl. 314 (N. u. Psychologie, Verschiedenheit ihrer Gegenstände, Ziele und methodischen Grundsätze). III 9 (widersinniger Streit naturwissenschaftlicher Anschauungen mit ethischer Weltauffassung). — II 189 (Hegel war desorientirt über die Epoche der N.en seit Newton), III 258, vgl. 303 — 310 (Entwicklung der N.en in neuerer und neuester Zeit).

Naturzusammenhang III 350 (Grundsatz seiner Gesetzlichkeit).

Naturzustand roher Völker I 248 (eine, lange Zeit hindurch, stationarische Bildung roher Völker).

Nebeneinander III 240. 401; vergl. III 394 (coexistence).

Nebenwirkungen I 312.

Negation I 128 f (die Negation der Negation von Herbart fälschlich als etwas reales betrachtet). II 493 (Dunkelheit ist nicht Negation des Sehens, nach Volkmann u. Lotze), vgl. III 59 f.

Negatives, Negativität III 62 (der Satz, dass die Dinge uns nicht erkennbar seien, rückt als negatives Urtheil einfach die Natur der Dinge aus dem Umfange des Begriffs der Erkennbarkeit heraus, ohne sie einem andern positiv bestimmten Umfange einzuordnen; er ist also keine positive Erkenntniss ihres Wesens, noch begründet er die Verbindlichkeit, eine solche aufzusuchen). — I 99 (die Dreiheit der räumlichen Dimensionen von Weisse als die dialektische Negativität des Raumbegriffs gegen die Momente der specifischen Dreiheit dargestellt).

Neid II 467 (permanenter Gemüthszustand).

Neigungen II 88 (eigenthümliche im Gebiet der höchsten objectiven Sinne kommen beim menschlichen Geschlechte wohl vor, aber sie scheinen weit mehr bedingt von einem gewissen Zustand der ästhetischen Bildung, von intellectuellen Gefühlen und geistigen Stimmungen, als dass sie von körperlichen Organen und Thätigkeiten erregt würden). I 331 f (fremdher angeborne Neigungen und Leidenschaften im natürlichen Gemüth); s. auch Idiosynkrasien.

Nerv I 23. 33. 209 f. 211 f. 214. II 25—168. 452—470. III 145—175. — II 526 f (Leistungen u. Reizbarkeit der Nerven). III 388 (physische, nicht psychophysische, Bewegungen der N.n). I 23. II 27 f (sie empfinden nicht selbst ihre eigenen Zustände). I 209 f (mechanisch wirkendes zur Erhaltung des organischen Lebens unentbehrliches Princip). II 527 (selbstverständlich ist, dass die Thätigkeit der N.n auf irgend einem physischen Processe beruht). II 84 f (Stärke seiner Erregung od. Thätigkeit). II 85 (Missverhältnisse der Prozesse in demselben N.). II 85 f (Structur und Mischung der N.n). II 86 (ihnen zugemutheter Zwang durch eine Dissonanz). II 92 (die Thätigkeit der N.n abhängig von dem Zustande der Ernährung). II 141 (die N.n erscheinen beim Zustandebringen der Empfindungen nicht eigentlich als Organe, durch welche empfunden wird, sondern ihre Zustände sind nur die Bedingungen, die dem an sich unkörperlichen Empfinden einen bestmmten Inhalt geben). II 290 (der Zustand des Nerven, sofern er er-

regt wird, ist nicht mit Waitz Empfindung zu nennen). II 296 (wenn im N.n, wie Waitz annahm, von jeder Empfindung u. Bewegung Reste zurückblieben, so wäre das kein Vortheil für eine gleichmässige Entwicklung des Seelenlebens in verschiedenen Individuen. Aber die Absicht der Natur ist dies auch nicht, vielmehr ist es, namentlich in sensiblen N.n, ein unvermeidliches Missgeschick, und deswegen sehen wir den Stoffwechsel dazu eingerichtet, solche ausgefahrne Gleise zuzuschütten und eine stets neue, empfängliche Leitung herzustellen; vgl. II 48). — I 209. 211. II 97. 157. 297 (motorische und sensible N.n). I 248, vgl. II 154 f (direct sensible N.n zur Wahrnehmung der inneren vegetativen Vorgänge im Körper fehlen dem Menschen, vielleicht aber nicht allen Thieren). II 87. III 383. 389 (sensibele N.n). II 527 (motorische N.n). III 387 (motorische N.n des Augapfels). II 157 (sensible N.n, von einem besonders reizbaren Theile ausgehend, geben an und für sich schon, abgesehen von Gehirnfunctionen, die Anregung zu Gemüthszuständen, namentlich allgemeinen Stimmungen). III 174 (Function der sensiblen N.n bei Reflexbewegungen). — III 382 (Gehörnerv). II 98 (N.n d. Zunge).

Nervenapparate II 457.

Nervenatmosphären, vermeintliche II 166.

Nervencentralorgane II 136—168, vgl. II 527 (die Seele und die Centralorgane). II 459 (ihre beständige Erregung beim Vorstellungslauf, ohne dass die Nerventhätigkeit überall als Bedingung der Seelenthätigkeit angesehen werden müsste).

Nervencentraltheile I 247 (Voraussetzung specieller, in der Structur der N.e begründeter Anlagen eine problematische, aber für die Combination der durch die Sinnesorgane erregten Empfindungen wohl zweifellose).

Nerveneiweiss III 426, vgl. II 8. 143 (seine chemischen Eigenschaften sind den Materialisten genügendes Erklärungsprincip seelischer Thätigkeit).

Nervenelement II 143 (es ist unmöglich, dass irgend eine Veränderung eines N.s, bestehe sie selbst in einer Vorstellung, die dieses Element in seinem Bewusstsein hätte, der Seele die Fähigkeit des Wissens erst mittheile, wenn sie diese nicht von selbst besässe). II 160 (die Annahme, dass nur bei räumlicher Berührung Seele und N.e aufeinander wirken können, ist keine an sich nothwendige). III 512 (Wechselwirkungen der N.e).

Nervenenden, Nervenendigungen II 527. II 40, vgl. 35—37.

Nervenfäden III 147 f (ihre vermeintliche ununterbrochene Continuität bis zum Gehirn). III 378 (ihre Ähnlichkeit in demselben Sinnesorgan). III 383 f (einzelne, ungetheilte, isolirte, primitive).

Nervenfaser, Nervenfaserung II 35 (zwischen N.r und Hirnfaser zeigt sich kein wesentlicher Unterschied der Structur und Mischung). III 12 (Bedeutung der N.g). II 51—57, vgl. 72. III 519 f (Isolation der N.rn). II 157 (einer Berücksichtigung würde auch die Annahme werth sein, dass die verschiedenen Thätigkeiten der Seele an verschiedenen Faserbündeln od. Primitivfasern haften). II 158 (vielleicht gleichgebaut, aber überall mannigfache Processe leitend). II 158—161 (Verlauf der N.rn bis zum Gehirn, isolirte Leitung in denselben). III 383—385 (die Getrenntheit der Fasern, welche zwei qualitativ ganz gleiche Empfindungen dem Bewusstsein zuführen, reicht nicht zu, um zu erklären, dass diese Eindrücke als zwei empfunden und verschieden localisirt werden). III 519 f (wenn der isolirte Verlauf der Nervenprimitivfasern sichtlich dazu bestimmt erscheint, jeden Eindruck unvermischt u. räumlich gesondert zur Seele zu leiten, so vergisst man, dass im Bewusstsein die Scheidewände, die vorher das Mannigfache auseinanderhielten, nicht mehr existiren. Der isolirte Faser-

verlauf ist natürlich auch nach Lotze's Ansicht wichtig genug, als Mittel nämlich, die verschiedenen Localzeichen hervorzubringen. Aber die Faserform scheint nur zur Isolirung der Eindrücke benutzt. An sich aber ist sie wie die Zellenform, wohl auf einer allgemeinen physischen Nothwendigkeit begründet), vgl. III 384 f. — III 387 (innere Bewegungen der N.rn). III 392 (hypothetisch angenommene N. als einziges Sinnesorgan eines Thieres). II 94 f (vielleicht gibt es N.rn, die bestimmt sind, Ernährung u. Gestaltung des Körpers mit herrschenden Gemüthsstimmungen in Einklang zu setzen).

Nervenfunctionen III 145—175 (Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere). I 33 (complicirte). II 527 (Function d. motorischen Nerven).

Nervenkrankheiten II 100.

Nervenmasse II 149. III 512.

Nervenorgane II 161 (die Beiträge der einzelnen N.e zu dem ganzen Seelenleben, sind an Werth verschieden; daher wird auch für unsere Ansicht dieses Leben vorzugsweise an gewissen Gehirntheilen haften, während ihm die Zerstörung anderer nur eine Fähigkeit gewisser Äusserungen entzöge).

Nervenphysiologie II 159 (die gewöhnliche Nervenphysiologie sucht in Betreff des Seelensitzes zwei widersprechende Wünsche zu befriedigen). III 24 (der gegenwärtige Zustand der N. gestattet, wie Drobisch bemerkt, eine Anknüpfung mathematischer Theorien der psychischen Zustände noch gar nicht). — II 84 (von Volkmann behandelt).

Nervenprimitivfaser III 519.

Nervenprincip I 159 (derjenige Stoff, der innerhalb des organischen Körpers selbst wieder sich zu den übrigen, wie die Kraft zur Last verhält), vergl. I 158. 33. 209 f. — II 526 f (gegen die Annahme seiner Identität mit Elektricität lassen sich auch nach Dubois' Untersuchungen noch Zweifel erheben. Wenn sie aber erwiesen wäre, würde der Gewinn, der aus ihr unmittelbar für eine allgemeine Auffassung des Lebens zu ziehen wäre, nicht bedeutend sein); vgl. I 23 (substratum nervosum, vis nervosa).

Nervenprocess II 27 (die N.e untereinander nahe verwandt, von der gleichen Qualität). II 27 f. 85. vgl. I 49 (ein physikalischer Process, nicht selbst schon etwas psychisches). II 25—40 (Verhältniss zwischen N. und Reiz, zwischen N. und Empfindung). III 76, vgl. 80 (verschiedene Grösse der Nervenprocesse bei gleicher Grösse des äussern Reizes verursacht ungleiche Intensität der Empfindungen). II 42. 88 (N. bei länger dauerndem Reiz). II 42 (Spiel der Erschöpfung und Wiederbelebung der Empfänglichkeit für äussere Eindrücke). II 47 f (die Voraussetzung, dass jeder einzelne Act der Seelenthätigkeit von einem körperlichen Processe begleitet werde, könnten wir zwar in gewisser Hinsicht zugestehen, aber doch nicht so, als müsste dies begleitende Phänomen als ein Mittel zur Hervorbringung jener Acte gefasst werden, vielmehr erleidet der Körper Rückwirkungen von den seelischen Processen. Die gewöhnlichen optischen Nachbilder beweisen nur, dass häufig die vollständige Absorption des Eindrucks durch den Stoffwechsel noch nicht beendigt ist). II 144 (bloss möglich, aber weder nothwendig noch wahrscheinlich, ist die Annahme, dass alles Bewusstsein u. Bewusstwerden ein durch fortwährende Aufstachelung von Seiten der veränderlichen Nervenprocesse erzwungener Seelenzustand sei, ohne welche die Seele in einen unbewussten Zustand wieder übergehen würde). II 148 f (grade in der Umwandlung rein geistiger Thätigkeiten in solche, die nicht bloss den abstracten Geist, sondern die concrete Gesammtheit des Individuums erregen, liegt ein Grund für die Annahme, dass auch während der Erinnerung die Vorstellungen von einem schwächeren Nervenprocess begleitet werden,

dem ähnlich, den sie bei ihrer ersten äusserlichen Wahrnehmung erzeugt haben würden). II 158 (wie die verschiedenen Farben in verschiedenen Bewegungen desselben Äthers begründet sind, so könnten auch die Seelenthätigkeiten sich, statt nach den Organen, nach den Processen unterscheiden, die in den gleichgebauten Nervenfasern überall vorgehen können). III 10 (Formen der Nervenprocesse). II 165 (ob neue Processe in den Centralorganen durch Einwirkung der Seele entstehen können oder die N.e in der Empfindung beginnend, als Gedächtniss fortwogend, sich verschmelzend, modificirend, zuletzt in motorische Anregungen ausbrechen). II 89. 91 (gleichzeitige Mischung verschiedener N.e ist neben zu grosser Stärke der Empfindungen und zu langer Dauer desselben Reizes eine Hauptursache der Gefühle). II 291 f (Spiritualisirung des N.s, von Waitz mit Unrecht versucht).

Nervenpunkt, untheilbarer, den, als das unwandelbare Subject aller psychischen Ereignisse, der Materialismus nachweisen müsste II 8 f.

Nervenreiz II 293.

Nervenschwingungen III 247 (ihre Verschiedenheit bewirkt nach Czolbe moralische Freiheit und Unfreiheit des Menschen).

Nervensystem I 209 (einem innerlichen Sternensysteme zu vergleichen, indem es durch seine mechanischen Wirkungen die chemischen Veränderungen nach einem bestimmten Plane lenkt). I 211 (die mechanische Sollicitation zur Auslösung der regulatorischen Thätigkeit zu geben, durch welche mittelst des Stoffwechsels Störungen im Organismus wieder ausgeglichen werden, ist das Nervensystem in seiner centripetalen wie in seiner centrifugalen Verzweigung bestimmt). II 26 f, vgl. 34. 37 (das N. hat, soweit die Untersuchungen reichen, in seinen verschiedenen Verzweigungen dieselbe Structur und Mischung). II 82 (seine Zustände uns unbewusst). II 88 (Variabilität seiner erregbaren Massen). II 90 (seine Functionen gestatten leicht continuirliche Abwandlungen der Zustände, schwerer sprungartige Übergänge). II 30, vergl. III 76 (zwischen dem Reiz und der Seele steht Vieles, was den Erfolg, d. h. die bestimmte Empfindung, mitbedingt, die Gewebe des Körpers, das N. mit seinen höchst wechselnden Stimmungen). II 159 (ist die Seele genöthigt, sich im Gehirn von einem Nervenende zum andern auch nur um den tausendsten Theil einer Linie zu bewegen, so war diese Versammlung gesonderter Fasern sehr unnöthig, sowie das ganze N.). II 160 (wäre dies aber der Fall, dass zuletzt alle Anstösse sich in einem einzigen Nervenelemente versammelten, so würden sie sich hier entweder stören oder nicht; im letzteren Falle begriffe man die Nothwendigkeit der feinen Organisation des N.s nicht, eine einfache continuirliche Flüssigkeit wäre, z. B. für Schall- oder Lichtwellen, ein eben so guter Leiter gewesen). II 161 (das Centralorgan wird nicht dazu dienen, der Seele sonst unerreichbare Processe räumlich anzunähern, sondern überhaupt die ganze Welt der Anregungen erst zu bilden, deren Einfluss sie empfinden soll. Hierzu wird das N. sich nicht in irgend einen Centralpunkt zu vereinigen brauchen). III 328 (die Centralorgane des N.s schliessen jedenfalls allein das Gebiet des Körpers ein, mit welchem die Seele in unmittelbarem Wechselverkehr steht). II 92 (bestimmter Punkt des sensibeln N.s, zu dem die zerstreuten Eindrücke geleitet werden, u. von dem Bewegungstriebe ausgehen). II 286—299 (Wechselwirkung der Seele, in ihren frühesten Zuständen mit dem N.). II 165 (der Ansicht, dass die von der Seele neu erregten Körperzustände am leichtesten sich als Grössenveränderungen einer wirkenden Kraft fassen lassen, steht die andere gegenüber, dass keine einmal im N. entstandene Wirkung absorbirt werde, sondern dass die Nervenprocesse

in der Empfindung beginnend, als Gedächtniss fortwogend, zuletzt in motorische Anregungen ausbrechen, mithin die Grösse der Bewegungen in diesem Gebiete der Massen gleichbleibe u. jede Veränderung nur durch Mittheilung der Bewegung aus einer frühern entstehe). II 509 (Fechner hat die Nichtigkeit der Meinungen gezeigt, dass Seelenleben an N.e gebunden sei). — I 246 (bei Thieren, denen nicht zu einem besondern Zweck prädestinirte Organe gegeben sind, können wir doch wenigstens eine bestimmtere Anordnung des N.s voraussetzen, die periodisch zu eben so bestimmten Bewegungen reizt, als manche pathologische Krampfformen ebenfalls bestimmte Combinationen von Bewegungen zeigen, zu denen sonst die Muskulatur unseres Körpers nicht eingerichtet ist). I 247 (grosse Abweichungen im Bau des N.s der Thierreihe von dem des Menschen).

Nerventhätigkeit I 49 (ihre Form). II 47 (geringere Grade, vermeintliche), vgl. II 149 (Thätigkeit der Nervenmassen).

Nervenwirkungen II 298 (Intensität und Beweglichkeit oder Reizbarkeit der N.en). II 527 (Bemerkungen über die der Beobachtung zugängliche Form der Nervenwirkungen und der Reizbarkeit).

Nervenwurzeln II 159 (so weit wir jetzt die Structur der Centralorgane kennen, ist es gar nicht sehr wahrscheinlich, dass eine Zusammenkunft aller erregenden und erregbaren N.n an derselben Stelle stattfinde).

Nervenzustand II 36, vgl. 27 f. 30—35. 42. 88.

Netzhaut, Retina II 55. 59. 60. 62—72. III 79—81. 373. 386 f. 389. 391. 393 f. 481. 487 f. 489.

Netzhautbild II 62—72. — II 56 (Volkmann's Annahmen).

Netzhautreize, Retinareize II 61. III 484.

Netzhautstelle III 79. 516 f. — III 487 (erregbare u. unerregbare N.en).

Neuheit, Neues III 93 f (N. erregter Associationen). III 300 (neue wirkende Eigenschaften knüpfen sich ganz gewöhnlich an die chemische Verbindung der Elemente).

Nibelungen II 426 (in der Malerei).

Nicht-Identität des persönlichen Bewusstseins III 256 f.

Das Nichts, bei Hegel, I 274.

Das Nichtsthun I 346.

Niesen I 214. 228. III 157.

Nihilismus III 65.

Nisus I 17. 19. 20. 21. 23. 24. 25. — I 18 (nisus vitalis).

Nominalismus, Nominalistisches I 138. II 18. 175. 180. 185. 293 f. 298. 301, vgl. III 224.

Nothwendigkeit I 330. 333. 381. III 332. 538. — I 124 (es kann N.en der Vereinigung des nicht Widersprechenden geben). — III 320 (objective Consequenz oder N. der anschaulichen Grundbestimmungen der durchsichtigen den Kosmos bildenden Krystalle hat nach Czolbe an Stelle der übersinnlichen Anziehungskraft zu treten).

Das Nützliche, die Nützlichkeit I 296. 308. II 283. III 537.

Nützlichkeitstheorien, Nützlichkeitslehren II 420—422 (in der geschichtlichen Malerei wirksam); vgl. III 535. 537 f (N. in der Ethik).

Nutzbarkeit, functionelle, III 291.

O.

Oberbegriff II 287 (oder medius terminus, z. B. für Materie und Immaterielles der Begriff der Realität).

Obersätze aller Ansichten, unaussprechbare kaum bewusste I 245.

Object II 128 (das Aussen, in welches wir unsere Sinnesempfindungen versetzen, ist zunächst noch kein räumliches, sondern ein ideelles; nur der Gedanke dessen was nicht Ich ist; erst weitere Erfahrung, die der sich gleichbleibende Körper durch seine Bewegung in der Welt mannigfacher O.e macht, welche alle den Charakter dieses nicht-Ich tragen, lehrt uns die äussere Welt als eine räumliche Aeusserlichkeit fassen). II 51 (die Vorstellung des Aeusseren, in welches hinein die Seele nach der gewöhnlichen Meinung ihre O.e setzen soll, ist im

Gegentheil eine abgeleitete und bildet sich aus mehr als einer Quelle zugleich aus, s. 56—62. 129). II 126 (die Natur der Seele, wie alles Uebrige, kann dieser selbst nur nach den Auffassungsformen modificirt erscheinen welche sie für alle O.e besitzt). II 102 (der Inhalt unserer Empfindungen, blau, süss, warm u. s. f. drückt in seiner durchaus adjectivischen Natur gar nichts von den physischen oder psychischen Ereignissen aus, die ihn veranlassen; selbst wenn er auf einer Selbsterhaltung der Seele gegen das Aeussere beruhte, würde er doch nicht eine Vorstellung von dieser, sondern eine aus ihr entspringende sein und diese Thätigkeit wie jede andere unseres Nervensystems würde sich mithin unserer Wahrnehmung immer entziehen und nur ihr Product, die Erscheinung jener Sinnesqualität dem Bewusstsein als O. überliefern). II 103 f (durch alle von aussen geschehenden Eindrücke ist in der Seele zunächst nichts weiter bewirkt, als eine dauernde Concentration dessen, was in der äussern Erfahrung flüchtig vorübergeht, zu einem System von an sich noch unbewussten Zuständen, die für die Seele ebenso gut ein erst noch zu erfassendes Reich der O.e bilden, wie die fortwährend neu sich erzeugenden äusseren Ereignisse. — Die Seele ist dieser einzige windstille Hafen, in dem die äusseren Ereignisse ruhige Niederschläge bilden u. sich aus ihrem bloss zufälligen zeitlichen Verlaufe in eine gleichzeitige, ihrem innern Sinne angemessene Verknüpfung retten können, ein Material, eine Welt der Objecte bildend für künftige Wahrnehmung und Erinnerung, die sich ihrer ebenso, wie jede erste Anschauung der gegenwärtigen äussern Objecte erst wieder bemächtigen muss). III 390 f (die bei der Localisation vorauszusetzenden psychischen Erregungen sind vorhanden, ohne Objecte des Bewusstseins zu sein. Die Localisation scheint sich jetzt auf einmal zu bilden in dem gleichen Moment, in dem wir die Augen öffnen; am Beginn des Lebens hat sich diese Geschicklichkeit nur mit Hülfe einer Reihe von Erfahrungen entwickeln können, die uns, wenn wir sie reproduciren könnten, alle jene für das Bewusstsein des Erwachsenen unfassbar gewordenen Zwischenglieder bemerken lassen würde, als ebenso viele O.e des Bewusstseins des Kindes). III 464 (die Theile des in der Wirklichkeit Gleichzeitigen werden nur nacheinander für uns O.e des Bewusstseins). III 458 f (auch die fundamentalen Principien der Beurtheilung, die unserer Seele gegeben sind, gehören ihr nicht so an, als ob sie schon vor aller Erfahrung ein O. des Bewusstseins bildeten; vielmehr wird erst auf späterer Stufe, wenn die Reflexion auf die vielen Fälle, in denen ein Gedanke, eine Handlung vorkam, zurückblickt, sie sammelt und vergleicht, für die geheimen Motive, die uns dabei leiteten, ein Ausdruck gefunden, durch den sie jetzt zuerst O.e des Bewusstseins werden). II 62—72 (Aufrechtsehen der Objecte und Bedeutung ihres Bildes auf der Netzhaut). II 72—80, vergl. 491 f (Projection der O.e nach aussen). — II 125 f. 135 (der Name Ich bezeichnet 1) die Seele als das Subject der Untersuchung, das die Frage nach seiner eigenen Natur aufwirft, 2) die Seele als das O., um dessen Kenntniss es sich handelt, 3) das Bild, das sich das erste von dem zweiten macht. Soll daher das Wesentliche des Ich in der Identität des Subjects und des O.s bestehen, so ist dies nur insofern richtig, als jedenfalls das Wesen der Seele das O. ist, das sie als untersuchendes Subject erreichen und erfassen will, aber unrichtig, wenn die gewöhnliche Vorstellung vom Ich, wie sie sich im Bewusstsein als ein Phänomen neben andern ausbildet, als eine gelungene Auflösung dieser Aufgabe betrachtet wird). — I 190. II 48. 104. 148. 167. 375. 379.

385. 388. 504. III 50. 59. 176. 372 f. 374. 376. 380. 384. 385. 391—394. 454. 459. 461. 462. 464. 465. 467. 468. 474. 480 f. 487. 519 (äusseres oder inneres O. des Beobachtens, Anschauens, Denkens, Erkennens im Gegensatz zu der Vorstellung, dem Gedanken, der Erkenntniss des Subjects). I 285, vgl. II 166 (O. unseres Wollens). II 460 (überall, wo die Seele mit O.n der äussern Welt, sei es sie empfindend oder sie bewegend verkehrt, bedarf sie der Organe). III 463 (bei jedem Wirken sehen wir das Resultat desselben verschiedene Formen annehmen, je nachdem dieselbe sogenannte Ursache zu verschiedenen O.n in Beziehung tritt). — I 254 (das O. nach Kant). III 243 (nach Czolbe). III 229 (O.e der Untersuchung nach Schelling). I 377 (den O.n gegenüberstehende Intelligenz nach Koosen). II 411 (Füreinander des O.s und Subjects bei Löwe). I 290 (der Einzelne, die Gesellschaft als Subject und O. der Pflicht, bei Hartenstein). III 197 (Subject, Object, Bestimmungen der Zeit und des Orts, Hypothesen, Nebensätze, Adverbialbestimmungen sind nach Schlötel termini der Aussage).

Objectiv, Objectives II 300 (die Tendenz der Seele, ihre Empfindungen auf etwas O.s zu beziehen, betrachtet Lotze nicht als in dem Empfindungszustand ursprünglich mitgegeben, sondern als eine Gewohnheit, von der sich der Erwachsene nie losmachen kann, vgl. Allgem. Pathol. S. 152, 2. Aufl. S. 157). III 572 (der Grund des Wahnsinns ist kein anderer, als der, dass dem Geiste gegenüber ein anderes, ein Gedanke, eine Vorstellung steht, die so unbeweglich, so fest u. in ihrer Festigkeit, Fixirtheit so unendlich ist, dass das individuelle Bewusstsein, für das im natürlichen Hergange der Dinge das Objective ist, jetzt umgekehrt selbst nur für das O.e wird). II 414 (das objectiv-reale Dasein ist nicht als der ursprüngliche Kern der Welt zu verehren, um dessen treues Verständniss u. Abbilden die geistige Welt sich bemühen müsste, oder als die starke Wurzel, aus der die Subjectivität wie eine Blüthe sich entwickelte). II 414 (in der Ansicht, welche die Objectivität nur als ein Reich von Mitteln betrachtet, welche die ideale Welt des geistigen Lebens zu stützen berufen sind, läge freilich kein Grund zu einem Parallelismus des Objectiven und Subjectiven). III 204 (das O.e und Wandellose im Schönen, im Gegensatz zu den wechselnden Eindrücken auf uns). II 131 (das Denken ist eine Kritik, welche die durch die Wahrnehmung dargebotenen Verknüpfungen von Vorstellungen zu rechtfertigen sucht, indem sie dieselben auf Begriffe zurückführt, die eine in dem Inhalte der Vorstellungen vorhandene objective Nothwendigkeit solcher Verknüpfung bedeuten). III 464 f (wenn wir von einem Dinge, welches existirt, oder einem Ereignisse, das sich begiebt, eine Kenntniss erlangen sollen, so genügt dazu nicht, dass das Ding besteht oder das Ereigniss stattfindet, sie müssen beide einen Eindruck auf uns machen, und so ist von Anbeginn an in uns jedes objective Element der Aussenwelt durch einen elementaren subjectiven Zustand ersetzt). III 467 (nachdem wir die Regeln gelernt haben, durch die unsere individuellen Eindrücke sich associiren und reproduciren, können wir, in besonderen Fällen, zeigen, dass gemäss jenen Regeln sich eine geordnete Verknüpfung unserer Vorstellungen bilden muss, die nicht der Verknüpfung der objectiven Elemente der Wirklichkeit entspricht, von denen diese individuellen Eindrücke ausgehen). II 415 (nicht eine congruente Wiederholung des Seins ist das Denken, sondern eine formalisirende Erkenntniss des vorhandenen Seins, d. h. eine subjective Thätigkeit des Geistes, durch die er sich den Anblick der objectiven Natur der Sache erst zu erringen strebt). III 478 (man kann die

Wissenschaften entweder klassificiren als subjective Bestrebungen des forschenden Geistes, oder man kann anstatt der subjectiven Verfahrungsweisen den objectiven Inhalt der gefundenen Wahrheiten systematisch darstellen). III 474 f (werthvolle Resultate sind niemals durch den Besitz einer speculativen Erkenntnissmethode gewonnen worden, sondern weil man einen Theil der Natur des Dinges entdeckt hatte, welcher für eine Reihe seiner mannigfachen Phänomene massgebend war, und es wurde nur der Methode ungenauer Weise das Verdienst für eine Fruchtbarkeit an werthvollen Resultaten beigemessen, die in Wahrheit von dieser objectiven Quelle herrührte). III 77 (Veränderlichkeit, verschiedene Grösse der objectiven Intensität, der objectiven Stärke eines Tons oder einer Farbe im Gegensatz zu einer vermeintlich möglichen verschiedenen Stärke des Vorstellens solcher Inhalte). III 82 (wo die Hervorhebung eines Tones aus einer Menge anderer uns wirklich gelingt, geschieht es stets unter dieser Form, dass er uns als objectiv stärkerer Ton zu erscheinen anfängt). I 134. 137 (o. Schein ein sehr verschiedenes bei Herbart und bei Lotze, vgl. Metaphysik, 1879, § 24 und 37). — II 376 f (an dem Grundsatz Ulrici's: so gewiss das Denken realiter ist, so gewiss ist Alles, ohne welches das Denken weder sein noch sich denken könnte, ist nur richtig, dass das Denken Alles als seiend denken muss, ohne das es sich selbst weder als seiend, noch als sich denkend denken könnte. Es folgt aber hieraus nicht das Vertrauen, dass wir uns eines Satzes, z. B. des Satzes der Identität, zu objectiver Erkenntniss bedienen dürfen). II 415 (in der teleologischen Beziehung auf den Zweck objectiver Erkenntniss würde die reale Seite des Logischen bestehen, in der völligen Subjectivität dieser Anstrengungen, die sich nach dem Standpunkte des denkenden Geistes in der Welt richten müssen, die formale). II 463 (die Deutlichkeit der objectiven Perception in einem Sinnesorgan steht in einem umgekehrten Verhältniss zur Intensität des von ihm erweckbaren Unlustgefühls). II 379. 380. III 60 (objective Richtigkeit, Wahrheit). II 378 (objective Fassung des Satzes vom zureichenden Grunde, nach der alles Seiende seinen Grund haben müsse, von Ulrici verworfen). III 70 (Rechtfertigung des objectiven Gebrauchs des Identitätsprincips bei Ulrici). I 289 (wo ein dem gesellschaftlichen Gewissen angepasstes formelles Recht vorhanden ist, würde es verbindlich für den Einzelnen sein, da es nicht, wie die primitive Idee der Freiheit, die blosse Treue des Wollens gegen ein subjectives Gewissen, sondern die gegen eine objectiv anerkannte Grenze der Willen sanctionirt). II 86, vgl. III 394 (der objectivste Sinn, das Gesicht, dessen Wahrnehmungen durch ihre geometrische Regelmässigkeit sogleich zur Deutung auf einen äussern Gegenstand auffordern, zeigt das wenigste Gefühl; s. auch Aussen). — II 389 f (erst von der Darlegung des Begriffs der Ichheit aus kann der Realismus, nach Ulrici, zum äusserlich objectiven Inhalt des menschlichen Wissens übergehen. Die ihn betrachtende Wissenschaft ist nach Ulrici [II S. 260 f] die Naturphilosophie). II 413 (nach Löwe ist alles Vorstellen subjective Thätigkeit, alle Subjectivität aber kann nur als die von Seiten eines substantiellen Princips durchgesetzte Verinnerung seines objectiv-realen Daseins betrachtet werden).

Objectivirbarkeit II 86 (zwischen der Lebhaftigkeit der Gefühle und der feinen O.keit der Empfindungen in den einzelnen Sinnesorganen besteht ein ziemlich beständiges Verhältniss, vgl. II 463).

Objectiviren, Objectivirung II 152 vgl. 148 (Symbolisirung des Abstracten durch sinnliche Vorstellungen). — III 14 (räumliche).

Objectivität III 204 (darin würde die O. der Schönheit liegen, dass sie nicht eine Coincidenz der Gegenstände mit der zufälligen Organisation ist, durch welche das einzelne endliche Subject sich von andern unterscheidet, sondern ein Zusammentreffen mit den Formen des Daseins und der Thätigkeit, welche die ideale Bestimmung des geistigen Lebens überhaupt zu ihrer eigenen Erfüllung überall fordert und voraussetzt). — II 133 (nicht sowohl durch die Masse seiner Kenntnisse und den Inhalt seines Erlebten charakterisirt sich der Mensch, nachdem er sich im Selbstbewusstsein als Seele und zwar als empirisch bestimmte erfasst hat, vor sich selbst, sondern ausdrücklich diese ganze O. nur für einen zufälligen Uebungsplatz seines eigenen Wesens haltend, findet er sich vielmehr in der ihm bewussten Grazie, Manier und Gewohnheit seines Verhaltens, seines Gebahrens mit seiner eignen Gedankenwelt wieder). II 414 (wir können die gesammte reale O. nur als ein Reich von Mitteln betrachten, welche die ideale Welt des geistigen Lebens zu stützen berufen sind). — II 331 (ein Absolutes, dessen Inhalt nur in dem Wollen einer wahren O. besteht, das nur sich selbst wissender Geist ist, wie Chalybäus es auffasst, ist nicht verehrungswürdiger als ein anderes, das mit der Krankheit der Dialektik behaftet ist). I 386 (das Denken ist, nach Biese, eine Ueberwindung des Gegensatzes von O. und Subjectivität). II 413 (O. und Subjectivität decken sich, nach Löwe). II 403 (das Denken muss überall auf die ganze O. gerichtet sein, nach Vorländer).

Occasionalismus, occasionalistische Theorie, Ansicht I 391. II 163. III 6.

Octave II 232 f.

Oekonomie II 524 (organische). II 525 (allgemeine Oe. des Körpers). II 527 (thierische Oe.) II 528 (Oe. der Wärmeverhältnisse, d. Kräfte). — III 218 (Oe. in der Natur, Naturverwaltung neben den Räthseln der Naturschöpfung nicht zu übersehen).

Oekonomischer Typus III 289 (aus dem chemischen Typus sich entwickelnd als eine Anzahl von Organen, von allerdings noch nicht ganz bestimmter, aber vermöge der Leistung, die ihnen obliegt, auch nicht mehr ganz unbestimmter Form und Structur, die wir durch eine ganze Gruppe hindurch als nothwendige Bestandtheile der Organisation erwarten dürfen).

Offenbarung III 454 (inspiration). — I 316 (unmittelbare Offenbarung).

Ohnmacht, Ohnmächtig werden II 120—122. — II 118 (Gefühl der Ohnmacht).

Ontologie I 109—138. III 266 (Ontologie Herbart's).

Ontologischer Beweis des Cartesius I 264 f.

Ordnung I 169 (absolute). III 220 (der festen Ueberzeugung von der Einheit der Natur fiel es schwer, alle Ordnung der Welt durchaus nur als das zwar unvermeidliche, aber mit blinder Nothwendigkeit entstehende Resultat von Anfängen zu betrachten, die ursprünglich nicht mit der Einheit eines Alles umfassenden Planes auf einander berechnet waren). III 331 (im Grunde kann jede einzelne Wirklichkeit in ihrem eigenthümlichsten Wesen nur unvollständig verstanden werden, so lange wir sie nicht in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen der Welt und nach dem Beruf beurtheilen können, den sie zu ihrem Theile in der vernünftigen Ordnung aller Dinge zu erfüllen hat). III 332 (blinde mechanische O.). I 134 (räumliche u. zeitliche O.).

Organ, als Terminus, II 139 (in dem Ausdruck O., Werkzeug verbergen sich unzählige Unklarheiten).

Organ I 17, vgl. 32 f (dieselben Theile eines Körpers, welche als Atome seine Masse bilden, gehorchen, in grössere Complexe zusammengefasst, einem Trieb, d. h. einer bestimmten Form, nach der ein solcher Complex von Processen abläuft, durch den eines der in der Dynamis enthaltenen Momente [vgl. I 14 f] verwirklicht

wird. Diese grösseren Complexe von Theilen heissen physiologische Systeme, wenn sie gleichartige oder wenigstens analoge mechanische Leistungen zu vollziehen haben und sind nichts anderes als die verschiedenen Gewebe des Körpers; wenn dagegen aus mannigfachen und heterogenen Processen, indem sie zusammen wirken, eine einzige physiologische Wirkung zu Stande gebracht wird, so sind die Complexe der dazu bestimmten Theile als O.e zu bezeichnen und in diesem Namen alle Gestaltungen einzubegreifen, die aus verschiedenen Geweben zusammengesetzt sind). I 59 f (alle Theile sind zuerst Molecüle, organische Atome. Diese Molecüle aber sind zugleich Producte organischer Thätigkeit und reflectiren somit ihre Zustände unter sich nach diesen organischen Zusammenhängen. In dieser Hinsicht sind sie zuerst Theile von Geweben, denen überall gleiche morphotische Kräfte zu Grunde liegen; sie pflanzen daher ihre Zustände fort nach histiologischer Continuität, welche die Contiguität der Molecüle durchkreuzt. Diese beiden Sympathien sind also dem Begriff nach unterschieden. Aber Gewebe treten nicht rein auf als solche; sie sind verbunden, combinirt, determinirt zu O.en. So kommt verschiedenen Geweben durch die functionelle Einheit wieder eine Communication ihrer Zustände zu), vgl. Mikrokosm. I 105 f (111 f. 4. Aufl.). II 140—145, vgl. 139 (zu der nothwendigen Voraussetzung eines Werkzeugs können wir in allen Fällen und so auch, wenn es sich um ein O. der Seele handelte, nur getrieben werden, wenn sich nachweisen lässt: 1) dass dasjenige, welches sich seiner bedienen soll, zu dem beabsichtigten Effect allein mit seinen eigenen Kräften nicht hinreicht; 2) dass ferner das Mittel, das doch nur mit seiner immanenten Natur weiter wirken kann, jenen Effect hervorzubringen im Stande ist; 3) dass endlich die Seele in diesem Fall selbst wieder die nöthigen Fähigkeiten besitze, um die Natur des Mittels so zu handhaben, dass aus dieser Form der Anwendung dieser, aus einer andern ein anderer Erfolg entstehe. Was die erste dieser Voraussetzungen betrifft, so lehren die Erfahrungen nur dies, dass die Seele insoweit bei ihrem Vorstellen und Denken der Mitwirkung körperlicher O.e bedarf, als sie den Inhalt desselben aus der äussern Wahrnehmung in ihr Empfinden aufnimmt. Aber nichts nöthigt, die allgemeine Natur dieser geistigen Vorgänge aus einer solchen Mitwirkung des Körpers zu erklären. Die Nerven erscheinen hier nicht eigentlich als O.e, durch welche empfunden wird, sondern ihre Zustände sind nur die Bedingungen, die dem an sich unkörperlichen Empfinden einen Inhalt und zwar diesen bestimmten, geben. Ferner zwingen die gewöhnlichen Beobachtungen ebenso wenig als irgend eine an sich begründete Theorie zu der Annahme, dass auch den Vorstellungen, sofern sie nicht mehr Wahrnehmungen, sondern Erinnerungen sind, eine Thätigkeit körperlicher O.e zum Grunde liege. Diese Annahme, die man nur auf einige aussergewöhnliche Fälle stützen kann, in denen der Zerstörung eines Gehirntheiles Mangel der Erinnerung überhaupt od. der an einzelne Kreise von Gedanken nachfolgt, enthält allerdings nichts Unmögliches. Aber auch, wenn sie Recht hätte, würde das Centralorgan durch seine innern Processe nur eine Reihe von Veranlassungen darbieten, welche dem an sich nicht durch sie erklärten Bewusstsein der Seele seine Richtung auf bestimmten Inhalt zuweisen; und auch hier würde das Gehirn nicht sowohl als Organ erscheinen, durch welches die Seele denkt, sondern einem Steuerruder gleichen, das dem Schiffe, ohne es fortzubewegen, seinen Lauf bestimmt. — Was dann die zweite der obigen Forderungen betrifft, so ist es unmöglich das Gehirn als ein Organ

zu betrachten, dessen die Seele sich bediene, um sich zum Vorstellen überhaupt fähig zu machen. Denn wie irgend eine Masse, wie selbst irgend eine von mir unterschiedene Seele mir als Werkzeug dienen könnte, vermittelst dessen ich des Vorstellens überhaupt erst fähig würde, lässt sich gar nicht begreifen. Nur dann, wenn die Einheit der Seele uns gestattete, die Nervenelemente sogleich als die denkenden Theile selbst zu betrachten, könnten wir ihnen eine solche nähere Beziehung zu dem Charakteristischen dieser Function zutrauen; aber dann würden sie eben nicht O.e, sondern gleich Subjecte des Denkens sein. Aber welches die innere Beschaffenheit der Nervenelemente auch sein mag, die Wirkungen jedes einzelnen auf ein anderes werden gewiss in den Kreis von Wirkungsformen eingeschlossen sein, der den Kräften der Natur überhaupt zukommt, und es wird sich daher nie begreifen lassen, wie diese physikalischen Massen für die Seele als O.e der idealen Vorgänge dienen sollen, aus denen ihr inneres Leben besteht. Nur durch die Herbeischaffung des Materials, über welches das Denken stattfinden soll, kann überhaupt das Centralorgan den Zwecken des Denkens Vorschub leisten; aber die Nothwendigkeit des Zusammenhanges in einem logischen Schlusse, die einer ästhetischen oder moralischen Beurtheilung kann, wenn einmal die Kenntniss des Gegenstandes vorausgesetzt ist, durch irgend eine körperliche Mitwirkung nie gefördert werden, vgl. II 149 f, III 434. — Für die dritte obige Frage folgt hieraus: es ist überhaupt hier gar kein O. vorhanden, dessen die Seele sich bediente, sondern nur Bedingungen, von denen die Richtung ihrer Thätigkeit abhängt; es gibt für alle höhern geistigen Thätigkeiten kein körperliches O., die Seele ist vielmehr nur in denjenigen ihrer Verrichtungen und gerade so weit an leibliche Mitwirkung gebunden, als sie Aeusseres in sich aufzunehmen, Inneres aus sich äusserlich zu gestalten hat. Dennoch ist der Einfluss derjenigen O.e, die allerdings anzunehmen sind, sehr bedeutend, und die Masse des Gehirns ist nicht zu gross, um ihm allein gewidmet zu sein. Als Organenklassen sind anzunehmen: ein sensorium [145—150] und ein motorium commune [150—153] und vielleicht eine dritte [154 f], die einem directen Einfluss des Geistes auf die vegetativen Verrichtungen dient). II 454 (O. ist stets nur, wenn man diesem Begriffe einen wirklich exacten Sinn geben will, irgend ein körperliches Substrat, welches von einem andern bewegenden Subjecte oder Substrate seine Bewegung mitgetheilt erhält und dieselbe entweder mit oder auch ohne Veränderung ihrer Form auf ein drittes Substrat überträgt. Dies ist der Sprachgebrauch der technischen Mechanik, neben dem freilich unzählige tropische Bedeutungen herlaufen, während der gewöhnliche physiologische Gebrauch, z. B. einzelne Eingeweide Organe zu nennen, allerdings richtig und exact ist, indem er den Körper im Ganzen als das die Bewegung des O.s erzeugende Subject betrachtet. Folgerecht müssen wir daher entweder annehmen, dass das Gehirn seine Thätigkeit von einem Wesen, welches nicht Gehirn ist, mitgetheilt erhält und ihr nur als Leiter dient, oder wir müssen den Begriff des O.s ganz fallen lassen und das Gehirn geradezu das Subject der geistigen Thätigkeiten nennen. Domrich's Ausdruck, das Gehirn sei O., die psychischen Erscheinungen Function, ist doppelsinnig und den Regeln der naturwissenschaftlichen Auffassungen, die deutliche Angabe des Subjects jeder Thätigkeit verlangen, nicht gemäss). II 459 (bei Domrich bleibt im Unklaren, auf welche Weise die körperlichen O.e bei der Reproduction der allgemeinen Vorstellungen betheiligt sein sollen; schwerlich können sie allein

ohne alle Theilnahme der Nerven erinnert werden und eine genauere Analyse desjenigen, was wir eigentlich bei allgemeinen Vorstellungen denken, würde auch die Möglichkeit und die Art der nervösen Mitwirkung übersehen lassen. Dass übrigens der Vorstellungslauf unter einer beständigen Erregung der Nervencentralorgane verlaufe, stellt Lotze durchaus nicht in Abrede, obwohl sicher das Verhältniss desselben zu dieser körperlichen Mitwirkung nicht so einfach sei, dass die Nerventhätigkeit überall als Bedingung der Seelenthätigkeit angesehen werden müsste). II 460 f (überall, wo die Seele mit Objecten der äussern Welt, sei es sie empfindend oder sie bewegend, verkehrt, bedarf sie der O.e; und zu dieser äussern Welt gehört für die Seele auch der eigne Körper. In dem Vorstellungsverlaufe beschäftigt sie sich dagegen nur mit ihren eignen innern Zuständen, ohne dass die äussere Welt, aus der diese Zustände früher entstanden sind, noch weiter auf sie einwirkt. Deshalb taugt die Berufung Domrich's auf die Analogie der Empfindung und Bewegung gar nichts, um die Nothwendigkeit von Vorstellungsorganen zu beweisen, obgleich, in dem Vorstellungsverlaufe einzelne Classen von Aufgaben vorkommen, die ohne eine von der Seele selbst angeregte Mitwirkung der Körperorgane nicht vollständig gelöst werden können, wie Lotze anderwärts ausführlich nachweisen will, s. Medicin. Psychologie S. 472—493, vergl. 97—106). II 461 (Dienste haben die Centralorgane bei dem Vorstellen gewiss viele und mannigfaltige zu leisten; aber anzunehmen, dass sie das Vorstellen überhaupt erst möglich machen, dazu werden wir keineswegs gezwungen. Zu diesen Diensten würde auch das Gedächtniss gehören. Gewiss ist Domrich's Ansicht sehr richtig, dass man an ein locales abgesondertes O. des Gedächtnisses nicht zu denken habe, dass vielmehr die Fähigkeit der Erhaltung und Reproduction der Vorstellungen den verschiedensten Nervenprovinzen zukomme, vgl. Mikrokosm. I S. 352—360, 364—373. 4. Aufl.). II 155—158 (fehlerhaft sind Theorien der Phrenologie, welche fast jeder Thätigkeitsäusserung der Seele ein besonderes Organ zuweisen, anstatt in der Bildung der Centralorgane nur wenige Prädispositionen vorauszusetzen, deren Combination mit den einwirkenden Umständen des Bildungsganges zur Erklärung des entwickelten Charakters führen würde. Willkürlich ist auch die Annahme, dass jedes der sogenannten Vermögen der Seele in einer besonderen Gegend des Gehirns seinen Sitz habe. Die verschiedenen Thätigkeiten könnten ebenso gut an verschiedenen Faserbündeln oder Primitivfasern haften, oder aber es könnte so sein, dass sich die Seelenthätigkeiten gar nicht nach den Organen, sondern nach den Processen unterscheiden, die in den gleichgebauten Nervenfasern überall vorgehen können, vergl. Allg. Pathol. § 11. Medicin. Psychologie S. 106—115. Mikrokosm. I 367—370, 380—382. 4. Aufl.). III 433 f (es kann unentschieden bleiben, ob der Reflexion, wie Fechner voraussetzt, auf monadistischem Standpunkt [f. S. 426. 430] Unabhängigkeit von materieller Bedingtheit oder Vermittlung zugeschrieben werden muss. Es ist allerdings richtig, dass wir durchaus die Dienstleistungen nicht anzugeben wissen, zu denen sich körperliche Organe und Vorgänge eignen könnten, um der Seele bei der Fällung eines Urtheils zu helfen, falls sie nicht durch ihre eigne Natur schon zu diesem Geschäft fähig wäre; Nichts scheint nöthig, als dass sinnliche Eindrücke, mithin körperliche Processe, ihr die Vorstellungen des Inhalts verschafft haben, über den sie urtheilen soll. Allein in derselben Verlegenheit befinden wir uns doch auch Leistungen gegenüber, die unzweifelhaft an die körperlichen

O.e gebunden sind, wie die Sprache; s. Sprachorgan). I 245 (so wie nach und nach ein Organ des Körpers nach dem andern seiner Bestimmung entgegenreift oder abstirbt, so machen auch die im Einzelnen geringen und dunklen, in ihrer Summation aber bedeutenden und einflussreichen Sensationen, die von ihm ausgehen, in der Stimmung mehr oder weniger sich geltend und diese an sich gestaltlose Gemüthsrichtung kann doch die übrigen Kräfte des Geistes auf einen Kreis ihr adäquater Vorstellungen hinlenken. Durch solche Veranstaltungen trägt sich die typische Entwicklung des Körpers auf die geistigen Vorgänge über, und die Sinnesart wechselt nicht nur mit der Erfahrung, sondern auch mit dem leiblichen Leben). II 200 (wir betrachten den Körper zwar als Organ der Seele, zugleich aber als retardirendes Gewicht, das sie im Gebiete der Endlichkeit reifen u. die Frucht der Entwicklung nicht voreilig pflücken lässt). III 352 (es muss eine gewisse Grösse körperlichen Reizes aufgewandt werden, um die Seele zu einer bestimmten Grösse derjenigen Thätigkeit zu nöthigen, welche sie auf physische Veranlassung ausübt, und es muss umgekehrt eine gewisse Intensität psychischer Erregung angestrengt werden, um die körperlichen Organe zu einem gewissen Mass der Function zu zwingen, welche sie überhaupt auf Geheiss der Seele vollziehen). II 42 f (die Grösse der Theilnahme der Seele für einen Eindruck mag mit der längern Dauer desselben abnehmen, aber nicht ihre Empfänglichkeit für seine Anschauung. Sie bleibt, durch den früheren Eindruck nicht präoccupirt, ein unbefangener Zeuge des späteren, und auch die Thatsachen der complementären Farbenempfindungen müssen wohl ohne Zweifel auf eine eigenthümliche Art der Erschöpfung oder Rückwirkung der körperlichen O.e zurückgeführt werden, denen die Seele die Empfindung nur nachfolgen lässt, ohne an sich selbst zu solchen entgegengesetzten Thätigkeiten geneigt zu sein). II 46 f (wir haben gemeint [s. S. 45], dass die Erinnerungsbilder oder Vorstellungen eben jener Rest der Empfindung sind, der ihr von der zurückwirkenden Kraft der Seele noch übrig gelassen ist, und haben so in Zweifel gezogen, ob bei ihnen eine Mitwirkung der körperlichen O.e überhaupt noch stattfinde. Die Voraussetzung, dass jeder einzelne Act der Seelenthätigkeit von einem körperlichen Processe begleitet werde, könnten wir zwar in gewisser Hinsicht zugestehen, aber keinesfalls dürfen solche begleitende Phänomene als Mittel der Hervorbringung der seelischen Acte gefasst werden; wir glauben im Gegentheil, dass der Körper wegen seiner einmal bestehenden Verbindung mit der Seele sich häufig den Rückwirkungen der in dieser vorgehenden Processe nicht entziehen kann). II 49 (wo nicht stabile, aus dem feinern Bau der Netzhaut entspringende Gesichtserscheinungen, sondern specielle der Erinnerung angehörige Gegenstände den Inhalt der Visionen bilden, da werden wir sie aus einer jener eben erwähnten Rückwirkungen der Seelenthätigkeit auf die körperlichen O.e zu erklären haben, welche in der Regel zwar nur in Bewegungsorganen in merklichem Grade stattfinden, aber unter besonderen Umständen erhöhter Erregung in einem sensibeln O. gewiss auch in diesem bemerkbar werden). III 76 (denken wir jede Mitwirkung körperlicher O.e beseitigt, so ist eine einfache Vorstellung derselben Sinnesqualität von gleichbleibender Intensität einer veränderlichen Stärke des Vorgestelltwerdens nicht mehr fähig). III 79, vgl. 82 (verfolgt die Seele einen von mehreren gleichzeitigen Eindrücken mit Aufmerksamkeit, so braucht der Verlust an Klarheit bei den übrigen nicht durch eine Verminderung der Stärke des Vorgestelltwerdens,

gleichsam durch ein indirectes Sehen [s. S. 72] verursacht zu werden, sondern der nämliche Verlust kann entstehen, wenn die Fesselung der Aufmerksamkeit auf einen einzigen Empfindungsreiz die Leichtigkeit vermindert, mit der die übrigen Reize jene physische Wechselwirkung mit den O.en ausführen, auf der die bewusste Empfindung, als auf ihrer nächsten Ursache beruht). III 82 f (auf die Frage, ob diese Ansichten über die Wirkung der Aufmerksamkeit auch wohl die gleiche Anwendbarkeit auf den Verlauf der Erinnerung haben, will Lotze nicht mit der Vermuthung antworten, dass wohl auch die Erinnerung von einer beständigen Mitwirkung körperlicher O.e begleitet sei. Indem er sich vorbehält auf diese Annahme in einzelnen Fällen zurück zu kommen, gesteht er die Wirklichkeit eines Gedankenlaufs zu, der des Körpers nicht bedarf). — I 376 (die anatomischen Thatsachen würden eine Accomodation an ganz veränderte Aufgaben, z. B. rückwärts zu gehen, sehr erschweren. Sie weisen auf eine viel fester zusammenhängende Berechnung der einzelnen O.e auf einander hin, als Koosen zuzugestehen Lust hat). II 525 (die meisten anatomischen Einrichtungen der vegetativen O.e, sowie die meisten Eigenthümlichkeiten ihrer Functionen sind uns unter dem Gesichtspunkt der Zweckmässigkeit noch fast ganz unverständlich, sowohl hinsichtlich der zweckmässigen Anordnung der Kräfte, durch die ihre Wirkungen den möglich grössten Werth für den Betrieb der von ihnen abhängigen organischen Functionen erlangen, als hinsichtlich der andern Zweckmässigkeit, welche die Erzeugung der in jedem Moment zur Wirksamkeit berufenen Kräfte auf die vortheilhafteste und sparsamste Weise durch die allgemeine Oekonomie des Körpers herbeiführt). II 523 (Beitrag, den die wesentlichen Lebensfunctionen der O.e zu der Stoffverwandlung in Thier- und Pflanzenkörper liefern). I 365 (freilich, so oft wir ein neues O. entdecken, fragen wir, was es nütze. Aber schliesst diese Frage, in der allein die Voraussetzung einer Zweckmässigkeit sich geltend macht, denn auch die Antwort schon mit ein, und lernen wir den verlangten Nutzen des O.s nicht bloss dadurch kennen, dass wir aus der Gesammtheit der factisch vorliegenden Lebenserscheinungen, die als Resultat, nicht aber nothwendig als Zweck des Zusammenwirkens der Organe zu fassen ist, die Theile heraussuchen, die einer ursächlichen Erklärung noch bedürfen, und nun nachsehen, ob vielleicht das in Rede stehende O. durch seine Natur geschickt sei, den Grund für einen dieser Theile abzugeben?). III 288—290 (die Neigung, einen bestimmten Gestalttypus überall vollständig zu reproduciren, auf die Aristoteles bei Erklärung von nur angedeuteten O.n sich beruft, dürften wir doch wohl der Natur nur dann zuschreiben, wenn in jener Vollständigkeit selbst ein ästhetischer Werth der Schönheit läge. Wo daher die genauere Beobachtung nicht dennoch eine Zweckmässigkeit solcher Gebilde nachweist, würden wir sie nur als unvermeidliche Folgen oder Nebenbedingungen der Realisirung von Zwecken ansehen können. Alle Mannigfaltigkeit des Lebendigen muss durch Benutzung einer sehr geringen Auswahl von Mitteln von der Natur hergestellt werden. Wir finden die Organisation auf der Erde thatsächlich nur an eine sehr geringe Auswahl von differenten Mitteln, an Proteinstoffe, Cellulosenarten, Chitin u. Sarkode, gebunden, woraus sich für grosse zusammengehörige Geschöpfgruppen vor Allem ein gemeinsamer chemischer Typus der Zusammensetzung ergibt. Aber die Aufgaben des Lebens verlangen nicht bloss ruhende Zusammensetzung, sondern die Bewegungen des Wachsthums und der körperlichen Leistungen; beide werden nicht ohne Störung des schon Ge-

bildeten möglich sein, und so wird sich eine Nothwendigkeit des Wiederersatzes und der völligen Zersetzung des Unbrauchbaren einfinden. Bei gleicher chemischer Zusammensetzung der Körpergrundlage werden diese Verrichtungen auch gleiche Producte liefern, sie werden deshalb auch entsprechende O.e und Processe in den Geschöpfen von gleichem chemischen Typus erfordern und so wird sich aus diesem zunächst ein ökonomischer Typus entwickeln, eine Anzahl von O.n von allerdings noch nicht ganz bestimmter, aber vermöge der Leistung, die ihnen obliegt, auch nicht mehr ganz unbestimmter Form und Structur, die wir durch eine ganze Gruppe hindurch als nothwendige Bestandtheile der Organisation erwarten dürfen. Lotze verweist auf die Respiration und ihre O.e. Nun machen sich zuletzt die Aufgaben geltend, die dem Thierkörper vermöge des Elements und der Lebensweise gestellt sind, für welche er bestimmt ist, und die für sich allein seine Körperform bestimmen würden, wenn nicht alle Leistungsfähigkeit dieser Form auf der beständigen Hülfe der Theile beruhte, die durch den ökonomischen Typus schon bestimmt sind. Die Erfüllung jener Aufgaben ist daher nicht überall mehr auf dem kürzesten Wege möglich. Vielmehr kann schon um dieses Verhältnisses willen sich eine engere Reihe von ausführbaren Formen bilden gegenüber den nach dem Lebensplan denkbaren. Aber ausserdem schaffen die Anforderungen des letztern den Körper nicht, sondern müssen seine Realisirung durch das Zusammenwirken der physischen Kräfte der Theile erwarten. Und hier ist es wohl möglich, dass aus den von der Natur nun einmal benutzten Stoffen sich gewisse elementare Gewebformen und eben deswegen auch die auf diesen beruhenden Gestalten nicht bilden lassen. Hiernach erscheint es wohl annehmbar, dass überhaupt nur eine begrenzte Zahl morphologischer Typen möglich ist. Die speciellen Bedürfnisse einer besonderen Thiergattung würden dann nur durch Umformung der allgemeinen Gestalttheile zu decken sein, die einer dieser Typen darbietet, und zugleich würden Organe, die für diese Gattung keinen functionellen Werth haben, von ihrer Mitentwicklung doch nicht abgehalten werden können. Die specifischen Coefficienten, durch die der allg. Typus zur Gattung wird, mögen dabei, indem sie sich mehr und mehr geltend machen, wenigstens die Weiterentwicklung solcher hier überflüssigen Theile hemmen. So blieben dann jene Andeutungen nicht als Bestrebungen der Natur zur Vollständigkeit des Typus, sondern als Zeugnisse für die Unmöglichkeit, ohne Benutzung des allgemeinen Typus die specielle Form mechanisch zu ermöglichen, vgl. Allg. Physiol. S. 523—539). I 181 (dass im lebenden Körper häufig neben oder in einander liegende Theile sich gleichzeitig bilden und, noch ehe sie sich berühren, schon bestimmte Lagen gegeneinander einnehmen, scheint nicht zu beweisen, dass ihre Bildung unabhängig von mechanischen Gegenwirkungen bloss aus dem Bildungsgesetz des Ganzen folge. Wenn z. B. in der Keimscheibe sich gleichzeitig an verschiedenen Enden die Ansätze künftiger O.e als Erhöhungen od. Vertiefungen markiren, so ist doch zwischen ihnen nicht Nichts, sondern die Continuität der übrigen Keimfläche, deren Verbleib auf demselben Niveau ein organisches Factum ist und in der sich eine Menge mechanischer Beziehungen durchkreuzen können). III 287 f (allgemeine Gesetze der Gestaltung und Combination der O.e von Aristoteles aufgestellt, nach J. B. Meyer: Streben der Natur nach Duplicität sich entsprechender O.e, Neigung der Natur, den vollständigen Typus der Thiergestalt wenigstens durch Andeutung der in einer Gattung nicht zur Ausbildung kommenden O.e inne zu

halten). III 291 f (Cuvier's Gesetz der Correlation der einander fordernden oder ausschliessenden O.e ist, nach J. B. Meyer, bei Aristoteles schon vorhanden, obgleich öfter in irrthümlichen Anwendungen. Auch von einem Grunde dieser Correlationen suchte er sich auf seine Weise Rechenschaft zu geben. Unter Anderm bemerkt er: die Natur pflegt es nicht zu machen wie die Schmiedekunst, die der Sparsamkeit wegen einen Bratspiess macht, der zugleich als Leuchter dienen kann, aber wo es nicht anders angeht, bedient sie sich desselben Organs zu mehreren Verrichtungen, vergl. Organisches). — I 17 (eine der drei Hauptarten des Krankseins besteht darin, dass mit der Erkrankung eines einzelnen O.s alle Functionen in Mitleidenschaft gezogen werden, die mit dem erkrankten Theile durch Lebenstriebe — nisus vitales — zusammenhängen). I 32 f (die einzelnen Theile verhalten sich im Körper nicht bloss als Atome, sondern vorwiegend als O.e oder Organtheile; diese qualitative Beziehung ist ihnen wesentlich: ihre Störungen pflanzen sich zwar auch nach mechanischen Gesetzen fort, allein diese mechanischen Störungen haben geringen Werth gegen die Veränderungen, welche durch sie im Gleichgewicht der Naturtriebe hervorgebracht werden). I 60 (es ist eine interessante Frage, welche die Verbindung der Gewebtheile zu O.n nahelegt, wie weit Affectionen eines in ein O. eingehenden Gewebtheiles, durch Störung der Functionen des O.s veranlasst, sich andern, nicht zum O. gehörigen Theilen desselben Gewebes mittheilen können, so dass die Communication aus der functionellen Reihe sich auf die histiogenetische reflectirte). I 214 (auf einem Wege, den ihnen die Verbindungsweise der Theile nur zu wohl vorgeschrieben hat, erstrecken sich die Störungen der O.e durch die Zuleitung sensibler Nerven auf die motorischen, und bringen jenen Sturm von Convulsionen hervor, der zwar zweckmässig gegen einen äussern Feind gerichtet werden könnte, aber einen innern zu besiegen nicht vermag). I 214 f (jeder Theil ist von Natur mit den kritischen Processen versehen, die ihm bei seinen gewöhnlichen Anregungen von aussen zukommen. Nie würde es zur Krankheit kommen, wenn die Ausstossung des Products der Krise sich von selbst machte; allein die Zähigkeit des physikalischen Zusammenhangs der Massen setzt der regulirenden Thätigkeit allen Widerstand entgegen, den sie zu leisten fähig ist. In der Gesundheit wird dieser Widerstand durch die spontane Zersetzung der organischen Materie aufgehoben, deren Schnelligkeit überall so gross ist, dass sie den kritischen Ansprüchen genügt, die von jedem O. an sie gemacht werden. Sie ist daher am grössten in denen, die den meisten Reizen, den meisten Störungen unterliegen und folglich am häufigsten die Ausstossung eines Krankheitsproducts verlangen). I 43, vgl. 59 (krankhafte Zustände rufen oft in O.en oder Verrichtungen des Körpers subordinirte Modificationen hervor, die analog bei andern Thieren als normale Einzelfunctionen vorkommen, gegen Stark). — S. auch Mikrokosm. I 106—152 (112—156. 4. Aufl.) und Allg. Physiol. S. 355—484.

Organenlehre II 167 f (s. 138—166).

Organisation, Organisationsplan II 520 f (man kann in der Physiologie theils die allgemeinen mechanischen Mittel, die überall in wesentlich gleicher Gestalt wiederkehrende Mechanik des Lebens aufsuchen, von welcher die Differenzen der O.on in verschiedenen Gattungen nur merkwürdige Verschiedenheiten der Benutzungsweise darbieten, theils kann man die Verfahrungsweisen der Natur hervorheben, nach denen sie in den verschiedenen Arten der O.on die allgemein benutzbaren Mittel des Lebens zu ganz individuellen und eigenthümlichen Formen zweckmässig combinirt).

II 529. III 289 f (Erklärung der Existenz der allgemeinen Typen der O.on, an welche wir die schöpferische Bildungsthätigkeit der Natur gebunden sehen, vgl. Organ, III 288—290). III 292 (nicht das blosse Spectakel mehr od. weniger entwickelter O.on, sondern der Gesammtwerth der durch sie erzielten lebendigen Leistungen bestimmt die Höhe einer Gattung). III 333 (vollkommnere leibliche O.on des Menschen gegenüber derjenigen der Thiere). II 506 (die Zahl der Geschöpfe, auf welche sich die Beseelung erstreckt, ist ebenso ungewiss, als die Breite ihrer Wirksamkeit in der einzelnen beseelten O.on. Wahrscheinlicher freilich ist uns Beseelung da, wo derselbe Organisationsplan, dieselben Apparate sich uns darstellen, auf denen das unzweifelhafte psychische Leben der uns ähnlichsten Geschöpfe beruht; aber sie wird doch nicht in demselben Grade unwahrscheinlicher, in welchem diese beiden Analogien abnehmen, da sie nicht die Subjecte, sondern nur die nach den Zwecken ins Unbestimmte variirenden Werkzeuge des geistigen Lebens betreffen). II 509 (es ist unmöglich nachzuweisen, dass dieses Seelenleben, das wir an uns selbst wahrnehmen, nur durch diese bestimmten Mittel der O.on zu realisiren war, die uns gegeben sind. Man kann deshalb bei den Pflanzen aus dem Fehlen einer organischen Einrichtung oder Erscheinung, die bei Thieren vorkommt, nie den Beweis führen, dass ihnen ein Seelenleben fehlt). III 340 (die Seele hat es vollkommen frei, ein Wollen zu erzeugen, welches ihr beliebt; sie kann ferner darauf rechnen, dass ihrem Wunsche, sobald er durch die Mittel der O.on ausführbar ist, gehorcht wird). — I 245 (die Resultate der Psychagogie der Natur vermittelst der Einflüsse, die von einer festen, beständigen Einrichtung der Organisation oder von deren allmählicher Weiterentwicklung auf die Seele hinüberwirken, können wir weniger in der Ausbildung bestimmter Vorstellungen, als in der Hervorbringung gewisser stehender Gemüthsstimmungen oder gewisser Eigenthümlichkeiten der Gedankenbewegung finden, die als kaum bewusste Obersätze allen Ansichten im Leben, so wie allen Entschlüssen und Handlungen zu Grunde liegen). II 199 (nicht das, was dem inneren Wesen der Seele allein angehört, jene allgemeinen Weisen ihres Lebens und ihrer Reaction gegen äussere Einflüsse, soll materialistisch ihr durch die Organisation gegeben werden, sondern nur die Fähigkeit, dies innere Wesen in Uebereinstimmung mit dem ihr fremden Gange natürlicher Ereignisse wirken zu lassen, das Aeussere zu gewahren, nach ihm hinaus zu handeln. Die O.on ist insofern nicht ein neue Fähigkeiten erzeugendes, sondern ein einschränkendes Princip. In einer Welt, deren beherrschende Idee sich nicht dem Verhängnisse ihrer eignen Verwirklichung durch den Mechanismus eines Naturganges hingegeben hätte, wäre unmittelbares, Alles durchdringendes Wissen und allmächtiges mittelloses Gebieten denkbar, so wie wir es dem ewigen Wesen Gottes zuschreiben; von solcher Natur ist an sich die Seele, und die O.on verschafft ihr nicht ein Wissen und eine Kraft des Wirkens, sondern schränkt beides auf den Leib, als den Mikrokosmus ein, in welchem gebietend, die Seele allem Aeusseren nur nach Gesetzen des Zusammenhanges der Dinge verwandt ist). — III 284 f (für die Eintheilung der Thiere findet Aristoteles, nach J. B. Meyer, in den lebendigen und anschaulichen Bildern, die schon die Sprache zum Theil wenigstens mit eignen Namen belegt hat, die Typen, welche durch die gemeinsame Aehnlichkeit der O.on Verwandtes vereinigen, die den einzelnen Arten nur noch Grösse- und Graddifferenzen übrig lassen, und die ihr Gebiet nicht durch einzelne Merkmale abgrenzen, sondern durch die Aenderung der

ganzen Merkmalgruppe, welche nöthig, um ein neues inneres Gleichgewicht, eine neue Folgerichtigkeit des O.plans zu begründen. Verschieden hiervon sind Bezeichnungen, in denen Thiere der verschiedensten Art vereinigt werden, die einen Zug ihrer Lebensweise gemein haben und bei denen es sich fragt, wie diese gleiche Leistung durch analoge und doch wegen der Verschiedenheit des Gesammttypus wieder charakteristisch verschiedene Mittel in ihrer O.on begründet ist). — III 80 (physische O.on der Sinne). III 81 (physische O.on der seitlichen Nervenelemente der Netzhaut).

Organisches I 160 (wir werden organisch jede Combination physikalischer Processe nennen, die um eines Naturzwecks willen vorhanden ist, gleichviel ob sie belebt oder unbelebt, ob sie einen beseelten oder seelenlosen Körper darstelle; mechanisch aber sowohl die Vorrichtungen der Kunst als auch physikalische Processe, ehe sie noch in irgend eine künstliche oder organische Zusammensetzung eingegangen sind). I 159 (schon früh hat der Begriff des Organischen die Zusammenfassungen physikalischer Processe bezeichnet, welche die Natur selbst zur Erreichung ihrer Zwecke benutzt, während das Mechanische die von der Cultur ersonnenen Combinationen bezeichnete. Da vorzugsweis die lebendigen Körper handlungsbegierige nach aussen gerichtete Werkzeuge besitzen, so hat sich der Gegensatz auf den des Lebendigen u. Unlebendigen übertragen. Diesen Sprachgebrauch lassen wir wieder fallen. Vgl. Allg. Phys. S. 156). I 160 (man hat in unserer Zeit oft die ganze Natur organisch haben wollen; dies ohne Zweifel mit Recht, denn alles Natürliche muss nach Naturzwecken geschehen; allein man hat das Organische alle Augenblicke mit zweien seiner untergeordneten Species, dem Vegetativen u. dem Animalischen, verwechselt u. nun verlangt, dass auch die übrigen Naturerscheinungen die Eigenschaften zeigen sollen, die den Pflanzen und Thieren nicht vermöge ihres Allgemeinbegriffs, des Organischen, sondern durch ihre specifischen Bestimmungen zukommen). I 161 (das Studium des Organischen kann nur darin bestehen, nachzuweisen, mit welcher Auswahl, mit welchen bestimmten Gewohnheiten die Natur rein mechanische Processe combinirt [s. Organismus], und wie sie eine von künstlichen Vorrichtungen vielleicht vielfach abweichende Reihe so combinirter Vorgänge gewissermassen als complexe Atome des Geschehens zu Grunde legt). I 165 (aus der organischen Zusammenfassung einzelner Kräfte d. h. aus dem, was wir in Aristoteles' Sinn Dynamis nennen können, woraus dem zusammengesetzten Apparat die Fähigkeit einer nur ihm eigenthümlichen Leistung erwächst, gehen dynamische Wirkungen hervor, nämlich solche, bei denen die Kräfte nicht als einzelne, sondern ein für alle mal in eine Resultante zusammengefasst, auf einen gegebenen äussern Reiz die Rückwirkung erfolgen lassen). I 15 (caveas id solum ne umquam actiones dynamicas aliud quid esse credas, atque mechanicarum directiones organicas). I 21 f (confitendum illas ipsas formas dynamicas derivandas esse a tertio quodam, quod non solum ipsum quantitate assignabili gaudet nulla, sed ne aliorum quidem quantorum est aequilibrium, quodque abjecta quantitate simul etiam formam, quae in illa nititur, abjecit. Quod igitur efficit, ut definita aliqua dynamis, mechanismo excepta evolvatur, illumque coerceat, id esse tertii organismi [s. I S. 8 u. 12 und vgl. Organismus] principium confirmamus. Is autem propositus ille finis erit, ad quem assequendum processus mechanici ab organica dynami provocantur). III 309. 300, vgl. II 518 f. III 330 (Lotze's Bemühung, den Grundsätzen der mechanischen Naturbetrachtung Eingang in das Gebiet des organischen Lebens zu-

verschaffen, sein Vertrauen auf das Princip mechanischer Construction des Organischen). — I 13 f, vgl. I 10 f (da die Ausdehnung zweideutig, da ferner die an sich nach beiden Seiten gleiche Wirksamkeit der Kraft die Bestimmung ihrer Richtung von einem zufälligen und äussern Anstoss erwartet, so liegt auf der Hand, dass nirgends im Universum die blosse mechanische Gewalt etwas zu Stande bringen kann, sondern dass der Mechanismus einer Ursache bedarf, die ihn zu seiner gesetzlichen Wirksamkeit aufruft. Daher haben die Biologen über die Gestaltbildung der organischen, insbesondere der lebenden Körper, über die Gründe des stets gleichgerichteten Anschlusses der eben entstandenen kleinsten Theile an die übrigen, über die vorbestimmte Harmonie der Functionen in den Theilen und über das physische Princip dieser Harmonie lange und heftig gestritten. Manche meinten, allen einzelnen Processen werde ihre bestimmte Richtung durch den Zusammenhang des Alls vorgeschrieben, und nur getrennt von diesem betrachtet, böten sie den Schein eines nicht mechanischen Geschehens. Dabei vergassen sie aber, dass nun die ursprüngliche Richtung des Universums selbst aller nothwendigen Begründung entbehrte. Andere schrieben den lebenden Körpern eine eigene Lebenskraft zu, während der Mechanismus das Gesetz der Himmelsbewegungen sein sollte, und dachten sich unter Lebenskraft theils etwas den Einzelkräften ähnliches, theils im Anschluss an gewisse Ansichten von einem übergreifenden, dem Willen Gottes ähnlichen Einflusse des Geistigen, mehr eine Seele; s. Allgem. Physiologie S. 123 f). I 169 f, vgl. III 297 f (in den Naturwissenschaften pflegt die Neugierde, die wissen möchte, wie nun zuerst das Sternensystem od. die Keime des O.en entstanden sind, immer vorauszusetzen, dass es durch irgend einen mechanischen Zufall geschehen sei. Dass man diese Voraussetzung auch auf die Grundstoffe ausdehnen müsse, die in dem Chaos enthalten sein sollten, wird wenig gefühlt, sondern hier brechen diese Theorien plötzlich mit einem Factum ab und merken nicht, dass die absolute Ordnung doch wohl eben so viel Recht hat, für ewig zu gelten, als die absolute Unordnung. Dem gegenüber muss jede Naturwissenschaft, die nicht völlig verkehrt zu der übrigen Bildung des Geistes sich stellen will, nothwendig den Begriff der Schöpfung voraussetzen. Die Welt ist weder durch Zufall geworden, noch hat ein Chaos vermocht, vor der Ordnung zu existiren, sondern eine nach göttlichen Ideen geordnete Welt ist am Anfang geschaffen worden, und uns bleibt nur übrig, den ununterbrochenen gesetzmässigen Zusammenhang dieses bestehenden Vernünftigen zu erkennen und zu bewundern, vgl. I 16 u. s. Schöpfung). I 218 f (erheben wir unsern Blick über das Ganze des Lebens zu dem Gedanken einer seine Erscheinungen alle durchdringenden Zweckmässigkeit, so sehen wir, dass dieses scheinbar regelwidrige, rebellische und unbezwungene Princip, die Natur der physikalischen Mittel, dennoch in die organische Idee des Ganzen mit aufgenommen ist. Was uns früher nur als ein von der Verwirklichung des höchsten Zweckes, des geistigen Lebens, unabtrennbares nothwendiges Uebel erschien, die Vergänglichkeit und Verletzbarkeit der Stoffe des Leibes, die widrigen Nebenwirkungen, durch die der lebende Körper sich selbst verzehrt, dies Alles zeigt sich jetzt als ein vorbestimmtes Mittel, dem irdischen Leben seine Grenzen zu setzen und die höhern Lebensstufen des Geistes zu verwirklichen. Die allgemeine Natur beherrscht durch ihre scheinbar regellosen Einflüsse das organische Leben und führt es unmerklich seinen höhern Bestimmungen entgegen). I 203 (eine Angabe der einzelnsten Momente des Mechanismus des lebenden Körpers wird

für lange Zeiten hinaus unmöglich bleiben. Aber teleologische Inductionen im Vergleich mit den Thatsachen der Erfahrung erlauben einen deutlichen Blick in die Gesammtrichtung dieses organischen Mechanismus. Der eigentliche Zweck des thierischen Lebens ist ohne Zweifel die Empfindung und die selbständige Bewegung; alle übrigen Processe im Körper können nur als Mittel zur fortwährenden Realisation dieser Zwecke angesehen werden). II 200 (die gesammte Natur hat nicht Bilder des Uebersinnlichen zu liefern, sondern Mittel seiner Realisirung; auch der organische Körper ist wesentlich nur solches Mittel). III 296 f (der Anspruch, den der Lauf der Planeten hat, als ein organisches Geschehen angesehen zu werden, kann nur in der sich selbst erhaltenden Ordnung seiner Bewegungen liegen. Da keine Materie in der Welt sich selber die äussern Bedingungen ihres Wirkens macht, von deren Constellation der Erfolg desselben stets abhängt, so ist die Entstehung jedes zusammengesetzten veränderlichen Erfolges, namentlich jeder Entwicklung aus den blossen Kräften der Materie allemal unmöglich, sie setzt stets, im Unorganischen wie im Organischen die Dispositionen als anderweit gegeben voraus, durch welche jenen Kräften die Richtung auf eine bestimmte Gestalt ihres Productes mitgetheilt wird). I 180, vgl. 170 (das Universum ein organisches Ganze). III 302 (die Atome bilden nicht von selbst organische Keime). I 25 (nullus processus physicus absque impetu organico fit). — I 17 (quae ab initio modo ignoto configurata sunt ab organica potentia ea perennia redduntur per mathematicam systematis mechanici necessitatem). III 302. 332 f (ein einmal gebildeter organischer Zusammenhang bedarf nicht der beständigen Immanenz des schaffenden Princips od. einer ihr an Würde gleichen Kraft auch zu seiner Fortdauer, vgl. III 297 f. 301). I 174—197. II 519 f. III 298—302 (die Frage von der Unterscheidung des O.en und Unorganischen, vgl. Allg. Physiol. S. 67—164). III 332 f (zusammenfassend: alles Wirkliche, O.es u. Unorganisches, unterscheiden sich nur durch eine verschiedene Zusammenfassung derselben mechanischen Wirkungsmittel, und alle divergirenden Entwicklungen der Geschöpfe nur durch verschiedene Benutzung der allgemein möglichen mechanischen Wirkungsweisen). I 180 (die Erfahrungen sprechen wenig für die generatio aequivoca, und so kann es wohl als unterscheidendes Kennzeichen des Unorganischen und O.en gelten, dass im Unorganischen der Keim der Gestalt zufällig von Neuem wird, während er im O.en immer durch einen zweckmässigen Nexus mechanischer Bedingungen in dem Process der Gattung erzeugt und fortgepflanzt wird). I 175—177, vgl. II 522. 523 f (chemische Constitution der organischen Körper. Falls es eine solche, ihnen allein eigenthümliche, gäbe, würde ihr Bestehen nicht von einer besondern Lebenskraft des organischen Körpers herzuleiten sein, mit deren Schwinden es aufhörte. Wir finden aber nur eine specifische Benutzung der allgemeinen Gesetze durch eine besondere Verflechtung der äussern Bedingungen; der Grund des durch diese Processe unterhaltenen Stoffwechsels ist, bei den Thieren wenigstens, die Selbsterhaltung gegen innere und äussere Störungen, s. 204—208 u. Stoffwechsel, vgl. Allgem. Physiol. S. 78—84 u. 167—226. Mikrokosm. I 99—104, 105—110 4. Aufl.). I 177—183. III 299 (organische Gestaltbildung und Krystallisation sind zwar verschieden, aber beide doch nur als verschiedene Combinationsformen der nämlichen allgemeinen Kräfte anzusehen. Auch ist beiden Processen gemeinsam, dass das Gesetz des Ganzen vor der letzten hervorzubringenden Gestalt schon vorhanden sein muss; bei den organischen Wesen ist es in den Molekülen

des Keims bereits gegeben, bei den Krystallen wird es durch die erste den Process beginnende Combination gebildet und vorgezeichnet. Auch hinsichtlich der Einfachheit der Form und der Symmetrie der Theile stehen die einfachsten Gestalten des Organischen den Krystallen nahe. Dass ferner im lebenden Körper häufig neben oder in einander liegende Theile sich gleichzeitig bilden, und, noch ehe sie sich berühren, schon bestimmte Lagen gegen einander einnehmen, erkennt Lotze nicht als einen Beweis dafür an, dass ihre Bildung unabhängig von mechanischen Gegenwirkungen bloss aus dem Bildungsgesetze des Ganzen folge, da sie ja an die Bedingung der unversehrten Continuität der Masse des Keims gebunden sei, mit dessen Zerschneidung die correspondirende Entwicklung entfernter Theile aufhöre. Ebenso wenig endlich ist die Fähigkeit den Plan nach den Umständen zweckmässig abzuändern dem o.en Körper im Gegensatz zum Krystalle eigenthümlich, da die Missgeburten zeigen, dass auch bei jenem die Zweckmässigkeit des letzten Erfolgs immer von einer Disposition rein mechanisch determinirter Kräfte herrührt). I 183—188 (die o.en Körper erhalten sich nicht selbst, durch ihre eigne Wirksamkeit. Dies ist vielmehr die Art der freien Mechanismen der Natur, bei denen Grundkräfte frei wirken. Die organischen Körper, zumal die thierischen, haben verwickelte Bedürfnisse. Der lebende Körper leistet dem Princip nach nicht mehr als jede Maschine und ist der allmählichen Aufzehrung und allen Mängeln derselben unterworfen. Die Fortdauer seiner Entwicklung wird ihm nur durch die harmonischen Einwirkungen des Aeussern, oder durch ein dem Körperlichen völlig fremdes Princip, die Seele, dargeboten. Daher darf die organische Kraft nicht zu sehr vergöttert werden. Auch die Theilbarkeit ohne Intensitätsverlust ist nicht charakteristisch für sie, ebensowenig wie sie dauernd ist bei dem Wechsel aller Bestandtheile, vgl. III 298 u. Allgem. Physiol. S. 100. 102. Mikrokosm. I S. 58, 60 u. 148, 62 f, 64 u. 152, 4. Aufl.). —I 59 f (alle Theile des Körpers sind zuerst Moleküle, organische Atome, zu einem Ganzen der Contiguität durch Cohäsion und Spannung in einem bestimmten Aggregatzustande verbunden. So stehen sie ganz einfach in mechanischen Beziehungen. Die Moleküle aber sind zugleich Producte organischer Thätigkeit und reflectiren somit ihre Zustände unter sich nach diesen organischen Zusammenhängen, s. Organ). I 200 (während im lebenden Körper die Kräfte der einzelnen, organischen Massen, die ihnen vermöge ihrer physikalischen und chemischen Constitution zukommen, unter ein gemeinsames Bildungsgesetz gebeugt sind, sehen wir sie in Krankheitsfällen zuweilen sich von diesem Gesetz loslösen und sich automatisch dem Spiele dieser Gegenwirkungen überlassen). I 215, vgl. I 47 (in der Gesundheit wird der Widerstand, den die zäh zusammenhängenden physikalischen Massen der regulirenden Thätigkeit der Secretion entgegensetzen, durch die spontane Zersetzung der o.schen Materie aufgehoben, deren Schnelligkeit überall so gross ist, dass sie den kritischen Ansprüchen genügt, die von jedem Organ an sie gemacht werden). I 206 (da wir erfahrungsmässig finden, dass der Stoffwechsel im thierischen Körper zur Regulirung der Störungen benutzt wird, so dürfen wir glauben, hierin den Mittelpunkt des organischen Mechanismus zu sehen, an den sich alle übrigen Processe der thierischen Oekonomie anknüpfen lassen). I 207 (organische Zwecke u. für sie benutzte Stoffe, s. Allgem. Physiol. S. 178 und 210). I 49, vgl. 48 (es ist klar, dass im ersten Anlaufe alle Veränderungen nur die mechanische Sphäre im Organismus treffen und in ihr eine mechanische Differenz hervorbringen können. Die Art aber, wie diese Differenz eine besondere Be-

stimmung des O.en als der qualitativen Einheit, verursacht, muss in der Formel der Zusammenfassung mechanischer Kräfte liegen, die dem betroffenen Organismus zukommt). I 45. 46 (das O.e wird durch den mechanischen Zusammenhang der Kräfte dauernd und unvergänglich gemacht. Im Samenkorn ist in einer einfachen erzeugenden Function das Verhältniss aller mechanisch wirkenden Kräfte enthalten, welche in ihrer durch hinzukommende Reize in Bewegung gesetzten Entwicklung die Pflanze hervorbringen. Der Naturtrieb verschwindet also auch mit verschwindenden Massen u. Kräften. Die Summe der günstigen Umstände oder Bedingungen für das Auftreten einer Lebensform gibt noch nicht die organische Einheit). I 363 f (morphologisch haben wir in der Zelle ein solches Glied, von dem sich nachweisen lässt, dass die Bildung des O.en hier ihren Anfang nehme). I 202 (es ist nicht zu vermuthen, dass eine Theorie der organischen Gestaltbildung jemals sich in der Vollständigkeit wird ausbilden lassen, die wir für die Krystallogenese von künftigen Zeiten noch erwarten können). III 300, vgl. 302 (dafür dass aus den eingebornen Kräften der Keimtheile unter Berücksichtigung ihrer gegebenen Dispositionen und unter Mitwirkung der äussern Reize sich das organische Leben nicht entfalten könne, gibt A. Weber eigentlich nirgend einen Beweis, vgl. I 181 und s. Keim). I 170 (die organischen Geschöpfe werden als Systeme von Massen zu betrachten sein, die im Verlauf der Generationen verschiedene Entwicklungszustände durchlaufen, sich involviren und evolviren, aber nie ausserhalb dieser durch die Gattung überlieferten Bewegung neu erzeugt werden). I 170 (dass manche Organismen in einzelnen Durchschnittspunkten der Wirkungen neu hervorgebracht werden, ist möglich. Für andere Geschöpfe wird dagegen die Erhaltung ihrer organischen Triebe bestimmter vorgesehen worden sein, und wir werden sie nie aus dem Wechsel der Wirkungen in der Natur neu begründet finden). I 200 (wenn wir keine Beispiele für die Entwicklung des O.en aus dem Unorganischen haben, so haben wir deren doch in gewisser Weise für das Umgekehrte: in den Afterbildungen bei Thieren und Pflanzen, den Luxuriationen der Gewebe). III 338. 347 (Möglichkeit einer Mitwirkung der Seele bei den organischen Functionen und bei den organischen Vorgängen der Bildung des Körpers). II 522. 525. 528. III 352 (organische Functionen). III 341 (o. Vorgang der Verkürzung der Muskeln in Folge des Entschlusses zu einer Bewegung). II 505 (in irgend einem materialen Gebilde die Gegenwart einer Seele anzunehmen, können wir zunächst nur durch die Beobachtung von Erscheinungen, zu deren Erklärung ein eigenthümliches immateriales Princip nothwendig ist, oder durch die Wahrnehmung einer organischen Einrichtung veranlasst werden, die nur durch die Voraussetzung der Gegenwart eines solchen Princips verständlich wird, vgl. I 203. II 200 u. s. Allg. Physiol. S. 135 f. 137. II 444—470 (Domrich, Die psychischen Zustände, ihre organische Vermittlung und ihre Wirkung in Erzeugung körperlicher Krankheiten). II 200 (der organische Körper ist wesentlich nur Mittel für die Seele zur Realisirung des Uebersinnlichen). II 524 (organische Oekonomie). II 518, vgl. III 300 (Erklärung des organischen Lebens). I 218 f. II 524 f (lohnende Untersuchungen über den Rhythmus, in welchem die allgem. Natur durch ihre scheinbar regellosen Einflüsse das o.sche Leben beherrscht und in unmerklicher Weise es seinen höheren Bestimmungen entgegenführt. Aufgabe der Physiologie der Nachweis des vitalen, für die Zwecke des organischen Lebens berechneten Werthes, welchen überall die bestimmte Anordnung der Umstände besitzt, unter denen nach allgemeinen

Gesetzen die physischen Kräfte zur Wirksamkeit kommen). I 215 (die Folgen der Krankheit, indem sie die harmonische Erscheinung einer Naturidee gefährden, indem sie etwas anders sind, als nach den organischen Gesetzen sein soll, geben ihr für unsere Betrachtung einen dem Werth des Lebens und der Gesundheit entgegengesetzten Werth, während das Wesen ihres Zustandekommens das nämliche ist). — III 292 (Schwanken der Ansicht bei Aristoteles, wie in unserer jetzigen Wissenschaft, zwischen einem Princip der Sparsamkeit und einem andern der Arbeitstheilung, wenn es ankommt auf Feststellung der Werthe organischer Bildungen). III 293, vgl. II 529 (in der Stufenordnung der organischen Welt eine objective Darstellung realer Vollkommenheitsgrade zu sehen, ist nicht möglich, ohne das Wirken der Natur als ein zusammenhängendes Ganzes der Entwicklung zu betrachten. Nur vom naturphilosophischen Standpunkte aus, der sich über den metaphysischen Zusammenhang der Welt aufgeklärt hat, sind die Fragen, über die Stufenordnung und Classification in der organischen und unorganischen Welt, überhaupt zu beantworten). I 58 (problematische Lehre von der organischen Stufenleiter). II 517 (Bekanntschaft mit den vorzüglichsten Thatsachen der organischen Welt wird bei dem Studium der allgemeinen Physiologie vorausgesetzt). II 525. 528 f (Typen in beiden Reichen der organischen Welt. System der organischen Geschöpfe). I 41 (Reichthum organischer Gestalten). I 51 (höchstens der allgemeine Begriff des O.en umfasst so disparate Dinge, wie Contagium u. menschlichen Leib). — I 11 (Meinung mancher Physiologen, die kleinsten Theile des Körpers könnten nicht nach den gewöhnlichen Naturgesetzen der allgemeinen Chemie entstehen, sondern die physischen Processe würden durch die organischen Wirkungen auf eine besondere unangebbare Weise umgewandelt). I 4 (hinfälliges u. unfruchtbares Princip einer organischen Gravitation). I 48 (organische Wesen können nach Stark nur zu Grunde gehen, wenn sie die sich empörenden, in ihnen aufgehobenen Lebensformen anderer, niederer Wesen nicht zu überwältigen vermögen). III 298 (nach A. Weber haben wir es im O.en mit einer andern Art des Geschehens und demnach auch mit einer ganz andern Causalität der Dinge zu thun, als in der kosmischen, physikalischen und anorganischen Natur). III 344 (J. H. Fichte schliesst daraus, dass der individuelle Leib mehr enthält, als was der allgemeine organische Typus der Gattung, der Race, der Familie gebietet, dass nur die Seele, als untheilbarer Einheitsgrund unserer Individualität, dies leibgestaltende Princip sein könne). III 352 (nach Snell sollen sich, so wie in den einfachen unorganischen Massen aus Druck und Stoss sich Wärme u. Elektricität entwickeln, die physischen Vorgänge in einem lebendigen organischen Körper zu den psychischen Ereignissen, wie äussere Arbeit zu innerer verhalten). — S. auch Allg. Physiol. S. 179. 182. Mikrokosm. Bd. I S. 149 f (153 f. 4. Aufl.).

Organisirend, organisirt III 333 (nicht nur die erste Zusammenfassung der Elemente zu dem specifischen Keim einer bestimmten Gestalt ist nicht ohne die Voraussetzung einer einzigen in der Welt wirksamen organisirenden Kraft möglich, sondern auch der Mechanismus des weiteren Entwicklungsfortgangs wird, eben als Mechanismus, nur durch die beständige Immanenz dieser einen wirkenden Macht denkbar). III 332 (es war nöthig, zu Anfang des zweiten Bandes des Mikrokosmus die Art der Verbindung zu bezeichnen, welche zwischen der Nothwendigkeit einer blinden mechanischen Ordnung und der Macht eines die ganze Wirklichkeit durchdringenden einheitlichen und organisirenden Gedankens stattfindet). II 522 (die

räumlichen Formen des Körpers sind theils wesentliche Bedingungen der Gestalt, welche die mechanischen Bewegungen und die chemischen Processe annehmen, theils gehören sie zu den Leistungen, welche diese beiden Reihen von Kräften im Sinne der organisirenden Idee herzustellen haben). I 172 (die Erfahrung lehrt, dass die zweckmässigen organisirenden Thätigkeiten des Lebens ohne unser Wissen und Wollen geschehen). I 39 (die Krankheit, als Form der Störung eines concreten Lebens, kann nicht selbst als Form des Lebens etwa in Gestalt eines organisirenden Naturtriebes ein System zusammengehöriger mechanischer Kräfte zu ihrer Selbsterhaltung disponiren). — I 45 (die dynamischen Verhältnisse der Kräfte, od. ihre Combinationen zu Naturtrieben können ebensowohl wie die Naturtriebe selbst nur in bestimmt gebildeten und in sich organisirten Massen fortdauern). III 352 (missbilligt man mit Snell den Dualismus, der die Seele als ein Wesen für sich betrachtet, und spricht nur von innerer aus Anregungen des Organismus resultirender Arbeit, so entsteht die Frage: welches Subjectes Zustand ist diese Arbeit? Da wir ausserhalb des organischen Körpers nichts haben, das hier concurriren könnte, so irren wir wohl nicht, wenn wir eben die organisirte Masse des Körpers selbst als dies Subject ansehen, entweder die ganze oder einen Theil von ihr). I 364 (Organisirtes und Unorganisirtes, wenn mit dem Gegensatz von Vegetabilisch-Animalischem und Mechanisch-Mineralischem identificirt, bilden in der That keineswegs einen unüberwindlichen Gegensatz. In beiden Gliedern dieses Gegensatzes findet sich vielmehr ganz gleichmässig der andere zwischen automatisch-mechanischer Entstehung und zweckmässig vorausbestimmter Anordnung der Resultate). — III 295, vgl. 297 (A. Weber vertritt die Annahme einer besonderen u. höhern organisirenden Kraft, die noch zu dem Zusammenwirken der physischen Kräfte der Körpertheile hinzu treten müsse und eine beständig erhaltende Thätigkeit höherer Art ausübe).

Organismus, als Verhaltungsweise, im weiteren Sinne ein System von Kräften bedeutend I 8 (complexus processuum naturalium in quorum delabentium vicissitudinibus medium aliquod constans atque aequale, quasi natura et forma immanens quiescit, organismum seu systema virium appello. Quo verbi usu concesso tres organismos esse patebit, quorum constantes formae legum naturalium sub nomine describendae sunt). I 9 (perfectus hujus generis organismus sive systema virium mechanicum. Angabe der Gesetze desselben). I 12. 14 f. 16 (secundum virium systema, dynamis, systema dynamicum). I 21 f (tertius organismus; systema hoc processuum harmoniam praestabilitam Leibnitiano nomine appellare liceat).

Organismus, als Verhaltungsweise, im übertragenen Sinn eine Mannigfaltigkeit zusammenhängender Bestimmungen eines Dinges od. auch eines Begriffes bezeichnend I 4 (quando vero physica crystallogeneseos lex mathematice exculta erit, tum cognoscemus quousque earum virium conniventium organismus cum ambiguitate figurarum mere geometricarum consentiat). I 5 (quodcumque esse jubemus, non solum aliquando esse sed profundiorem etiam temporis organismum evolutione sua participare necesse est). I 8 (dignum est, quod in parenthesi commemoretur, quum empirice naturam observanti formarum ingens copia, legum vero simplicitas obvia sit, abstracta tamen formarum principia esse pauperrima, leges vero complicito organismo praeditas a philosophia naturali ostendi). II 255 (aus den allgemeinen Elementen hat endlich die Kunst, das Schwerste, einen Körper für die individuelle Seele ihres Werkes zu bilden. Wie wenig wir im Stande sein würden, ihr hierbei

die Hand zu führen, so können wir doch die allgemeinen Typen bezeichnen, innerhalb deren ein sich zusammenschliessender O.s möglich ist).

Organismus im engern Sinne, eine durch Naturzwecke bestimmte Verhaltungsweise eines Wirklichen, aber auch das einzelne concrete Ding selbst bezeichnend, in dem sie sich zeigt I 159 (Organismus und Mechanismus drücken ursprünglich vollkommen das Nämliche aus; sei uns dies ein Vorzeichen für die gemeinsame Grundlage beider! s. Organisches). I 161 (O.s ist für uns nichts Anderes als eine bestimmte, einem Naturzweck entsprechende Richtung u. Combination rein mechanischer Processe. S. Organisches u. Allg. Physiol. S. 156). I 183, vgl. 175—183 (die Analyse des Thatbestandes zeigt, dass weder in der Mischung, noch in der Gestaltbildung des Organischen Facta vorliegen, welche verböten, den O.s als das Resultat mechanischer Kräfte, die auf bestimmte Weise combinirt sind, aufzufassen). I 183—185 (der O.s kann als Maschine bezeichnet werden, wenn gleich die Vorstellung der gemachten, armseligen Künstlichkeit, die in diesem Namen mit liegt, auf ihn nicht passt. Er hat aber als solche keineswegs sein Bestehen durch seine eigne Wirksamkeit, wie noch Treviranus meinte. Der lebende Körper leistet dem Princip nach nicht mehr als jede Maschine, u. ist der allmählichen Aufzehrung und allen Mängeln derselben ohne willkürliche Abwehr unterworfen. Die Fortdauer seiner Entwicklung wird ihm durch die harmonischen Einwirkungen des Aeussern, oder durch ein dem Körperlichen völlig fremdes Princip, die Seele, dargeboten). I 170 (für jeden, der zugibt, dass nicht bloss der einzelne O.s, sondern auch die Welt ein vernünftiges Ganze ist, wird die Frage nur noch die sein, nach welchen Gesetzen sich solche zusammengeordnete Systeme von Massen entweder continuirlich durch mechanischen, aber gesetzmässigen Zusammenhang erhalten, oder in einzelnen Durchschnittspunkten der Wirkungen neu hervorgebracht werden). I 22 (in den sinnlich empfundenen Qualitäten ist eine Spur der natura naturans zu sehen, die aller Quantität enthoben eine reine qualitative und ideale Einwirkung ist, durch welche die Organismen zum Leben hervorgelockt werden). II 199 f (obwohl die höchste der realen Gestalten, welche die ewige Idee verlangt, findet doch die Seele den nach allgemeinen Gesetzen geordneten Naturgang schon vor, auf dessen unverbrüchlicher Basis allein jene die Entwicklung ihrer weiteren Entfaltungen begründet hat; was ihr mithin zu empfangen, zu leiden und zu thun vergönnt ist, kann ihr nur noch gewährt werden, so weit sie mit natürlichen Mitteln im Gange natürlicher Wirkungen sich geltend zu machen weiss; sie wird nicht als Seele allein, sondern als beseelter Organismus leben. Die Organisation ist für sie ein einschränkendes Princip [s. Organisation] und hat ihr als Mittel zur Realisirung des Uebersinnlichen zu dienen). I 152 (es ist einer der verderblichsten Grundsätze für die Deutung der Erscheinungen, dass im O. nichts vergebens, nichts zufällig sei). I 17 (die Frage, quinam nisus sint et quot in quovis organismo, geht über die Grenzen der speculativen Philosophie u. ist der Empirie zur Erledigung zu überlassen). II 522. 526 f (Leistungen der Organismen mit Ausschluss der psychischen Vorgänge). I 177—183 (O. und Krystall). III 297 (dass für die lebendigen O.en die Voraussetzung eines Mechanismus, in welchem nicht bloss die Materie mit ihren Kräften, sondern auch bestimmte Dispositionen derselben mit gesetzt sind, noch einmal gesteigert werde, dass man für sie ausser der schöpferischen Kraft, die ihnen den Keim erschuf, auch noch eine beständig erhaltende Thätigkeit höherer Art bedürfe, erforderte beson-

dere Beweise, die aber A. Weber nicht erbracht hat). — I 164, vgl. 374 (zu verwerfen ist der pantheistische Irrthum, als sei der O.s ein automatisch entstandenes Product aus zufällig zusammengekommenen Materien). I 170. III 344 (wie aus dem vollendeten O.s der Keim, aus diesem der O.s entsteht, dies ist ebenso Gegenstand der naturwissenschaftlichen Forschung, als die Art, wie chemische Elemente bald starr, bald flüssig, bald gasförmig erscheinen, nicht aber, woher jener ganze Cyclus sich wiederholender Bewegungen entstanden sei). I 199. 200 f (Continuität der Entwicklung des Keimes aus früheren Organismen und späterer Organismen aus dem Keim). I 186 (die Ablösung des Eichens, seine Befruchtung und weitere Ernährung geschieht bei vielen Thieren nur durch bedeutende, wiederholte Anstrengungen und Bewegungen; da sehen wir aber auch, wie diese Erschütterungen der elterlichen Organismen auf deren Lebenskraft einen ganz ausserordentlichen Einfluss ausüben, indem durch sie Theile consumirt werden, die wirklich einen Beitrag zum Leben der Eltern abgaben). I 199 (Aufgaben der Physiologie: wie aus den Gegenwirkungen im ganzen O. der Keim entsteht und wie aus den Wirkungen des Keims der ganze O.s sich bildet). III 345 (zu den Einflüssen, die das individuelle Gepräge des Leibes bestimmen mögen, gehören auch die mechanischen Erschütterungen des sich bildenden O.s). III 345 (nur möglich ist, dass die individuelle Seele an dem von ihr unabhängig entstehenden, der Idee der Gattung entsprechenden O. die specielleren Modificationen ausarbeite). I 363 f (morphologisch betrachtet ist die Zelle ohne Zweifel ein solches Glied, von dem sich nachweisen lässt, dass die Bildung des Organischen von hier ihren Anfang nehme; ob auch dynamisch die Kräfte des lebendigen O. Resultate der Combination der Zellen sind, mag dahin gestellt bleiben). — I 376 (wir würden gänzlich unfähig sein, wenn uns die Aufgabe gestellt wäre, das Auge für deutliches Sehen zu accommodiren, zu diesem subjectiv gefassten Zweck die Mittel zu finden, wenn diese nicht schon durch den Organismus präformirt dalägen und uns schlagfertig übergeben würden). I 375 (man hat leicht sagen, dass auch, wo völlig planlose Atome zuerst gegeben gewesen wären, der Zug der Processe, die zwischen ihnen entstehen, bald eine gewisse Regelmässigkeit angenommen haben würde; aber zwischen dieser allein zu muthmassenden mathematischen Regelmässigkeit und der teleologischen der lebendigen Organismen ist ein so weit klaffender Unterschied, dass nur eine grosse Zuversicht ihn überspringen kann). III 345, vgl. 344 (der der Idee der Gattung entsprechende O.). I 61, vgl. 205 (wirkliche lebende Individuen, die Thiere, zeigen ihr Classensystem als wahr auf, indem nur die gleichen Arten sich begatten, alle Bastardzeugungen aber nur ein vorübergehendes Dasein haben; was aber in einem andern ist, wie die Krankheit, hat kein Wesen, keine Gattung und keine Art und würde, gleichgiltig gegen jede Störung, im Uebergang zu allem Möglichen begriffen sein, wenn nicht die immanente Harmonie des Organismus eine Regelmässigkeit selbst in seine Störungen brächte). I 189 (wenn, gegenüber dem Sternensystem, dem Organismus eine höhere Zweckmässigkeit zukommen soll, so muss sie darin liegen, dass er nicht bloss die durch die Combination seiner Massen prädestinirten Zwecke verfolgt, sondern sich neue Zwecke setzen kann u. dass er selbst im Stande ist, die zu deren Verwirklichung dienenden Mittel mit einem absolut neuen Anfang der mechanischen Bewegung herbei zu schaffen, vgl. Mikrokosmus I S. 132 ff. 136 ff. 4. Aufl.). I 205 f (wenn es richtig ist, dass eine Combination von Elementen, so wie sie aus dem Gesetz des Ganzen herausgetreten

ist, auch aus seinem Zusammenhang heraustrete, so würde das Verfahren der Natur gegenüber von Störungen darin bestehen, nicht selbst Hand anzulegen zur Normalisirung dessen, was durch seine Veränderung dem Plane des O. fremd geworden ist, dies vielmehr auszustossen, und neu sich aus denselben Gesetzen zu ergänzen. Als den allgemeinen Typus der Regulation müssen wir eine Einrichtung betrachten, in welcher die speciellsten Eigenthümlichkeiten der Störungen verschwinden, weil sie nicht nach Massgabe ihres Inhalts jede einzelne durch einen speciellen Kunstgriff normalisirt werden sollen, weil ihnen allen vielmehr der O. auf eine u. dieselbe Art ausweicht). I 216 (eine ausserordentliche Tugend des O. im Kampfe gegen die Krankheit bewährt sich in vielen Fällen, s. Stoffwechsel u. vgl. Allg. Physiol. S. 115). I 208 f (keine Lebenskraft hindert die Massen des Körpers, sich ihrem Streben nach binären Verbindungen zu überlassen; diese kommen vielmehr grösstentheils zu Stande, aber der überall passend angeordnete Mechanismus der Secretionen, also die Gewalt der gegebenen Umstände, entfernt sie, sowie sie entstehen, aus dem Organismus). I 211 f (der Stoffwechsel gibt zwar die Möglichkeit einer Ausgleichung an die Hand, allein, wenn eine Störung geschehen ist, kann die Regulation nur so erfolgen, dass sie selbst durch mechanische Processe provocirt od. ausgelöst wird. Diese mechanische Sollicitation zur Auslösung der regulatorischen Thätigkeit zu geben ist das Nervensystem in seinen beiden Verzweigungen bestimmt. Daher fehlen alle Formen heilender Reaction den Pflanzen; daher kommen sie bei den Thieren nur so weit vor, als die erwähnten Umstände realisirt sind. Nicht alle Theile des Körpers stehen unter einander in einem so sensibeln Gleichgewicht, dass etwa nach dem Ausdruck phantastischer Bewunderer der Harmonie im O. kein Theil im geringsten erkranken könnte, ohne alle übrigen in Mitleidenschaft zu ziehen. Auch nicht gegen jede Störung ist der O. gleich reizbar, vgl. Mikrokos. I 134 und 141 ff, S. 139 und 145 ff. 4. Aufl.). I 214 (unleugbar werden viele salutäre Effecte durch Husten, Niesen, Erbrechen u. s. f. hervorgebracht, allein zum Schaden des ganzen O. breitet sich dies Princip des Zusammenhangs zu der Krankheitsform der Krämpfe aus). I 47, vgl. 58 (Störung des O. in einer seiner Verrichtungen). I 151 (Nutzen teleologischer Betrachtungen: wissen wir z. B., dass der O. bestimmt ist, sich gegen eine Summe kleiner äusserer Störungen in gewissen Grenzen gesund zu erhalten, so lenkt die Rücksicht auf diesen Zweck unsern Blick bei der Entwerfung von Hypothesen über die Ursachen des Lebens sogleich auf einen kleinern, bestimmtern Kreis von Vorgängen des Stoffwechsels). I 50 (Aufstellung des Problems von den Wirkungen einzelner Reize, z. B. derjenigen des Lichts, auf den O., im Gegensatz zu Stark's unhaltbaren Naturansichten von Hydrogenpolarität des Lichtes etc. S. a. Allg. Pathol. u. Ther. 1. Aufl. § 53, 2. Aufl. § 55). I 184 (während der Dauer des ihm zugemessenen Ablaufs ist der O. nicht unabhängig vom Aeussern; seine Triebkraft würde vielmehr sehr schnell erlöschen, wenn sie nicht von aussen neu angeregt würde, wofür in zwei verschiedenen Weisen gesorgt ist, s. Pflanze und Thier und vgl. Allg. Physiol. S. 137 u. Mikrokosm. I S. 148 ff. S. 153 ff. 4. Aufl.). II 529 (Organismus und Aussenwelt). I 55 (Verhältniss des menschlichen O. zum Universum nach Ansicht der Pathologen). I 218 (wir haben gesehen, wie alle Erscheinungen des geistigen Lebens, der höchste Zweck, der in der körperlichen, irdischen Welt überhaupt zu erreichen war, nur durch rastloses Spiel der Bewegung äusserst veränderlicher Massen möglich war. Aber mit dieser Veränderlichkeit war das Schicksal der Störung und Vergänglich-

keit nothwendig verbunden; die Natur des Mittels, welches dem Zweeke dienen sollte, kehrte sich gegen diesen selbst und überlieferte den O. den zahllosen Verletzungen, denen das Unlebendige grösstentheils entnommen ist. Die begeisterte Lobpreisung der vollendeten Harmonie des Organismus geht in der Klage über seine Gebrechlichkeit unter, die zuletzt sieh zugestehen muss, dass doeh nur das Vergängliehe lebend ist). — I 207 (Organismus der Pflanzen im Vergleieh mit dem der Thiere, s. Mikrokosm. I S. 93 f. S. 99. 4. Aufl.). — I 14. 172 (Stahl's Ansieht von der Seele als dem bewegenden, zweckmässig wirkenden Prineip des O.). I 17 (sententia illorum qui generatione aequivoea ex partibus heterogeneis etiam nune eonflari posse o. existimant). I 40. 41 f. 44. 51 (die Krankheit naeh Stark mit einem Parasiten zu vergleichen. Aber es ist nur ein imaginärer, den wir aus einem wirkliehen u. einer blossen Form, der Form der Störung, zusammensetzen müssen, ein Organismus der nur im andern leben kann als Inhärenz. Die Krankheiten sollen Wiederholungen niederer Lebensstufen am höhern Organismus sein, weil dieser dieselben sehon in sieh aufgehoben trägt. Krankheitsentstehung aber sei Zeugung, bei welcher die Krankheitssamen als das männliehe Princip, der Organismus als das weibliche, fungiren). II 360 (nach Koosen wird nur im animalisehen O. und am vollkommensten im Mensehen die Idee an sich zur Erseheinung, d. h. sieh selbst gegenständlieh. Die Erseheinung der beseelten Organismen und besonders des Mensehen ist daher das einzige von der Natur hervorgebrachte Object der Sehönheit). — Vgl. Allg. Physiol. S. 132. 143 – 164. Mikrokosm. I, Buch 1, cap. 3—6.

Orientirung dureh Beispiele II 385 (nothwendig beim Operiren mit allgemeinen Formeln u. Begriffen, wie Denknothwendig, Denken ohne denkendes Subject, Denken in Unterschieden, gegen Ulrici).

Ornamente in d. Baukunst II 239. 248.

Ornamentistik II 242 (des romanischen Rundbogenstils). II 245 (des gothischen Stils).

Ort II 159 (kann auch dem zukommen, das, wie die Seele, keinen Raum erfüllt).

Ortbegriff I 92 (enthält die Dreiheit der Richtungen als Grenze für die Bestimmung der Lagenverhältnisse). I 101. 108 (seine Dialektik).

Ortsbestimmung im Raum III 225 (durch anziehende u. abstossende Kräfte).

Ortsgedächtniss II 156 (abhängig von körperlichen Dispositionen).

Oseillationsfrequenz der Sinnesreize III 318; vgl. Medic. Psyehologie S. 197—206.

Oxydation I 217.

P.

Pädagogik, Pädagogisches II 191 (Hegel's Psyehologie lässt die P. rathlos, die wissen will, wodurch die psychisehen Phänomene bedingt und bewirkt werden, damit man auf dem Grund dieser Kenntniss auf sie einwirken könne). II 20 (p. Anwendungen der Psyehologie [vgl. aueh Friedrich Bartels, Pädagogische Psychologie nach Hermann Lotze, Jena 1890]). S. aueh Erziehung.

Palladium der Wissenschaft III 354, vgl. 349 (die Wesenseinheit von Natur und Geist).

Pantheismus, pantheistisches I 164. III 416.

Parallelen I 91.

Parallelismus des Subjectiven u. Objeetiven, Löwe gegenüber bestritten II 411 f. 414.

Parallelogramm der Kräfte I 122. 144. 188. II 14. — I 94 (P. der Bewegung oder der Kräfte). — S. auch I 121. 123 [vergl. Herbart, Metaphysik § 211. 233].

Parasiten I 39—41.

partes minimae bei Lucretius III 106—117. 124 f. 222 f (mit diesem Namen ist bei Lueretius nieht dasselbe bezeichnet wie mit primordia oder eorpora prima oder seminia, also nicht die Atome, sondern die einfachen Elemente

[ideellen Bestandtheile] der Atome, die in jedem in gewisser Anzahl verbunden, seine Gestalt bilden. Insbesondere erwähnt er unter ihnen die cacumina, die Spitzen oder Enden der Atome. Diese partes minimae kommen darin mit geometrischen Punkten überein, dass sie selbst ohne Theile sind, dass sie von äusserster, absoluter Kleinheit sind, dass sie nie für sich bestehen, sondern von Ewigkeit nur als Theile je eines Systems, d. h. eines Atoms, existiren. Sie sind alle von gleicher Form und Natur, und nur durch ihre verschiedene Anordnung und gegenseitige Lage bedingen sie die specifische Gestalt des Atoms, zu dem sie gehören. Wesentlich unterschieden sind diese Theilchen aber dadurch von geometrischen Punkten, dass sie ausgedehnt sind und dass jeder eine gewisse Grösse hat. Ihre Verbindung in den Atomen ist der Art, dass sie ohne Zwischenräume sich an einander anschliessend, in jedem einzelnen unauflöslich zusammen verbunden sind, so dass die Atome selbst als absolut einfach, fest und consistent, solida, zu betrachten sind und durch keine Veränderung der Welt jemals in diese Urbestandtheile aufgelöst werden können. Durch diese Annahme suchte die alte Atomistik den beiden Forderungen zu genügen: 1) die Mannigfaltigkeit der bestehenden Dinge zu erklären, 2) sie aus einem einzigen Princip, einer qualitativ gleichen Materie herzuleiten. Die letzten erkennbaren Bestandtheile der Dinge mussten der letzteren Forderung wegen von völlig gleichartiger Beschaffenheit sein. Die erstere aber erfüllte die Annahme dadurch, dass die verschiedene Anordnung der partes minimae zu kleinsten Systemen, zu Atomen, die Gestaltverschiedenheiten dieser begründete, aus denen dann die mannigfaltigen Eigenschaften der Dinge, mit Zuhilfenahme des leeren Raumes, erklärt wurden). S. auch Materie.

Passivität III 524—526, vgl. 463 (Unzulässigkeit der Vorstellung von einer blossen Passivität oder Receptivität des erkennenden Geistes). II 119 (selbstgeschaffene Passivität und Abschliessung gegen alle abzuhaltenden neuen Reize beim willkürlichen Einschlafen).

Pathogenese, Krankheitsentstehung I 51 (nach Stark ein Zeugungsprocess). I 53 (Mangel bestimmter Gesetze der Pathogenese bei Stark).

Pathologie, Pathologisches I 26—62 (Recension von C. W. Stark's Allgemeiner Pathologie). I 358 f (Anzeige der zweiten Auflage desselben Werkes). II 407—409 (Selbstanzeige der zweiten Auflage von Lotze's Allgemeiner Pathologie u. Therapie als mechanische Naturwissenschaften). I 31—35 (die drei Hauptaufgaben der Physiologie u. Pathologie). I 211—219 (Verhältnisse der physiologischen Thätigkeit zu den pathologischen Erscheinungen). I 213 (drei Fälle, denen sich in der Pathologie noch manche Beispiele anfügen lassen, als Beleg dafür, dass in Krankheiten wenigstens nicht überall eine zweckmässig wirkende Heilkraft auftritt, sondern dass sie in den Fällen fehlt, wo sie nicht schon im gesunden Zustande vorgebildet war). I 198 (bis jetzt sind die Anknüpfungspunkte zwischen Physiologie und specieller Pathologie und Therapie noch sehr gering an Zahl). I 15 f (es sind leere Worte, wenn in der Pathologie von Hypersthenie, Asthenie und krankhaften Alterationen der Lebenskraft die Rede ist. Derartige Irrthümer stecken noch sehr viele in der Pathologie und Therapie).

Pedanterie I 235 (die weitverbreitete Scheu vor Allem, was Mechanismus heisst, die Besorgniss, die Seele könnte etwas von ihrer Würde verlieren oder als ständen die höchsten moralischen Interessen auf dem Spiele, wenn nicht auch für das geringste Detail der Handlungen eine ernsthafte Entschliessung von Seiten des freien Willens eine heilige Sanction darböte, ruht auf dem Princip der

Pedanterie, während es doch die Aufgabe aller Erziehung ist, gute mechanische Gewohnheiten durch Uebung hervorzubringen und möglichst Vieles von den niedern Bedürfnissen des Geistes durch eine bloss mechanische Administration abmachen zu lehren, damit nur das Wichtige dem individuellen Willen, der Beschlussnahme durch Freiheit vorbehalten bleibe. Tact, Gemessenheit u. Anmuth beruhen darin, dass alle gewöhnlichen Handlungen jede Spur von Absichtlichkeit verloren haben und nun, wie die Ergebnisse einer schönen Natur, sich aus sich selbst zu entwickeln scheinen).

Perception III 563—565 (nach Leibnitz ist jeder Monade ein Grad von Perception und von Streben eigen, aber ein lebender Spiegel des Universums kommt nur in denen zu Stande, deren Perception sich zur Apperception erhoben hat. Jede Monade hat gemäss ihrem Attribut der Materialität, die Macht einen Raum zu erfüllen, Bewegungen zu erhalten und von aussen verursachte Veränderungen zu erleiden, daneben aber hat sie auch noch das active Vermögen der Perception, wofür wir lieber den Namen Specification einsetzen möchten. Die Monade hat also die Kraft, die äussern Veränderungen zu specificiren und sie durch diese Specification unter einem andern Attribut zu percipiren, als dasjenige, unter das sie von Natur gehören. Durch diese Specification werden die körperlichen Veränderungen zu Perceptionen, weil die Monade, die gleicher Weise unter dem einen wie unter dem andern Attribut steht, indem sie so durch ihre Substantialität die Vereinigung derselben bewirkt, die Kraft besitzt, die unter einem Attribut gemachten Eindrücke zu specificiren und in solche zu verwandeln, die zu einem anderen gehören. Die körperliche Bewegung wird also durch die Begegnung und Berührung mit diesem doppelseitigen Wesen, unter Umwandlung ihrer Naturbeschaffenheit, zur geistigen). II 292 f (Unentschiedenheit in der Darlegung des Begriffs der P.n bei Waitz). II 293 f (die Behauptung von Waitz, dass es dem Begriffe der Seele als einem einfachen Wesen widerspreche, verschiedene Nervenreize gleichzeitig mit der Schärfe zu percipiren, mit der es hätte geschehen können, wenn die einzelnen successiv aufgetreten wären, ist mit der Berufung auf die Einfachheit der Seele nicht genügend begründet).

Periodicität d. Lebenserscheinungen I 54 (sie ist apriorisches Naturgesetz; es ist daher nicht die Aufgabe der Physiologie, sie überhaupt mit Hilfe polarer Spannungen Differenzirungen und Indifferenzirungen zu deduciren, sondern ihr bestimmtes Problem lautet: durch welche mechanischen Kräfte wird in dem einzelnen Falle des Lebens eine Periodicität von bestimmter Zeitabmessung hervorgebracht u. realisirt, gegen Stark).

Peripetien der Processe (in sich selbst zurücklaufende Richtung) innerhalb des Gehirns, die Czolbe bei seiner Construction des Bewusstseins als zweifellos voraussetzt, sind durchaus unerwiesen III 244, vgl. 243 (s. Czolbe, Neue Darstellung des Sensualismus S. 27 f).

perpetuum mobile I 184 (wo in der Natur Grundkräfte frei wirken, da rufen grade die einfachsten mechanischen Verhältnisse jenes sich selbst erhaltende Bewegungsspiel eines perpetuum mobile hervor, während die organischen Körper den Maschinen der Kunst ähnlicher sind, da sie fortwährend eines Ersatzes u. Anstosses ihrer Bewegung bedürfen).

Persönlichkeit I 238 (unsere Persönlichkeit besteht gar nicht bloss in dem reinen, von allen empirischen Bestimmungen vollkommen freien Ich, der reinen Zurückbeziehung auf sich selbst, sondern sie besteht in einem Inhalt, dem diese Ichheit als Form der Existenz zukommt). II 91, vgl. 132—134 (die Empfindung der fortwährenden lebendigen Spannung der Muskeln oder der müden Erschlaffung, die

Empfindung der Schwierigkeit oder Leichtigkeit mancher Bewegungscombinationen setzen sich mit den kleinen fortwährenden Empfindungen des Hautsinnes u. der innern Organe zu einem allgemeinen Lebensgefühle zusammen, das nicht bloss die disponible Kraft des Lebens dem Bewusstsein gegenwärtig erhält, sondern zugleich ein ästhetisches Gefühl der eigenthümlichen graziösen oder ungeschickten Art des ganzen Seins und der Haltung unterhält, durch welche der Einzelne seine eigne Persönlichkeit vor sich selbst vielleicht mehr, als durch allen andern Inhalt charakterisirt). III 256 (die Identität der Seele ist zwar eine nothwendige, aber nicht die hinlängliche Bedingung der Persönlichkeit, da sie nur eine substantielle Einheit, aber keine der Person gewährt, wie Lemoine gut erörtert. Die Identität der Persönlichkeit beruht auf dem Bewusstsein, dass sowohl die Erlebnisse und Zustände, deren wir uns noch erinnern, als die nun vergessenen, in Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft gestanden und zu der continuirlichen Entwicklung unseres Lebenslaufs gehört haben. Dagegen ist dazu nicht nothwendig, dass wir thatsächlich einen ununterbrochenen Faden von Erinnerungen besitzen, wie Lemoine behauptet. Niemandes Gedächtniss besitzt diesen wirklich. Die Identität der Persönlichkeit ist dagegen aufgehoben, wenn in Krankheiten, in denen Traumparoxysmen mit Intervallen des Wachens abwechseln, das Gedankenleben der Traumzeiten für sich und das der Wachzeiten gleichfalls für sich zu continuirlichen Entwicklungen sich zusammensetzen, u. ohne dass das eine einen durchgehenden Einfluss auf das andere ausübt); s. auch Person.

Person I 234 (in gewissen krankhaften Zuständen, in denen wir zwischen Traum und Wachen schweben, wo die Energie des Traumes noch so gross ist, dass er alle Hilfsmittel des wachen Zustandes in seinen Dienst nimmt und dass erst allmählich die deutlicheren Perceptionen der äussern Sinne Associationen erwecken, aus denen sich die Erinnerung an das individuelle Leben und die Ueberzeugung von der Sinnlosigkeit der eben intendirten Handlung in der Reihe der Entwicklungen des wohlbekannten empirischen Ich heraushebt, — in solchen Zuständen ist weder ein Wille vorhanden, der dem nämlichen Ich zugehört, dem wir sonst Verdienst und Schuld zuschreiben, noch ein Selbstbewusstsein, sondern nur ein Bewusstsein, ein Innewerden des Aeussern; denn eben das, was den Menschen zu der bestimmten individuellen Person macht, die zusammenhängende Erinnerung seiner Bestrebungen und Zustände, durch die er sich als sich charakterisirt, diese ist aus der Reihe der Vorstellungen völlig verschwunden).

Personification der Natur, bei Lucretius, III 219.

Perspectiven, steile, in der Kindheit der Landschaftsmalerei II 254.

Pflanze II 505—512 (Fechner, Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen). — I 184 (die Pflanzen bedürfen zu ihrer Entwicklung nur Luft, Licht, Feuchtigkeit u. Erdboden; sie wurzeln in dem letztern und strecken ihre Zweige in die Luft; diese allgemeinen Bedingungen ihres Lebens entfliehen ihnen nicht leicht, und so werden sie ohne eignes actives Zuthun von den äussern Einflüssen aufgezogen. Fehlen diese, so können die Pflanzen diesen Mangel durch keinen innern Impuls ersetzen, sondern gehen ein). I 206—208 (Stoffaufnahme ist auch den Pflanzen nothwendig, wie überall, wo eine successive Entwicklung einer Gestalt stattfinden soll; dass aber auch Stoffausfuhr, mithin Stoffwechsel eintrete, kann, da die Pfl.en, soweit uns bekannt ist, in sich kein immanentes Princip regelloser Störung haben, wie die Thiere, für welches durch die continuirlich fortgehende Thätigkeit des Stoffwechsels die Regu-

lation und Abwehr [s. lebender Körper I 204] von Anfang hätte vorgesehen werden müssen, nur darin seinen Grund haben, dass die zum Wachsthum dienlichen Elemente nicht in ihrer hierzu tauglichen Gestalt, sondern in einer erst aufzulösenden Verbindung dargeboten werden, von der nur ein Theil benutzt wird, während der andere dabei als Nebenproduct abfällt. Der Stoffwechsel besteht mithin bei den Pflanzen im Wesentlichen nur in der Zurückweisung des Untauglichen, Unbenutzbaren, nicht aber des durch die organischen Functionen Abgenutzten. Jedoch ist daneben zu beachten: 1) dass die Pflanzen ohnehin ihren Zweck nicht so in sich selbst haben, wie die Thiere, und vielmehr als dienende Glieder des Ganzen ihren Zweck eben in der Ausfuhr der durch sie zubereiteten Stoffe in die allgemeine Natur zu erfüllen scheinen; 2) dass den Pflanzen ein Stoffwechsel nöthig werden kann, nicht um sich in ihrem Zustande zu erhalten, sondern um sich zu ihrer höhern Vollendung durchzuarbeiten, indem nicht nur Theile der elementarischen Nahrungsmittel als unbenutzbar zurückgewiesen werden, sondern auch — da beim Wachsthum sich differente Gestalten aus einander bilden — in der Weise, dass, was jetzt bereits zu organischen Zwecken benutzt ist, späterhin verändert werden u. wieder ein Product der Ausfuhr, jetzt aber im Sinne eines wirklichen Stoffwechsels, bilden kann). I 208. 211 f (bei den Pflanzen finden wir nichts der Art, was uns an eine Krise durch Stoffwechsel erinnern könnte. Alle Formen heilender Reaction fehlen den Pflanzen, weil sie des Nervensystems entbehren, das bei den Thieren die einzelnen Theile des grössern körperlichen Systems in eine Einheit der Beziehung verbindet [s. Nervensystem]. Ihre Krankheiten bestehen vielmehr fast sämmtlich in Desorganisationen, die sich gleichgiltig der Continuität oder dem Saftlauf folgend verbreiten, ohne dass aus dem Innern heraus ihnen eine bestimmte Rückwirkung entgegenträte). II 511. III 407—409, vgl. III 8 f (Bau und Leben der Pfl.en erscheinen mir so abweichend von Allem, was wir im Thierreich gewohnt sind, dass ich von der Seele einer Pfl. im Ganzen zu reden Anstand nehmen müsste, gleichviel welche Unvollkommenheit oder Abweichung derselben von der Existenzweise der Thierseele sie vor Vergleichung mit dieser schützen soll. Wir müssen zugeben, dass uns da, wo uns nichts der thierischen Organisation, ihrem centralisirten Bau, ihrem Nervensystem Aehnliches begegnet, auch keine bestimmtere Vorstellung über die Art und Weise möglich ist, in welcher seelische Thätigkeiten sich äussern und verbinden können; weder im Allgemeinen wird sich ein Gesammtbild vegetabilischer Psychologie, noch im Besondern ein Unterschied zwischen der Seele der Hyazinthe und der eines Fliegenpilzes finden lassen, gegen Fechner). I 222 f (was Autenrieth namentlich als Instincte der Pfl.en bezeichnete, die Bewegungen der Mimosa, der Dionaea, der Vallisneria u. ähnliche, glaubt Lotze der Erklärung aus Gesetzen des physikalischen Mechanismus vollkommen zuweisen zu müssen). III 408 (von den sog. insectenverzehrenden Pfl.en, auf die Darwin die Aufmerksamkeit wieder gelenkt hat, ist thatsächlich nichts anderes bekannt, als die Eigenthümlichkeit, durch Blattoberflächen eine stickstoffhaltige halbflüssige Nahrung aufzunehmen, die wir sonst nur durch Wurzelorgane assimilirt zu sehen gewohnt sind. Die Behauptung, dass sie fressen, hat willkürlich den Gedanken an Empfindung und Begierde eingemischt, während der entgegengesetzte Schluss, dass diese Vorgänge, weil bei den Pfl.en vorkommend, ohne seelische Bethätigung möglich sind, in diesem Falle noch mehr durch die Thatsachen bestätigt werden würde, welche zeigen, dass auch im

Thiere die Beförderung der Speise zum Magen durch blosse Reflexbewegung erfolgt, und dass ebenso ihre Verdauung ohne alle Mitwirkung der Seele geschieht). II 529 (Unterscheidung von Pfl.en und Thieren). S. auch Allgem. Physiol. § 17. § 20. Mikrokosm. Bd. I S. 93 f. 100—106 (S. 99. 105—112. 4. Aufl.).

Pflanzenformen, niedrigste I 200 (bei ihnen schwindet die Unwahrscheinlichkeit der generatio spontanea, wie bei den niedersten Thierformen, weil der Bedeutung u. dem Werth ihres Daseins eine primäre Entstehung aus den Elementen der Natur nicht zu widersprechen scheint).

Pflicht I 349 f, vgl. 352 (relative u. absolute Pflichten). I 350. III 522 (Conflict verschiedener Pflichten). III 522 f. 535 (Meinungen über die Begründung unserer Pfl.en).

Phänomen, Erscheinung bei Hegel s. Phänomenologie.

Phänomen, innerliches II 126 (die Vorstellung vom Ich ein i. Ph.).

Phänomen, physisches III 388 (die Form der Processe in den Nerven ist unbekannt, aber zweifellos sind es physische Phänomene, über die der Mechanik der Körper zu forschen obliegt).

Phänomen, psychologisches oder besser anthropologisches II 310. 312 (die Philosophie muss zuerst als psych. Ph. in der Entwicklung des menschlichen Geistes gefasst werden, das neben andern, wie Kunst u. grosse Thaten, aus jener Phantasie entstammt, aus der alles Gute u. Schöne des Lebens fliesst, und fürs Erste ist abzusehen von der Bedeutung, welche das Dasein dieses Phänomens sonst noch im Ganzen der Welt haben mag).

Phänomen, reines III 495 (Kant lehnte energisch die Meinung ab, dass er sich die Welt der Erfahrung als eine Reihe von reinen Phänomenen vorstelle); s. auch I 313 f.

Phänomenologie, Phänomenologisches II 126—134 (Ph. des Selbstbewusstseins, einzelne hervorstechende Züge aus ihr [s. Ich und Selbstbewusstsein]). II 310. 322 (bei Chalybäus ist die Ph. des Bewusstseins oder vielmehr des Gemüths nicht deutlich genug herausgehoben, nach welcher der gediegene Quell der Phantasie, aus dem alles Gute und Schöne des Lebens in Wissenschaft, Kunst und thätigem Wirken fliesst, speciell zu einem Wissenwollen wird, und welche über die verschiedenen Ansprüche des theoretischen, ethischen und ästhetischen Geistes, zur Bildung der Weltansicht beizutragen, Licht verbreitet hätte). I 239 (was am meisten der richtigen Beurtheilung der psychischen Erscheinungen entgegen zu stehen scheint, ist dies, dass man gewohnt ist, den Allgemeinbegriff der Seele so zu Grunde zu legen, als drückte er das Wesen des allen geistigen Phänomenen zu Grunde liegenden aus, obwohl er im Gegentheil nur ein phänomenologischer Ausdruck ist, welcher Alles bezeichnet, was die charakteristischen Erscheinungen des Empfindens, Wahrnehmens u. s. f. an sich hervortreibt. Was nun dieses sei, das sich in diesen Erscheinungen offenbart, bleibt noch unentschieden; jedenfalls aber muss es einen Inhalt für sich haben, der nicht dahin aufgezehrt werden darf, dass wir als Seele nur ein einfaches u. gleichgiltiges, sonst bestimmungsloses Substrat jener Erscheinungen selbst betrachten, vgl. II 300 f u. Mikrok. II 143—145 [149—151, 4. Aufl.]). II 281 f (da Fechner's praktische Philosophie den Geist aufrufen will, nicht auf Gelegenheiten zum Gutsein zu warten, sondern die Welt im Sinne der Lust selbstständig aufzufassen und zu gestalten, so durften wir von ihm eine deutlichere Auskunft über den Sinn und Ursprung des Kreises von Bedingungen erwarten, die alles unser Handeln an den feststehenden Formen der umgebenden Welt findet. Das, was als höchstes Princip unseres Handelns gelten soll, muss auch als Princip des Daseins betrachtet werden, so dass keine Welt überhaupt vorhanden ist, deren Formen der

Existenz nicht ihre Abhängigkeit von jenem Quelle verriethen. Nicht so, als ob wir die Entstehung des Reellen aus dem Ideellen nachgewiesen sehen wollten, sondern nur die Abhängigkeit von diesem verlangen wir anerkannt, dass thatsächlich die Position des Seienden nur so vielem und solchem gegeben sei, wie es der Zweck der Welt verlangt. So daher, wie mit dem Begriff der Seligkeit zunächst nur ein werthvoller Inhalt gegeben ist, ohne der Form der Existenz zu gedenken, in der er als reales Princip der Welt vorausgesetzt werden darf, so werden wir auch nur phänomenologisch aus ihm Formen der Wirklichkeit fordern können, ohne nachzuweisen, wie ihre reale Existenz aus der des Princips hervorgehe. Darin aber gerade liegt das, was wir gegen Fechner's Eudämonismus einzuwenden haben: sein Maximum der Lust ist gestaltlos gelassen, hat in sich selbst kein weiteres morphotisches Motiv). — II 322—324 (Hegel hat nur die Frage ins Auge gefasst, welches die Idee sei, deren Spuren er in den Formen und Zusammenhangsweisen der Erscheinungen bemerkte, und in welchen innerlichen systematischen Zusammenhang sie die Welt unter sich beuge. Indem er so die Welt rücksichtlich ihres Gedankeninhalts zu verstehen suchte, hat er eine phänomenologische Untersuchung geführt, die sich mit der Thatsache einer Herrschaft der Idee begnügt, ohne auf ihr Gelangen zur Gewalt einzugehen. Diesem Standpunkt genügt es, so zu sagen erfahrungsmässig zu wissen, dass die Idee der Idealgrund von Allem, der Grund aller Essenz ist. Ob sie der Gedanke eines göttlichen Subjects, ob sie ewige reale Substanz der Welt ist oder einer erschaffenen Welt durch einen Schöpfer eingepflanzt, dafür bietet ein solches System gar keinen Entscheidungsgrund, so dass ganz entgegengesetzte Ansichten, orthodoxe wie pantheistische, daran anknüpfen können. Hegel's Philosophie war auf diese Weise phänomenologisch, sie kümmerte sich weder im Einzelnen noch im Ganzen um die Verwirklichungsweise der Realität, deren idealen Sinn sie betrachtete, und wenn gleich Hegel systematisch die Idee zugleich als Realgrund der Welt angab, so hat er sich doch so oft in laxerem Zusammenhang wieder anders darüber ausgesprochen, dass man sieht, dass bei ihm, wie bei seinen ganz auseinandergehenden Anhängern diese Ansichten schwankende individuelle Ueberzeugungen sind, die zu der Ph. der Idee ungewiss hinzutreten). II 188—195 (will man nicht völlig ungerecht sein gegen das, was Hegel für die Psychologie geleistet hat, so muss man wohl erwägen, dass causale Untersuchungen nie in der Richtung seines Philosophirens lagen, und dass die Absurditäten, die so zahlreich entstehen, wenn man seine Constructionen der Erscheinungen für Angaben ihrer Verwirklichungsweisen ansieht, nur aus einem Missverstande seiner Ansicht hervorgehen, dessen er sich freilich einige Male selbst schuldig gemacht hat. In dem Werthe, den jeder Theil der Welt für die Realisirung der Idee besitze, lag ihm das Wesen der Sache; er entwickelte gewissermassen das Einzelne nach seinen Folgen, d. h. nach dem Beitrage, den es zur ideellen Bedeutung der Welt gibt, nicht nach der Art, wie es entsteht oder entstanden ist. Das Verhältniss von causaler Entstehung zu dialectischer Construction blieb bei ihm im Unklaren, theils wegen der Leerheit der absoluten Idee und der daraus folgenden Undeutlichkeit des Uebergangs von ihr zur wirklichen Natur, theils weil er, noch von Ansichten beeinflusst, die dem Ideellen eine gewisse reelle wuchernde Schöpferkraft zuschrieben, übersah, dass aus der Idee, ehe von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen die Rede sein kann, erst die allgemeinen abstracten Gesetze zu entwickeln sind, auf denen sie

ruhen soll, dass sie erst Wahrheit sein muss, ehe sie schöpferisch wird. Seine Logik nimmt zwar den Anlauf zu solchen Gesetzen, aber sie wird sehr bald zur Phantasmagorie von Phänomenen. Anstatt zu versuchen die Grundregeln des mechanischen Calcüls der Idee auf einmal abzugewinnen, stückte er lieber aus der Idee einige Erklärungen einzelner abgerissener Phänomene ohne Hilfe der Mechanik zusammen. Hegel würde nicht, wie ihm zuweilen widerfuhr, dialectische Entwicklung mit causaler, Postuliren eines Phänomens mit der Construction seines Substrats verwechselt haben, wenn er sich deutlicher bewusst gewesen wäre, dass in einer Welt, die auf allgemeinen Gesetzen ruht, die Verwirklichungsweise zweier Erscheinungen oft so verschiedene Mittel erfordert, dass sie weit in dieser Hinsicht differiren, während sie nach ihrem Sinne nächste Glieder in der Entwicklung der Idee sind. In der Psychologie nun kommt ausserdem noch dies Zweite in Betracht, dass eigentlich nur Phänomene gefordert werden, aber die Natur ihres Trägers nicht näher bestimmt wird. Hegel's Aufgabe ist, zu zeigen, welchen Werth und welche Bedeutung die Formen des geistigen Lebens für die Realisirung der Idee haben; wer oder was es ist, an dem diese Lebenserscheinungen stattfinden, die Natur der Seele, ist für ihn kein Gegenstand ernstlicher Nachfrage; ihr Begriff ist ausgefüllt, wenn man sie als Subject zu diesen Erscheinungen fasst. Die Psychologie erscheint bei Hegel nicht als empirisch angeregte, zur Erklärung einer gegebenen Thatsache fortschreitende Wissenschaft, sondern als Theil einer umfassenderen Weltansicht, welche den Begriff eines Lebenskreises erzeugt, der in der Erfahrung nur seine Bestätigung findet. Da die Idee nie ihrem eigenen Begriffe gemäss existiren könnte, wenn nur eine seiende Welt ohne Genuss des Seins vorhanden wäre, da sie mithin über alles Sein und Erscheinen in ihrer Entwicklung zum Fürsichsein strebt, das den Grundzug aller geistigen Organisation ausmacht, so führt die Entwicklung ihres eignen Begriffs nothwendig auf diese höchste Form des Daseins. Und wie die Idee vom Sein zum Genuss des Seins, so schreitet auch innerhalb der Psychologie die dialectische Entwicklung der einzelnen Ausbildungsstufen des Geistes vom unmittelbaren Dasein der früheren zu deren Genuss u. Verwendung zu höheren, vom Befangensein in ihnen zum Bewusstsein über sie fort, so dass die treibende Aufgabe des Geistes ist, Nichts bloss zu sein oder für Andere zu sein, sondern jede Form seines Daseins zum Gegenstande eines sich in sich zurücknehmenden Genusses des Wissens zu machen. Hierdurch dehnt sich die Betrachtung, nicht von der Seele als Substrat, sondern als Phänomenologie von den nothwendigen Formen des Seelenlebens sprechend, über die Grenzen der persönlichen Psychologie aus; was in dem einzelnen subjectiven Geiste nicht realisirt werden kann, wird ausgeprägt u. verwirklicht in der Gestalt des allgemeinen objectiven Geistes, der die Gesellschaft verbindet, und die Zerstreutheit dieser Lebendigkeit soll wenigstens, wenn es auch misslingt, in dem absoluten Geiste eine Vereinigung finden, die wohl nur zu erreichen ist, wenn der phänomenologische Gang der Betrachtung zur Untersuchung des die Erscheinungen tragenden Subjectes überlenkt. Diese Ansichten Hegel's lassen erstlich die Aufgaben einer mechanischen Psychologie ungelöst, die nur verschwinden könnten, wenn das Seelenleben in einer Reihenfolge von Erscheinungen bestände, deren jede immediat von einem Momente der Idee abhinge. Das Problem, zu zeigen, wie aus der Idee des Geistes sich mit Nothwendigkeit als abstracte Grundlage seiner innern Ereignisse die Gesetze des psychischen Mechanismus niederschlagen, hat

er so wenig gelöst, wie das analoge in der Naturphilosophie; er hat somit jede Wissenschaft rathlos gelassen, welche wissen will, wodurch die psychischen Phänomene bedingt und bewirkt werden, um auf dem Grund dieser Kenntniss auf sie einwirken zu können. Zweitens gibt er keine befriedigende Auskunft über die Frage vom Zusammenhang des geistigen Lebens mit der concreten Naturordnung. Zwei Gedanken machen ihm hier die Antwort unmöglich: zuerst die Verurtheilung der Natur zu blosser »Aeusserlichkeit« der Idee, sodann die absolute Autokratie der Idee, welche überall als das unmittelbar Schaffende, Erhaltende, Leitende gefasst wird, dessen Betrachtung ihn jede Frage nach den nächsten abgeleiteten Bedingungen hintansetzen lässt). II 195—197 (für den Zweck psychologischer Untersuchungen ist es sowohl unnöthig den Inhalt der concreten Idee, die wir im Geiste der idealistischen Ansicht, für das Letzte, nicht weiter Abzuleitende halten, zu bestimmen, als auch die Gestalt der Existenz, in der derselbe vorausgesetzt werden muss, zu bezeichnen, weil wir zunächst nur phänomenologisch aus dem Inhalte dieser Idee nothwendige Formen des Daseins und Geschehens entwickeln wollen, die Frage aber, wie diesen Postulaten die Wirklichkeit zukommt, allenthalben, wo es sich um das Einfachste handelt, thöricht ist. Nicht das ist die Frage, wie Sein und Wirklichkeit gemacht wird, denn es wird nicht gemacht; nur darum handelt es sich, welcherlei Wesen und Gesetzen diese unerklärliche Wirklichkeit, wegen des Inhaltes der sie begründenden Idee zukommen muss. Hier würde nun die Philosophie zuerst zu zeigen haben, dass eben das innerlichste Wesen jener Idee nie seinem eignen Begriffe gemäss gedacht werden würde, wenn wir in ihm nicht sogleich den Trieb voraussetzten, allen seinen weiteren Entwicklungen ein Reich absoluter, nie erschütterter, nie übertretener Gesetze zu Grunde zu legen, sich überhaupt zuerst einen Boden der Wahrheit zu schaffen, welcher der innerlichen Freiheit seines Schaffens Schranken setzt. Nicht minder beruht es in dem Inhalte des Wesens der höchsten Idee, der nicht in Ruhe, sondern nur in Entwicklung und lebendigem Werden das sein kann, was er ist, dass die Idee nicht ruhendes Sein, sondern Entwicklung ist, ein Zug, der die Unerlässlichkeit jener Welt der Gesetze hervorbringt. Unter jenen Formen des Zusammenhangs aber, welche den Dingen, sofern sie Verwirklichungen der Idee sein sollen, grade durch den Inhalt dieser Idee selbst vorgezeichnet werden, ist eine die hauptsächliche, die des teleologischen Nexus. Sie behauptet einmal, dass die Idee, weil sie nicht der Gedanke eines ruhenden absoluten Seins, sondern concrete, werthvolle Idee ist, sich nicht mit ihrem ewigen unvermittelten Dasein begnügen kann, sondern sich selbst zum wieder zu gewinnenden Ziele einer Entwicklung machen müsse; sodann dass sie, um zu sein, was sie ist, sich selbst in den allgemeinen abstracten Gesetzen der Welt Widerstände schaffen müsse, die sie nur überwindet, indem sie zugleich eine concrete Welt des relativ Realen setzt, das auf den Grund dieser Gesetze hin combinirt und zusammenwirkend, die der Idee entsprechenden Gestalten als letzte Resultate hervorgehen lässt. Dies ist die Nothwendigkeit des teleologischen Zusammenhangs, in welchem causale Wirksamkeit nach allgemeinen Gesetzen, also die Idee des Mechanismus das grösste Gewicht erhält). — II 320 f (Hegel's Phänomenologie).

Phantasie II 115 f (der Werth, den einzelne Gedanken- oder Gefühlskreise haben, wird gewiss nicht für Jeden derselbe sein, und so dürfen wir in dem Phänomen der Phantasie keineswegs bloss ein Spiel der Vorstellungen sehen, die hier sich ganz den Consequenzen ihrer mechanischen Ver-

hältnisse überliessen, vielmehr wird die eigenthümliche Natur der Seele auch den specifischen Weg mitbestimmen, den die Associationen der Vorstellungen nehmen. Dasselbe Schauspiel wird verschiedenen Individuen zur Quelle sehr abweichender Gefühle, von denen ein Theil ohne Zweifel von der specifischen Erregbarkeit der individuellen Seele herrühren wird; und auf sie müssen wir gewiss jene charakteristischen Unterschiede der poetischen Phantasie rechnen, die weder ihrem Inhalte, noch ihrem Werthe gemäss aus einem Spiele mechanischer Associationen hergeleitet werden würden. Diese vielmehr sind das dienende Mittel, dessen das eigenthümliche Colorit der Phantasie sich bemächtigt, um die Natur eines an sich nur ethisch oder ästhetisch messbaren Strebens in Qualitäten und Combinationen an sich gleichgiltiger Vorstellungen auszudrücken. Deutlicher ist der Einfluss, den theils körperliche Bedingungen, theils die immerwährenden neuen Zuwüchse der Vorstellungswelt ausüben. Aus unzähligen kleinen Empfindungen erwachsen allgemeine Stimmungen, die dem Geiste ein eigenthümliches Lebensgefühl zuführen. Unter ihrem Einflusse hauptsächlich steht die Richtung und die Mannigfaltigkeit unseres Gedankenlaufs). II 99 (für jeden Menschen beleuchtet das Colorit seines Lebensgefühls alle Gegenstände anders, lässt Verbindungen deutlicher hervortreten, die in jedem andern Lichte unscheinbar würden, und bildet sich überhaupt zum obersten leitenden Principe aus, nach dem unsere Gedanken sich associiren. Wird daher die auffassbare objective Welt auch nicht dadurch geändert, die subjective geschaffene Welt der Phantasie wird es gar sehr, werden die theoretischen Umrisse der Erfahrung auch nicht verzogen, die Werthbestimmungen ihrer einzelnen Theile werden in weiteren Grenzen dadurch verschoben). III 205 (wenn Hanslick behauptet, nicht das Gefühl, sondern die Phantasie sei das Organ für die Hervorbringung und den Genuss des Schönen, so können wir darin wohl einstimmen, wenn dabei das Wort Ph. im rechten Sinne genommen wird. Wenn er aber die Phantasie eben im Gegensatz zum Gefühl als die Thätigkeit des reinen Schauens bezeichnet, so ist zu bezweifeln, dass wir in einem Gebilde, das aus reinem Schauen entstanden durch reines Schauen wahrgenommen wird, das wiedererkennen, was uns als Kunstwerk begeistern und erheben soll. Mehr Recht hätten wir vielleicht, die Phantasie als jene feine und bewegliche Urtheilskraft des Gefühls zu bezeichnen, die nicht wie das gleichgiltige Erkennen, nur die Thatbestände von Eigenschaften, Verhältnissen und Beziehungen auffasst, sondern in jedem dieser Gegenstände ihres Schauens zugleich seinen Werth mitempfindet, in jeder Form überhaupt das Glück oder Leid der Regsamkeit, welcher sie natürlich ist, unmittelbar gegenwärtig fühlt. In dieser Phantasie werden die Werke der Kunst geboren, welche die Welt der Werthe in die Welt der Formen einführen, und sie ist ebenso das Organ des Verständnisses, durch das wir allein die äusserlichen Formen, mit denen alle Kunst spielt, auf jenes intensive Reich zurückzudeuten vermögen, in welchem unser eignes Wesen seine wahre Heimath hat). II 436 f (einer formgebenden am Studium der Antike befreiten und gekräftigten Phantasie, wenn sie nicht im Einzelnen nachahmt, sondern sich wirklich schöpferisch erweist, kann man bei Ausprägung des Stils der Darstellung ihren Spielraum nicht weit genug gezogen wünschen. In der Composition eines Ganzen ist dagegen eine gewisse Stetigkeit des Zusammenhangs und eine Beschränkung der Phantasie auf wenige verständliche unter sich verbundene Situationen nothwendig, und zwar mehr noch in der Malerei als in der

Poesie, die der Künste so viele besitzt, an sich Unverbundenes zu vermitteln). II 421 (die Feinheit und Tiefe der Sittlichkeit, die wir im wirklichen Leben von dem concreten Charakter fordern, darzustellen, sollte dies nicht eine würdige Aufgabe der Kunst sein? Der Wissenschaft wird sie stets unerfüllbar bleiben, denn dieses Sittliche beruht auf einer Unendlichkeit in einander greifender Beziehungen und Verhältnisse, die weder aufzuzählen möglich noch hinreichend wäre. Es ist vielmehr nöthig, dass der geringfügigste dieser Umstände, so wie die Verwicklung aller zugleich so dargestellt werde, dass man unmittelbar den Werth des einen wie den der andern empfindet. Dies aber ist die Aufgabe der Phantasie, die allein an den Inhaltsreichthum der Wirklichkeit nicht bloss mit Begriffen, sondern auch mit Werthbestimmungen hinanreicht). II 309 f (wir wollen Chalybäus darin beistimmen, dass dem Philosophirenden sich alle Bedürfnisse des Geistes in einc noch namenlose Sehnsucht zusammendrängen, aber wir müssen dann hinzufügen, dass dieser innerlich lebendige Keim nicht alle seine Zweige in dem Gebiete der Philosophie treiben wird. Der göttliche Eros, von dem Chalybäus spricht, ist ganz und gar nur jene Phantasie, aus der alles Gute und Schöne des Lebens fliesst, und die eines unaussprechlichen Inhalts der Sehnsucht voll sich eben so sehr in Schöpfungen der Kunst oder in grossen Thaten des Lebens ergehen, als auch auf die Erforschung wissenschaftlicher Wahrheit werfen kann). III 473 (enthusiastische und capriciöse Meinungen begingen den Irrthum, dass sie alle die Züge der Wirklichkeit, in denen der Lauf der Dinge den Voraussetzungen des Verstandes und den Bedürfnissen des Herzens widersprach, als ungeordnete Masse auf den Geist wirken liessen; alsdann liessen sie sofort ihrer Phantasie den Zügel schiessen, um eine andere wahrere Welt als die eigentliche Grundlage für dieses traurige Phänomen auszudenken). — II 114 (zugleich sich eine Schlange und einen Löwen vorzustellen, ist unerreichbar; dies würde verlangen, dass unsere Phantasie zwei verschiedene nachconstruirende Bewegungen gleichzeitig verrichte, die sich unaufhaltsam stören würden; den Kampf beider können wir dagegen wohl vorstellen). — III 361 (den Begriff der Phantasie bezeichnet Weisse als den Haupt- und Grundbegriff der ästhetischen Wissenschaft, vgl. Geschichte der Aesthetik S. 339 f). III 361 f (die göttliche Phantasie nach Weisse, vgl. Geschichte der Aesthetik S. 213 f). I 386 (Betrachtungen über symbolisch-plastische und romantische Phantasie bei Biese). S. auch Einbildungskraft und Medicin. Psychologie S. 481. 485. Mikrok. Bd. II Buch V cap. 2. Geschichte der Aesthetik S. 157. 161. 353—359.

Phantastisches Spielen, freies, mit den originellen charakteristischen Gestalten der Geschichte gehört in allen Künsten zu dem Verwerflichsten II 420.

Pharmakodynamik I 16. 33. 49. 53.

Philosoph, philosophische Persönlichkeit I 380 (der Philosoph muss sich erinnern, dass die Gedanken, die Jedem energisch zuströmen, der die Natur mit offnem Sinn betrachtet, ein unveräusserliches, unantastbares Gut sind). III 418 (die Philosophen meinen mit Recht, dass die Untersuchung dessen nicht ganz nutzlos ist, was wir eigentlich denken, wenn wir Begriffe, wie Dinge, Wirken der Dinge auf einander, Einheit der Welt, anwenden). III 325 f (zusammenhängendes Gesammtbild einer philosophischen Persönlichkeit in historischen Schilderungen). II 340 (der Bildungsgang, den jedes philosophische Gemüth zu durchlaufen hat, ist ein wesentlich ähnlicher bei Allen). III 455 (mit wenigen Ausnahmen ist eine längere philosophische Arbeit nichts anderes als der Versuch, eine in der Jugend gefasste Le-

bensanschauung wissenschaftlich zu rechtfertigen).
Philosophie, philosophisches I 361—381 (Koosen, Der Streit des Naturgesetzes mit dem Zweckbegriffe in den physischen und historischen Wissenschaften, eine Einleitung] in das Studium der Philosophie). I 382—387 (Biese, Philosophische Propädeutik für Gymnasien). II 303—341 (Chalybäus, Entwurf eines Systems der Wissenschaftslehre). II 370—396 (Ulrici, Das Grundprincip der Philosophie). III 238—250 (Czolbe, Neue Darstellung des Sensualismus). III 335—349 (J. H. Fichte, Zur Seelenfrage, eine ph. Confession). III 396—437 (Alter und neuer Glaube, Tagesansicht und Nachtansicht). III 451—479 (Philosophy in the last forty years). III 551—566 (Pensées d'un Idiote sur Descartes, Spinoza et Leibnitz). — II 321 (was ist denn eigentlich Philosophie? Eine Sammlung fertiger Glaubenssätze, in denen sich nicht nur für uns, sondern auch für die Engel des Himmels die Welt adäquat abspiegelt? Oder ist sie die Gesammtheit der Gedanken, durch die der Mensch sich zum Frieden zu bringen sucht, so dass sie von selbst in einen Weg der Untersuchung und in eine Freude an den Resultaten zerfällt? Ich denke, das Letztere; ist dies aber so, dann systematisirt die Resultate, vergönnt uns aber einen propädeutischen Theil, oder überhaupt einen Weg der Untersuchung, der von da ab ausgeht, wo wir wirklich zu Hause sind). III 452 (Philosophie ist das menschliche Bestreben, uns von dem Standpunkt aus, auf den wir uns in der Welt gestellt finden, eine Einsicht zu erringen in jenes allumfassende Ganze). III 455 (in der That, Philosophie ist immer ein Stück des Lebens, und wie wir im Handelsverkehr wechselseitig einander unterstützen, so kann auch wohl die Mittheilung der Gedankenbewegung, wie sie sich im Innern des Einzelnen gestaltet hat, Andern, die nach demselben Ziele streben, nützlich sein). II 309 f. 312 (wir wollen Chalybäus darin beistimmen, dass der Philosophirende nicht allein an vereinzelten Problemen stückweis die Kraft seines Denkens versuchen soll, sondern dass alle Bedürfnisse des Geistes sich ihm in eine noch namenlose Sehnsucht zusammendrängen; aber wir müssen dann hinzufügen, dass dieser innerlich lebendige Keim nicht alle seine Zweige in dem Gebiet der Philosophie treiben wird. Der göttliche Eros, bei Chalybäus, ist ganz u. gar nur jene Phantasie, die sich ebenso sehr in Schöpfungen der Kunst oder in grossen Thaten des Lebens ergehen, als auch auf die Erforschung wissenschaftlicher Wahrheit werfen kann. Gewiss muss nun auf diesen lebendigen Quell, auf den ganzen Geist, auch die Philosophie immer zurückkommen und aus ihm schöpfen; aber wir begreifen doch nicht, wie in dieser Ansicht, welche freilich die Philosophie als Wissen zur Basis des philosophischen Lebens macht, eine tiefere Begründung der Einheit des Theoretischen u. Practischen liegen soll, als sie auch sonst schon, namentlich bei Fichte, hervorgetreten ist; wir vermissen eine Phänomenologie des Bewusstseins oder vielmehr des Gemüths, nach welcher dieser gediegene Quell der Phantasie zu einem Wissenwollen, u. die Wissenschaft innerhalb aller jener Phasen menschlicher Bildung zum einzigen Mittel der Erreichung des höchsten noch unaussprechlichen Zweckes wird. Eine bessere Bestimmung hierüber würde nothwendig dazu geführt haben, zuerst die Philosophie entschieden als psychologisches Phänomen in der Entwicklung des menschlichen Geistes zu fassen, und einstweilen abzusehen von der Bedeutung, welche das Dasein dieses Phänomens sonst noch im Ganzen der Welt haben mag. Chalybäus dagegen betrachtet die Philosophie nicht zuerst als bloss subjectiv psychologisches oder besser anthro-

pologisches Phänomen, sondern vermischt immer damit ihre Bedeutung im Weltganzen; und da freilich erscheint sie als dieselbe That des göttlichen Eros im Menschen, welche im Absoluten durch die Weltschöpfung vollzogen wird. Wie Gott durch den Willen der Wahrheit die Welt schafft, so möchte der Mensch sie durch seinen Wahrheitswillen denkend reproduciren. Und so ist der doppeldeutige Wille zugleich doppelsinnig Princip). III 453 (die Philosophie sucht Wissenschaft zu sein, und ihr Werkzeug muss deshalb einfach die Verknüpfung der Gedanken miteinander sein. In Folge davon verfällt sie leicht in den schlimmen Irrthum, den Werh dieses Werkzeugs ihrer Arbeiten in zwiefacher Richtung zu überschätzen: sie betrachtet leicht das Erkennen als den einzigen Zugang, auf dem das, was das Wesen des Wirklichen ausmacht, mit dem Geiste in Verbindung treten kann; und sie rechnet ferner darauf, dass die besondern Formen der Verknüpfung, durch die wir in unserm eignen Denken das Mannigfaltige erfassen und verbinden, auch die Verknüpfungen, und zwar die einzigen, sind, welche auch seine verschiedenen Elemente in der wirklichen Natur der Dinge zusammenhalten). III 460 (gegenüber dem Zweifel, der uns zuweilen beschleicht, ob nicht all unser Wissen durchaus irrig ist, wissen wir, dass es keinen Standpunkt gibt, von dem aus sich diese Frage beantworten liesse, und müssen uns daher, wenn wir es auch beklagen, mit der Erkenntniss begnügen, dass die Philosophie thatsächlich nur in dem Bestreben bestehen kann, auf denknothwendiger Grundlage ein widerspruchsfreies Gesammtbild der Welt zu gestalten, oder aber die Widersprüche und Risse, die unsere Vernunft selbst, indem sie die Grenzen ihrer eignen Befugnisse bestimmt, als unüberwindliche erklärt, völlig klar zu legen. Denn, wie hoch wir von der Philosophie denken mögen, es ist thöricht auf sie hinzublicken, wie auf den Gipfel oder eine der höchsten Mächte in der Ordnung des Alls. Sie ist und bleibt ein historisches Factum in der Entwicklung des menschlicken Geistes auf Erden und erfüllt ihren Beruf, wenn sie die Welt darstellt, wie sie sich uns auf unserm gegenwärtigen Standort der Beobachtung abbilden muss). II 422 (die Philosophie wird von einer zahlreichen Schule als ein in freier Luft wurzelndes Gewächs angesehen, das nur aus sich selbst fortkeimen soll, ohne in seiner Entwicklung im Geringsten auf die Fragen Rücksicht zu nehmen, mit denen ein bedrängtes menschliches Gemüth sich gern Aufklärung suchend, daran anklammern möchte). II 340 (im Gegensatz zu theologischer Behandlungsweise metaphysischer Fragen ist die Aufgabe der Philosophie, auf einem Wege, der jedem Einspruch offen steht und alle Bedenken des Erkennens berücksichtigt, jenen höchsten Inhalt subjectiv zu begründen, den wir gern im Glauben als das objectiv Höchste verehren). III 451—479 (auf drei Verdienste machen philosophische Ansichten, die den Geist ihrer Zeit und, wenn möglich, auch den der Zukunft zu beherrschen suchen, immer Anspruch: dass ihr höchstes Princip unbestreitbar, dass ihre Methode, die gewöhnlich überall dieselbe ist, einfach, und endlich, dass der logische Bau des Systems, in welchem sie die erhaltenen Resultate zusammenfassen, durehweg auf intuitiver Evidenz beruht. Lotze entwickelt die Gründe, warum er an dem Werth aller dieser drei Zielpunkte zweifelt u. darauf verzichtet hat, seinen eignen Ansichten einen derartigen Charakter verleihen zu wollen). III 455—471 (wie es nicht möglich ist, ein unbestreitbares höchstes Princip der Philosophie in dem Sinne eines letzten realen Grundes, einer lebendigen Wurzel aller Wirklichkeit mit einem Male in

kurzem und scharfem Ausdruck aufzustellen, so lässt sich auch nicht ein Erkenntnissprincip in dem Sinne eines sichern allgemeinen Entscheidungsgrundes od. Kennzeichens der Gewissheit der Erkenntnisse auffinden [s. Evidenz u. Gewissheit]. Nur dies sind wir berechtigt als nothwendige Voraussetzung des Erkennens und Denkens hinzustellen, dass wir in uns letzte unumstössliche Gründe finden können, nach denen wir über Wahrheit und Falschheit unserer einzelnen Erkenntnisse entscheiden. Sie werden nicht in einzelnen Begriffen bestehen, sondern in Grundsätzen. Diese Grundsätze oder Erkenntnissprincipien aber sind uns nicht als fertiger Besitz von Geburt an mitgegeben, sondern sie können nur in dem Sinne eingeboren oder angeboren heissen, dass unser Geist von Natur so eingerichtet ist, dass er, nachdem ihm im Leben die Erfahrung Gelegenheit zur Bildung von Urtheilen über seine Eindrücke und zur Ausübung instinctiver Acte gegeben hat und er dann später zur Reflexion über diese Urtheile und Acte und zur Sammlung und Vergleichung derselben vorgedrungen ist, einen Ausdruck für die verborgenen Motive, die ihn leiteten, auffindet, durch den er sich dieser nun zum ersten Mal bewusst wird. Gegen die Geltung dieser eingebornen Wahrheit lässt sich zunächst der allgemeine Zweifel erheben, ob das, was für unser Denken nothwendig ist, wahr, d. h. dem Wirklichen gemäss sei. Dieser allgemeine Skepticismus lässt keine Widerlegung zu, weil er jeden menschlichen Gedanken [mithin auch jeden Gegenbeweis] von vornherein für allezeit zweifelhaft erklärt. Er richtet sich nicht gegen die genannten Grundsätze allein, sondern gegen die Wahrheitsfähigkeit des Denkens überhaupt. Er ist allezeit unbeachtet gelassen worden. Einer Widerlegung dagegen bedarf der kritische Zweifel, der sich auf die Antithese von denkendem Subject und Object beruft und keinerlei Erkenntniss der Objecte für wahr anerkennen will, bevor eine kritische Untersuchung über die Grenzen der Vernunft angestellt worden. Diese Erkenntnisskritik täuscht sich, wenn sie meint, den Ursprung unserer Vorstellungen untersuchen und darnach die Grenzen ihrer Geltung bestimmen zu können, ohne allgemeine Voraussetzungen über das Verhältniss von Subject und Object und über die Natur des Wirkens zu machen, das sich zwischen beiden begiebt. Es liegen ihr in Wirklichkeit, theils richtig theils fälschlich, beständig solche Voraussetzungen zu Grunde, und nur scheinbar vollzieht sie die Prüfung des Erkennens auf dem Wege vorurtheilsfreier Erfahrung. Ihre Annahme aber, dass im Gegensatz zu der intellectualistischen These von den eingebornen Wahrheiten die menschliche Seele als eine tabula rasa zu betrachten sei, die ihren gesammten Inhalt von der Erfahrung erhält, deren Eindrücke in sie eingetragen werden, widerstreitet der Analogie aller sonstigen Fälle von Wirkung eines Dinges auf ein anderes, die uns niemals das eine als bloss receptiv, völlig passiv zeigen. Nun aber würde man offenbar gänzlich fehl gehen, wenn man aus dem subjectiven Ursprung jener Grundsätze folgern wollte, dass die auf ihnen beruhende Erkenntniss nothwendig eine durch subjective Zuthat gefälschte, ungenaue sein müsse. Denn sobald wir voraussetzen, dass uns irgend eine, wenn auch sehr beschränkte Erkenntnissfähigkeit verliehen sei, und dass wir unser Wissen nicht als eine fertige Offenbarung, sondern als Frucht von Erfahrungen des Lebens erhalten sollen, können wir nicht umhin zuzugeben, dass sowohl jedes einzelne objective Element der Aussenwelt durch einen elementaren subjectiven Zustand in uns, als auch jede Verknüpfung von Theilen des äussern Geschehens durch eine subjective Vorstellungsverbindung in

uns wiedergegeben werden muss. Und wenn unser Erkennen noch so sehr dazu bestimmt wäre, die wahren Relationen der äussern Objecte zu erfassen, ja wenn es die volle Wahrheit zu gewinnen befähigt wäre, niemals würde diese Erkenntniss in einem einfachen Aufnehmen jener Relationen, sondern immer in einem neuen selbständigen Reproduciren derselben durch eigenste Operationen unseres Geistes bestehen, die auf die äussere Anregung hin nach den Gesetzen seiner Natur zu Stande kommen. Ueberhaupt aber ist die ganze weitverbreitete Meinung unserer Zeit, dass eine Theorie des Erkennens das wichtigste Werkzeug sei, von dessen Vervollkommnung der Fortschritt der Ph. abhänge, und dass ferner feste Grundlagen für eine fruchtbare Anwendung dieser Theorie im Dienst der Wahrheitsforschung zuletzt von einer vollständigen Darlegung der psychologischen Entwicklung unseres Denkens zu erhoffen sei, in ihren beiden Theilen entschieden zu bestreiten. Man kann, was das letztere betrifft, über die Giltigkeit einer Vorstellung auf Grund ihrer psychologischen Entstehungsgeschichte nur urtheilen, wenn man die Bedeutung ihres Objectes schon kennt. Denn nur die Kenntniss des Zieles kann uns zu einem Urtheil über die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges, auf dem wir die Wirklichkeit vorstellig machen wollen, befähigen. Wir sind daher nicht im Stande, über die allgemeinen Gedanken, die wir in Betreff der Natur von Dingen und Ereignissen, in Betreff des Wirkens der Dinge auf einander und in Betreff der Gesetze, nach denen die Wirkungen erfolgen, uns bilden, bloss aus der Kenntniss der psychologischen Entstehung dieser Gedanken heraus, und wenn wir diese Geschichte noch so genau durchschauten, ein Urtheil zu fällen, es sei denn, dass wir die Wahrheit in Hinsicht aller dieser Punkte schon kennen. Nur in diesem Fall haben wir ja an den allgemeinen Gesetzen, denen auch die Entwicklung des Erkennens unterworfen ist, einen Beurtheilungsgrund dafür, dass es in einem Fall von den wahren Beziehungen der Dinge, auf die es sich bezieht, abweichen muss, in einem andern dagegen mit ihnen in den Resultaten übereinstimmen kann. Das Verhältniss der Psychologie zur Philosophie ist, wie längst bemerkt worden ist, ein ganz anderes. Wir werden zu einer Vervollkommnung der Psychologie erst dann kommen, wenn vollständig ausgemacht worden sein wird, auf Grund welcher Principien von selbst einleuchtender Wahrheit wir über die Natur und die Wechselwirkungen aller Dinge zu urtheilen haben. Die andere, zuerst genannte Lieblingsbestrebung unserer Zeit, Erkenntnisstheorie als Unterbau der Philosophie auszubilden, begeht den unvermeidlichen schon einmal [s. Logik, 1874, § 305 f. 322] nachgewiesenen Cirkel: man lässt die Vernunft über ihre Methoden urtheilen, die Vernunft aber kann als Entscheidungsgründe für ihr Urtheil nichts anderes verwenden als eben dieselben Principien, über welche sie urtheilen soll [s. Vernunft]. Sie betrachtet sich als einen stets gegenwärtigen gerechten Richter, gegen den es keine Appellation weiter gibt, aber zugleich als einen solchen, dessen Urtheil nicht eher ergehen kann, als bis alle Dunkelheit und Zweideutigkeit des Falles gehoben ist. So hat das Vertrauen der Vernunft zu sich selbst unvermeidlich allen philosophischen Untersuchungen zu Grunde gelegen, sogar denen, die sich auf ihre eigne Wahrheitsfähigkeit beziehen. Locke hat die Lehre von den zwiefachen Qualitäten nicht aus unmittelbarer Erfahrung geschöpft, sondern diese Principien ergaben sich ihm bei der Forschung nach den wahrscheinlichen Erklärungen der psychologischen Thatsachen, die er entdeckt hatte,

indem er die Methode des Denkens befolgte, die uns in der Betrachtung aller Dinge nothwendig ist. Ebensowenig sind bei Kant die Unterscheidung von Form und Materie des Erkennens und die Theorie von der subjectiven und phänomenalen Natur des Raums Daten einer psychologischen Erfahrung, sondern diese wesentlichen Principien sind bei ihm Resultate metaphysischer Auslegung solcher Daten. Hierin folgt er dem Princip, das für uns das Resultat dieser Betrachtungen ist: es ist nicht die Frage, woher unsere Vorstellungen kommen u. wie sie sich in uns psychologisch bilden, sondern von Bedeutung ist nur, zu wissen, ob wir, wenn wir sie haben, uns bei ihnen beruhigen können oder weiter gehen und sie nothwendig verurtheilen müssen, um die volle Einstimmigkeit der Vernunft mit sich selbst und mit den gegebenen Thatsachen zu wahren, was das einzige uns erreichbare Ziel ist). III 471 f (jene allerallgemeinsten Wahrheiten, das eingeborne Besitzthum des Geistes, stehen nicht von Anfang an als eine vollzählige wohlgeordnete Reihe vor unserm Bewusstsein. Wir werden uns jeder von ihnen zuerst in dem Moment bewusst, wo eine Empfindung Gelegenheit zu ihrer Anwendung gibt. Wenn man also meint, ihre Aufstellung und Sammlung sei gerade die Aufgabe, die eine Theorie des Erkennens als vorbereitende Disciplin zu lösen habe, und vielleicht auch verlangt, dass sie alle von einem einzigen höchsten Princip aus deducirt werden sollten, um den seit Aristoteles' Zeiten gehegten Traum von einer philosophia prima zu verwirklichen, so übersieht man, dass eine solche systematische Sammlung der höchsten Wahrheiten nicht ein möglicher Anfang für das Werk der Philosophie sein kann, sondern nur für den Lernenden, der ein schon abgeschlossenes Werk in sich zu wiederholen hat. Für die Philosophie selbst könnte es, anstatt eines Anfangs, nur ein Ende sein. Und es ist zu bezweifeln, dass es, in dem einen wie in dem andern Falle, von sehr grossem Nutzen oder Interesse sein würde; denn je mehr wir von den speciellen Anwendungen der Principien und von den Formulirungen, in welchen bei solchen Anwendungen die ursprüngliche Wahrheit dargestellt werden muss, zu jenen allgemeineren Ausdrücken übergehen, unter welche sie selbst mit logischer Genauigkeit untergeordnet werden können, nimmt die intuitive Evidenz ihres Sinnes immer mehr ab, und selbst jenes unmittelbare Gefühl ihrer Nothwendigkeit schwindet, das sich überall so stark zeigt, wo eine bestimmte Gelegenheit uns antreibt, sie anzuwenden. Von dem andern Wunsch aber, alle diese Principien wieder von einem einzigen höchsten abzuleiten, ist es durchaus zweifelhaft, ob er für menschliches Erkennen erreichbar ist, ja sogar, ob eine solche Einheit des Princips wirklich zu den denknothwendigen Wahrheiten zu rechnen ist, abgesehen davon, dass es willkürlich ist, für diese Einheit die Form des logisch übergeordneten Einen zu postuliren). III 65 f, vgl. II 387 (mag man zugeben, dass die Denknothwendigkeit der reale Quell aller Wahrheit in unserer Erkenntniss sei: der Quell der Verständigung über diese Wahrheit ist sie gewiss nicht, das beweisen die zahlreichen Differenzen schon über die nächsten Folgen dieses Princips. Das Wichtigste für die Philosophie ist, zu sammeln, was wir als denknothwendig finden, d. h. als unmittelbar evident und gewiss; nachdem man es hat, wird es möglich sein, das innere gemeinsame Princip zu suchen, das dem Allen seine Nothwendigkeit mittelbar gibt. Dagegen aus dem Begriffe der Denknothwendigkeit selbst die Summe des Inhalts abzuleiten, der seinen Umfang ausfüllt, scheint gewagt und unmöglich). III 472 (wer ein Princip der Philosophie in dem Sinne eines

festen Ausgangspunktes seiner Speculation sucht, wird nicht in Verlegenheit sein, wenn er nur weiss, wie er von da aus einen sichern Fortgang seiner Gedanken bewerkstelligen kann. Nicht eines sondern unzählige Principien stellen sich zu seiner Verfügung. Denn jeder Theil der Erfahrung kann als solcher Anfang dienen, wenn er sich in der Form, in der er sich unmittelbar darbietet, in Widerspruch mit den allgemeinen Wahrheiten zeigt, von denen wir alles Wirkliche beherrscht zu sehen wünschen und die sich gerade in dem Augenblicke, in welchem die Thatsachen ihnen widersprechen, unserem Bewusstsein als unumgängliche Postulate aufdrängen. Auf diesem Wege hat von der Erfahrung ausgehend thatsächlich jede Philosophie ihren Anfang genommen). II 373. III 51 f (die erste Voraussetzung der Philosophie, die gewisseste Basis für das Geschäft der Philosophie, der Gedanke, der sich dem auf seine inneren Erlebnisse zurückblickenden Menschen als das Gewisseste, so wie es ist, ohne alle Rücksicht auf seinen Ursprung, mit Evidenz aufdrängt, ist das Ich denke, welches aber weder als mein Denken in dem Sinne gefasst werden darf, als ob es zu seiner nothwendigen Bedingung die Realität eines fremden Denkens habe, noch auch dem blossen infinitivischen Denken gleichzusetzen ist). III 418 (es schien Lotze nothwendig von Dem auszugehen, was dem ganzen Gestaltenreichthum der beobachtbaren Welt so zu Grunde liegt, dass ohne sein Zugeständniss keine Ordnung des Weltlaufs verständlich sein würde. Nicht wie die Dinge auf einander wirken, ist uns im Einzelnen klar, aber dass sie es überhaupt thun, dass sie in ihren veränderlichen Zuständen sich nach einander richten, ist die nothwendige Ueberzeugung, ohne die jeder weitere Versuch, die Welt zu begreifen, fruchtlos sein muss). II 386 (das Ideal der Philosophie mag es immerhin sein, aus einem Grundgedanken das ganze System der Erkenntnisse aufzubauen; allein die menschlichen Versuche zur Weltauffassung sollen andere Wege gehen. Wir bedürfen nicht sowohl scharfe, feine, sondern breite, massenhafte Grundlagen). II 302, vgl. 285. 298. III 467—469 (Bestreitung der psychologischen Grundlegung der Philosophie). II 387 (individuelle, aber für Lotze nothwendige Abneigung gegen alle kritischen Grundlegungen der Philosophie). — III 452, vgl. II 388 f. III 215 (der Versuch, die ganze Mannigfaltigkeit in der Welt progressiv aus einem einzigen Princip abzuleiten, ist in sich selbst unvollendbar, und im Gegensatz hierzu muss die dringendere und grössere Arbeit der Philosophie die Gestalt einer regressiven Untersuchung haben, welche zu entdecken und mit Sicherheit festzustellen sucht, welches Princip als das lebendige in Bau u. Lauf der Welt anerkannt u. angewendet werden muss). II 386 f. III 473-477 (die nachdrücklichsten Ansprüche auf den Besitz einer Methode speculativer Erkenntniss, welche Resultate gewährleisten sollte, die natürliches menschliches Denken nicht erreichen könne, haben sich immer als vergebliche erwiesen. Methoden der Erkenntniss muss es so viele geben und so verschiedene, als wesentlich verschieden geartete Objecte der Untersuchung vorliegen. Dagegen wird es nie eine Universalmethode geben, mit deren Hilfe das Ziel der Erkenntniss in Hinsicht auf jedes mögliche Object der Untersuchung erreicht werden könnte. Wo solche aufgebracht worden sind, haben sie nur dazu geführt, den Dingen Gewalt anzuthun. Die Methode hat sich vielmehr stets den Dingen und den Schwierigkeiten, die diese für die vorurtheilsfreie natürliche Betrachtung bieten, anzubequemen. Wir dürfen niemals versäumen, mit der Methode des Angriffs zu wechseln, wenn die Natur des Gegners wechselt.

Dagegen ist der Wunsch, einen logischen Calculus zu erfinden, der uns der Mühe eigner scharfsinniger Behandlung jedes Problems überheben und die Resultate mit unfehlbarer Sicherheit darbieten soll, ebenso vergeblich, wie der nach einer Maschine, die alle Arbeit des Lebens an unserer Statt und ohne dass wir sie selber zum jedesmaligen Zwecke lenkten, verrichten würde. Der Fehler des natürlichen unwissenschaftlichen, sich in seine persönlichen Erfahrungen vertiefenden und auf wenigen Beobachtungen, wie sie in seinem Gesichtskreise liegen, sich auferbauenden Denkens ist nicht der Mangel an einer specifischen Methode, sondern die Halbheit seiner Gedanken. Es bemerkt nicht, dass die Resultate seiner vereinzelten Versuche kein selbständiges Ganze bilden und dass in jedem noch ungelöste Räthsel enthalten sind, die ein Schritt weiter zu Tage gebracht haben würde. Im Uebrigen ist das natürliche Gefühl, das aus dem Urtheil des gesunden Menschenverstandes spricht, thatsächlich noch immer der Richter über den Einfluss der Ergebnisse philosoph. Speculation gewesen. Der gewöhnlichste Fehler des Philosophirens aber ist der Mangel an Ausdauer und Zähigkeit. Die Consequenz in der Verfolgung ihrer Unternehmungen unterscheidet die wissenschaftliche Untersuchung von den natürlichen Versuchen der unwissenschaftlichen Bildung). III 477—479 (die überlieferte Form der Systematisirung der Philosophie, die der logischen Coordination und Subordination ist nicht die einzig erstrebenswerthe. Man muss die Fragen klassificiren und wird mit Kant's Eintheilung in die Hauptfragen, was können wir erkennen, was sollen wir thun, was mögen wir hoffen, leidlich befriedigt sein. Aber subtile Abgrenzungen der einzelnen Forschungsgebiete und ihre Wiedervereinigung zu dem Ganzen eines Systems sind werthlose Künsteleien und blosse Aeusserlichkeiten, da sie nichts mehr von dem Geist der Untersuchung zeigen, die zu den Resultaten fü hrte. Abgesehen von dem praktischen Nutzen des Lernens, haben diese durchgeführten Klassificirungen der Fragen weder einen Werth für die Forschung, da kein Grund zu der Annahme ist, dass jede Disciplin ihre eigne, nur in ihr verwendbare Methode habe und da jede Frage an der Stelle zu behandeln ist, wo die natürlichen Gedankenzusammenhänge sie nahe legen, noch kann die Form der logischen Coordination und Subordination als eine systematische Darstellung des objectiven Inhalts und seiner wahren Zusammenhänge gelten. Denn die einzelnen Grundwahrheiten, welche die Welt im Innersten beherrschen, sind nicht nach jenem dürren logischen Muster mit einander verbunden, sondern sie bilden ein Gewebe der Art, dass sie alle in jedem einzelnen Stücke desselben zugleich gegenwärtig sind. Diese überlieferten Formen des Philosophirens haben mithin auf keinen Fall Anspruch darauf, unumgängliche Erfordernisse aller philos. Speculation zu sein). II 340 (soweit hat es jedenfalls die lange Bemühung der Philosophie gebracht, eine Topik der Fragen und Probleme herzustellen, die Niemand, der richtig verstanden sein will, ohne Schaden ganz vernachlässigen darf). II 515 (es cheint Lotze, dass in physiologischen Schriften viel zu sehr en détail ausdrücklich philosophirt wird, während die phil. Bildung im Ganzen fehlt). III 260 (es gibt gewisse leicht klar zu machende Ansichten und Begriffe, die nicht nur als nächste Ausgangspunkte der Erklärung ergiebig sind, sondern in deren Anerkennung sich die verschiedensten systematischen Ueberzeugungen vereinigen, während sie jenseits derselben auf die tieferen Principien zurückgehend wieder divergiren. Solche Punkte kann die Philosopie zur Basis ihrer weitern erklärenden

Darstellungen machen). III 327, vgl. II 514 f (es bleibt zweckmässig, in den Fragen über das Leben und den Mechanismus die metaphysische Behandlung von einer bloss formalen Grundlegung für den Gebrauch von Detailuntersuchungen getrennt zu halten). III 236 (Regeln für die philosophische Polemik und Kritik). — II 172—203, vergl. I 271—273 (Idealismus und Realismus). III 457—467, vergl. 522—542 (Intellectualismus und Empirismus). III 318, vgl. 242 (materialistische u. speculative Philosophie, ihr tiefster Differenzpunkt nach Czolbe). III 293 (dialektische Ph., vgl. Dialektik). III 233 (antiatomistische Richtung der Ph., nach Fechner). — III 559 (ein phil. System wird nicht nur durch die metaphysischen Ideen und Begriffe zu dem gemacht, was es ist, sondern auch durch die Form, die ihm die Individualität des Autors gegeben hat). III 472 f (Ausgangspunkt der Ph.; s. auch Anfang der Philosophie). — II 389. III 471 (philosophia prima). III 540 (Analogie der praktischen mit der theoretischen Ph. in Hinsicht auf die allgemeinen Grundsätze). I 136 f. 271—273, vgl. III 63 f (ästhetisch-ethische und theoretische Ph.). — I 2. III 232, vgl. II 445—452. 478—480 (Ph. und Naturwissenschaft). II 514 f, vgl. III 327 (Ph. und allgemeine Physiologie). III 233 f, vgl. 228—233 (Ph. u. Physik nach Fechner). III 228—230 (Ph. und Physik bei Schelling). — III 552 (Geschichte der Ph. überhaupt). III 2 f (Widersprüche der verschiedenen Philosophien). III 220 (Ph. in alter und neuer Zeit). III 280—294 (J. B. Meyer, Aristoteles' Thierkunde, ein Beitrag zur Geschichte der alten Ph). III 363—371 (Teichmüller, Neue Studien zur Geschichte der Begriffe, Heft I). III 100—145, vgl. 219. 222 f (Ph. des Epicurus und des Lucretius). III 280—294 (Ph. des Aristoteles nach J. B. Meyer). III 367—371 (Ph. des Herakleitos nach Teichmüller). III 551—566 (Ph. des Descartes, Spinoza und Leibnitz). I 222 (mechanistische Philosophien vor dem Ende des vorigen Jahrhunderts). III 456—458 (Descartes' Ph.). I 257—267. 388—397 (Ph. des Descartes nach Bouillier und Bordas-Demoulin). I 251—256 (Philos. Kant's nach Amand Saintes). I 388 (Huet, Ueber die Reformation der Ph. im 19. Jahrhundert). III 258 (Psychologie u. Aesthetik sind die philosophischen Gebiete, die seit Ende des vor. Jahrhunderts bedeutende Fortschritte über die unzulänglichen Standpunkte der Vorzeit hinaus gemacht haben). I 269—276. II 187—195. 197. 310. 314. 319—324. III 454 (die Philosophie Hegel's). I 109—138. 268—273. II 178—187. III 260. 263 (Herbart's Philosophie im Gegensatz zu den construirenden Philosophien unserer Zeit; sein Realismus, insbesondere im Gegensatz zu Hegel's Idealismus). III 64 (Mitwirkung des ästhetischen Urtheils in der neueren deutschen Ph.). III 232 (die philos. Speculation hatte sich seit langem von den Fragen über die Materienconstruction zurückgezogen). I 251 (Bestrebungen, die Bekanntschaft mit deutscher Ph. in Frankreich zu fördern). III 258—279 (philos. Realismus in Volkmann's Psychologie). II 303—341 (Chalybäus, Entwurf eines Systems der Wissenschaftslehre). II 370—396 (Ulrici, Das Grundprincip der Ph.). III 324—327, vergl. 335 (J. H. Fichte's Anthropologie). III 396—437 (Fechner's Tagesansicht). III 509—511 (das Evangelium der armen Seele). III 238—250 (Sensualismus u. Materialismus Czolbe's). III 294—303 (Bestreitung des Materialismus bei A. Weber, Die neueste Vergötterung des Stoffs). III 349—355 (Snell, Die Streitfrage des Materialismus, ein vermittelndes Wort). — II 195—203, vergl. 399—437 (Lotze's eigne idealistische Ansicht). III 451—455 (Lotze's eigne philos. Entwicklung u. Studien, s. auch Streitschriften S. 5—7, [vergl. E. Rehnisch, Zur Biographie Hermann Lotze's, im Anhang zu den

Grundzügen der Aesthetik, Diktate aus den Vorlesungen von Hermann Lotze, Leipzig 1884, 1888, 2. Auflage]). — III 258 (Einfluss der Philosophie auf die allgemeine Bildung in neuerer Zeit). III 303 f (Einwirkung der Literatur und Bildung auf die Ph. in der Blüthezeit der deutschen Literatur und Einfluss der spätern Gestalt der Ph. auf jene). — Vgl. auch Geschichte der Ph. und das Namenregister, ferner die Schriften: Edmund Pfleiderer, Lotze's philosoph. Weltanschauung nach ihren Grundzügen. Berlin 1882. O. Caspari, Hermann Lotze in seiner Stellung zu der durch Kant begründeten neuesten Gesch. d. Ph. Breslau 1883. Ed. v. Hartmann, Lotze's Ph. Leipzig 1888.

Phoronomie I 66.

Phrenologie II 155—158. III 7, vgl. I 247. III 15, s. auch Medicinische Psychologie S. 577—579; vergl. auch Kranioskopie.

Physik, Physisches, Physikalisches III 215—238 (Fechner, Ueber die physikalische und philosophische Atomenlehre). — I 153—155 (Ausbildung des Kraftbegriffs in der Physik). I 160, vgl. III 313 (sie ist in dem Sinne eine mechanische Wissenschaft, dass sie über die Processe in der Natur handelt, sofern sie noch in keine künstliche oder organische Zusammensetzung eingegangen sind; sie lehrt nicht, welche Combinationen von Processen in der Natur vorkommen, sondern nur, welches unter gegebenen Verhältnissen die Wirkung sein muss). III 327 (Unterschied zwischen den Aufgaben der Ph. und denen der Naturphilosophie). III 228 f (die Aufgaben der Ph. sind verschieden von denen, die sich Schelling in seiner Naturphilosophie stellte). III 232 (für die Ph. sind die Resultate der dynamischen Naturansicht gleich Null). III 351 (im Interesse einer Ph., die sich zu dynamischen und idealen Principien bekennt, liegt es gewiss nicht, eine wesentliche Gleichartigkeit der Naturprocesse zu verlangen, d. h. eine solche, die in ihren Consequenzen sie ihrer specifischen Eigenthümlichkeit berauben und sämmtlich in eine wechselnde Vertheilung eines monotonen Bewegungsprocesses verwandeln würde). I 195 f, vgl. II 162 f (nur das specielle grössere Interesse, das alle Welt an dem Zusammenhange der Bewirkung zwischen Leib und Seele nimmt, hat den Glauben erweckt, als wüssten wir über dieses Problem das nicht, was wir bei anderen der Ph. des Unbelebten angehörigen Fragen zu wissen glauben. Aber Niemand kann angeben, wie es ein Körper beginnt, um dem anderen eine Bewegung im Stosse mitzutheilen. Die alten Streitigkeiten in der Lehre vom Stosse beweisen, dass hier die nämliche Frage schläft und jeden Augenblick wieder aufwachen kann, wenn nicht der gesunde Sinn der Physiker sie zurückhält). II 162 (die alltägliche Anschauung ist gewohnt, zusammengesetzte Processe in ihre einfacheren Bedingungen aufzulösen, das Triebwerk eines Mechanismus zu betrachten und hier überall nur von Gleichartigem zu Gleichartigem überzugehen; kommt es auch einmal zu der Ahnung, dass den Leistungen dieser mechanischen Theile bedingende Gesetze und Kräfte zum Grunde liegen müssen, so macht es sich doch kein Kopfzerbrechen darüber, gibt ihnen Namen und hält sie für bekannt. Darin ist grossentheils auch die mechanische Ph. nachgefolgt, ohne damit übrigens, da sie die Gewissheit ihrer Lehren zu zeigen weiss, einen Fehler zu begehen. Aber gerade das achten die Bewunderer dieser Wissenschaft zu gering, dass eben ihre Principien, jene Begriffe der Trägheit, der Mittheilung der Bewegung, der Grundkräfte sämmtlich in demselben Sinne unerklärt sind, wie das Problem von der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele). II 163 (man hat sich viel zu sehr gewöhnt, den reinen Begriff der Wechselwirkung unter dem Bilde irgend einer zusammen-

gesetzten physikalischen Kraftäusserung zu denken, weiss ihn deshalb nicht mehr auf zwei Substanzen als solche anzuwenden, und vergisst ganz, dass in jeder solchen physikalischen Erscheinung dasselbe Räthsel auch verborgen liegt, wenn man sie nur weit genug analysirt, um es sehen zu können). I 109. 362. III 220. 236 f (Lehre von den Atomen in der Ph.). I 219 (Lotze wollte in der Abhandlung Leben, Lebenskraft zeigen, wie die thierische Oekonomie in Zusammenhang mit physikalischen Gesetzen gebracht werden könne). — II 167 (mit Unrecht haben wir uns gewöhnt, das Factum der gewöhnlichen physischen Vermittlung unseres Wissens und Handelns für sich von selbst verstehend und nothwendig zu halten). II 447 (wir leugnen nicht, dass psychische und physische Processe aus einem gemeinsamen Reiche von Gesetzen erklärt werden können, aber natürlich liegt dieses Reich über beiden Gliedern dieses Gegensatzes, und die Wahrheit wird nicht gefunden, wenn man die Gesetze, die vielleicht für ein Beispiel um seiner speciellen Natur willen gelten, auf ein anderes Beispiel anwendet, das eben eine andere specielle Bestimmung hat, obwohl es mit jenem unter einen allgemeinen Begriff fällt). I 218 (das scheinbar regelwidrige, rebellische und unbezwungene Princip, die Natur der physikalischen Mittel ist doch in die organische Idee des Ganzen mit aufgenommen). — I 118 (Substitutionen d. mathematischen Ph.). III 227 (Streit zwischen dynamischer u. atomistischer Ph., der sich zu der Zeit, als Kant seine Monadologia physica schrieb, noch nicht erhoben hatte). — III 553 (die Ph. im 16. u. 17. Jahrh.). I 196 (Borelli führte, als er die Cohäsion durch die kleinen Häkchen erklärte, mit denen die Atome sich umklammern, nur die Consequenzen auf physikalischem Gebiete aus, die aus dem Irrthum entspringen mussten, dass es zur Erklärung des Vorgangs der Wirkung von einem Elemente, dem Körper, auf ein zweites, die Seele, dienen würde, wenn man einen Zwischenvorgang annähme, der von dem einen auf das andere übergehe). III 229. (völlige Verschiedenheit der Aufgaben der Naturphilosophie, besonders der Schelling'schen, und der Physik). III 350 (Snell versucht in den Begriffen und Lehren der Physik den erfahrungsmässigen Ausdruck dessen nachzuweisen, was jene metaphysischen Lehren, die die Wesenseinheit von Natur und Geist hochhalten, in einer dem Boden der Wirklichkeit zu weit entrückten Sphäre erscheinen lassen). III 352 (wie in den einfachen unorganischen Massen aus Druck und Stoss sich Wärme und Elektricität entwickeln, so verhalten sich, nach Snell, entsprechend die viel edler zu achtenden physischen Vorgänge in einem lebendigen organischen Körper zu den psychischen Ereignissen wie äussere Arbeit zu innerer; beide rufen sich gegenseitig hervor, treten für einander ein und stehen in einem wahrhaft realen ursachlichen Zusammenhang). III 353 (die moderne Terminologie Snell's von äusserer und innerer Arbeit unterscheidet sich nicht wesentlich von der gewöhnlichen des Materialismus. Nach der letzteren soll die Masse unter andern mehr unmittelbaren Functionen auch die mehr mittelbare, an verwickelteren, übrigens unbekannten Bedingungen hängende, des Denkens ausüben, ohne dass uns erklärt würde, wie die Verwandlung des letzten mechanischen Bewegungselementes in das erste psychische Gedankenelement möglich sei. Ebenso soll auch nach Snell's Theorie auf irgend eine Art das Physische in Psychisches umgesetzt werden, ohne dass die angezogene Analogie des physikalischen Gesetzes uns im Allgemeinen wenigstens darüber aufklärte, dass und wie so etwas wohl zugehen könne, wenn sie freilich auch über die besondere Procedur, durch welche

in diesem Fall die Verwandlung qualitativ verschiedener Processe in einander stattfindet, nichts zu sagen wüsste, vergl. II 10 f. III 98 f). III 388 (die Nervenprocesse sind physische Phänomene, die zu der Domäne der Mechanik der Körper gehören). I 221 (kein Instinct ist eine bloss physikalisch-mechanische Bewegung). — III 142—145 (physische Phänomene von Lucretius erklärt). I 196. II 162 f (Streit über die Lehre vom Stoss in der früheren Ph.).

Physikanten, dilettirende III 232.

Physiognomie, nationale II 420 (darf von der Malerei nicht als bloss formelle Schönheit benutzt werden).

Physiologie, Physiologisches I 1—25 (de futurae biologiae principiis philosophicis dissertatio medica). II 345—351 (Hagen, Psychologische Untersuchungen, Studien im Gebiete der physiologischen Psychologie). II 512—530 (Selbstanzeige der allgemeinen Physiologie des körperlichen Lebens). III 1—16 (Selbstanzeige der medicinischen Psychologie oder Physiologie der Seele). III 145—175 (Eduard Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks). III 175—192 (Meissner, Beiträge zur Physiologie des Sehorgans). III 251—257 (Lemoine, Du sommeil au point de vue physiologique et psychologique). III 280—294 (J. B. Meyer, Aristoteles' Thierkunde, ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Physiologie und der alten Philosophie). — I 54 (der Ph. liegt nicht ob, mit Hilfe polarer Spannungen, Differenzirungen und Indifferenzirungen überhaupt die Periodicität der Lebenserscheinungen zu deduciren, sondern nachzuweisen, durch welche mechanischen Kräfte in dem einzelnen Falle des Lebens eine Periodicität von bestimmter Zeitabmessung hervorgebracht und realisirt wird). I 197, vgl. 198—219 (Entwicklung der positiven Folgerungen, die für die allgemeine Physiologie aus der Anwendung der in den ersten drei Abschnitten der Abhandlung »Leben, Lebenskraft« aufgestellten und erläuterten, an jede Theorie des Lebens zu richtenden Forderungen hervorgehen. Diese Principien sind durchaus nur formale. Sie lehren nicht, was das Leben ist, sondern welchem Allgemeinbegriff physikalischer Vorgänge es zu subsumiren ist; die specielle Wissenschaft davon, wie das Leben ein Beispiel jener Vorgänge neben andern Beispielen ist und durch welche Combination welcher Kräfte es sich charakterisirt, kann nur von einer nach jenen Principien geleiteten Empirie gehofft werden). I 199 (die Physiologie hat die Aufgaben, zu untersuchen, wie aus den Gegenwirkungen im ganzen Organismus der Keim entsteht, — worüber wir empirisch bis jetzt so gar nichts wissen, dass natürlich an eine naturwissenschaftliche Erklärung gar nicht gedacht werden kann; wie zweitens aus den Wirkungen des Keimes der ganze Organismus sich bildet; wie drittens aus den innern Zuständen des Körpers und den Einwirkungen des Aeussern der bestimmte Ablauf der Lebenserscheinungen hervorgeht). II 513 (mit Ablehnung der fruchtlosen Betriebsamkeit, durch immer tiefsinnigere und unerhörtere Grundgedanken für die Erklärung des Lebens einander zu überbieten, ist als die einzige, noch zurückbleibende, an Umfang u. Schwierigkeiten darum nicht ärmere Aufgabe der Physiologie zu bezeichnen: die bestimmten Verwendungsweisen der Mittel und Kräfte kennen zu lernen, durch welche sich lebendige Massensysteme auf eine bedeutsame Weise von dem Kreise der unbelebten Objecte und den Productionen der Kunst unterscheiden). II 513 (die Voraussetzung des Mangels eines besondern Princips der Lebenserscheinungen mag als neues Princip der Physiologie angesehen werden. Lotze ist sich jedoch bewusst, damit nur auszusprechen, was das allgemeine wissenschaftliche Be-

wusstsein unserer Zeit, wenn auch in häufig sehr unvollkommener Auffassung, durchdringt). I 31, vgl. II 512 f (die Grundlage aller Physiologie und Pathologie müssen immer naturphilosophische Betrachtungen bilden, damit die nothwendige Basis der Gesetze offenbar werde, innerhalb deren sich das Leben durch specifische Differenzen von allen übrigen Naturprocessen absondert). I 204 (Hauptpunkt der allgemeinen Ph. ist, dass der lebende Körper, im Unterschied von allen anderen Mechanismen, in sich die Hilfsmittel hat, um sich gegen Störungen, die ohne die geringste periodische Regelmässigkeit erfolgen, zu erhalten). II 167 (die Physiologie täuscht sich, wenn sie meint, diejenigen Erscheinungen des Wissens, deren Dasein sie anerkennt, erklären zu können; in jeder Empfindung liegt wirklich ein unvermitteltes Wissen vor). I 375 f (die unbefangene Polemik Koosen's gegen die gewöhnlichen teleologischen Ansichten ist sehr zu billigen. Jedoch vermisst man bei ihm eine Unterscheidung der Fälle, wo die Natur in der Bildung der Organismen für unsere Auffassung wenigstens einen speciellen Zweck verfolgt, von den andern, wo sie zwecklos verfährt, allgemeinen Gesetzen folgend, die sie für den einzelnen Fall nicht deswegen aufhebt, weil sie nichts nützen, und die sie höchstens umgeht, wo sie dem Zweck widerstreben, eine Untersuchung, zu der die Ph. sehr zahlreiche Anlässe gibt). I 219 (es liegt am Tage, dass es nicht gelingen wird, die Physiologie jemals zu einer exacten Wissenschaft zu machen; aber dies darf nicht hindern, wenigstens als regulative Principien bei ihrer Bearbeitung die Regeln der allgemeinen Naturwissenschaft zu befolgen). I 162 (die von der Ph. in Menge angenommenen Triebe und Kräfte sind unbrauchbar zur Erklärung der Erscheinungen, und zwar je mehr, je dürftiger die Abstractionen und je bunter und gesetzloser die zu bewirkenden Leistungen sind). I 26 (die Ph. hat ihre bisherigen Bereicherungen immer durch das Experiment gewonnen). I 198 (bis jetzt [1842[sind die Anknüpfungspunkte zwischen Ph. und specieller Pathologie und Therapie noch sehr gering an Zahl). III 309 (die Angriffe der physiologischen Wissenschaft gegen die Wahrheit der sinnlichen Erkenntniss, die freie Willkürlichkeit der Bewegungen, die schöpferische aus sich selbst quellende Entwicklung des körperlichen Daseins überhaupt haben alle jene Züge in Frage gestellt, in denen das unbefangene Gefühl den Kern aller Poesie des lebendigen Daseins zu besitzen glaubt. Befremdlich ist es daher nicht, wenn die Weltansicht des Gemüths den überzeugenden Darstellungen der Wissenschaft hier standhaft zu widerstreben sucht, um so nöthiger aber der Versuch, die Harmlosigkeit dieser Wissenschaft nachzuweisen). — II 21, vgl. 20 (die physiol. Seite der Psychologie erheischt die Behandlung, dass wir uns begnügen, den gesetzmässigen Zusammenhang zwischen körperlichen und geistigen Begebenheiten in unsere Gewalt zu bekommen, und die einen als Veranlassungen kennen zu lernen, denen die andern nach allgemeingiltigen Gesetzen folgen, ohne nach dem innern Vermittlungsgang, der gerade diese Gesetze der Proportionalität dem letzten Ergebnisse zubringt, zu fragen). II 202 (nachdem dargethan worden, wie es möglich ist, dass die Seele als unräumliches Wesen, dennoch an einem bestimmten Raumpunkte, im Körper erscheine und wirke, liegt es ausserhalb der Aufgabe Lotze's in dem Artikel Seele und Seelenleben, zu sagen, welches der Zustand der Seele vor diesem Punkte, welches der spätere nach dem Tode sein wird. Denn die physiologische Psychologie hat nur die Probleme aufzuhellen, welche der Beantwortung dieser Fragen durch eine Wissenschaft von ethischem Charakter Hinder-

nisse in den Weg zu legen drohen). III 75 (die Erörterung über die Gründe des Unterschiedes der wirklichen Empfindungen und der aus ihnen entspringenden Vorstellungen hinsichtlich der Intensität würde zu streitigen Punkten der physiologischen Psychologie führen, weitab von der Frage über die Stärke der Vorstellungen). II 204 (Ph. der Seele definirt als Darstellung der physikalischen und mechanischen Verhältnisse, an welche das Leben der Seele in unserer Beobachtung gebunden ist). II 522 (die Ph. des Seelenlebens steht in nächstem Zusammenhang mit dem I Kapitel der Allg. Ph. des körperlichen Lebens, das von den Leistungen der Organismen im Allgemeinen handelt, sofern zu den Leistungen, welche diese im Sinne der organisirenden Idee herzustellen haben, auch die gehört, der Vergeistigung der äussern Reize durch Empfindung die Grundlage darzubieten; sie ist aber eine Aufgabe von zu grossem Umfange, um der allgem. Physiologie des körperl. Lebens noch zugewiesen werden zu können. Lotze verweist ihre Durchführung in die Medicin. Psychologie, die ihr gewidmet ist). II 123 (zu der Gesammtheit der sinnlichen Weltanschauung, die Lotze abgetrennt von allen höhern geistigen Thätigkeiten als Object einer Ph. der Seele in dem 5. Abschnitt der Abhandlung Seele und Seelenleben behandeln will, gehört noch der Unterschied, den das Bewusstsein zwischen uns selbst und der Aussenwelt stiftet). — II 514—516 (die Darstellung der Ph. hat nicht die letzten speculativen Gründe mit aufzunehmen, auf denen ihre eignen ersten Sätze ruhen, ihre einzelnen Schwierigkeiten aber sind durch Zusammenstellung der nächsten u. deutlichsten Bedingungen der Thatsachen zu behandeln und erfordern nicht ein geräuschvolles Untertauchen in Philosophie; die Zurückführung auf höchste Gründe ist einer zusammenfassenden philosophischen Naturwissenschaft zu überlassen). II 286 (die Basirung der Psychologie auf Physiologie bei Waitz scheint etwas bedenklich, so lange die sichern Thatsachen der Physiologie so wenig zahlreich sind). II 3 (Zweck der Abhandlung Seele und Seelenleben ist, die Punkte anzudeuten, an denen Ph. und Psychologie sich gegenseitig fördern können). — I 32 (mechanische Ph.). I 219 (specielle Ph.). I 219 f (speculative, philosophische, wahrhaft naturphilosophische Ph., im Gegensatz zu den auf ungenügender, inexacter Empirie beruhenden früheren Versuchen). — II 512 (Geschichte der Ph.). III 287. 291 (aristotelische Ph. nach J. B. Meyer). I 19, vgl. 162 (die frühere Physiologie, physiologia vetus). II 447 (das Bedürfniss mechanischer Erklärungsweisen in der Ph. in neuester Zeit lebhafter gefühlt). III 349 (gegenwärtige Ph.). III 285 (Ph. unserer Zeit, übereinstimmend mit Unterscheidungen des Aristoteles). — III 295 (Streit A. Weber's gegen die physiologische Ansicht, welche die Erhaltung des Lebens allein von dem Zusammenwirken der physischen Kräfte der Körpertheile ableitet u. die Hinzunahme einer höheren organisirenden Kraft ablehnt). III 484 f (die physiologische Betrachtungsweise, welche Hoppe bei der Erklärung der Scheinbewegungen vorzieht, ist ungenügend, sie vermeidet nicht die Mängel der üblichen Ansicht und führt auf noch unerforschte Gebiete zurück, wo jede Hypothese gleich berechtigt oder unberechtigt ist). — II 212 f (physiologische Gesetze der Kunstschönheit).

Pietät I 282. 284. 286. 287. 354. III 163. 568.

Pinselführung I 328.

Planetenbewegung II 164, vgl. III 306 f.

Plastik s. Sculptur.

Pluralismus III 419 (aus der Voraussetzung allgemeiner Gesetze und der anderen in ihr liegenden von der Vergleichbarkeit der Naturen der Dinge würde man übereilt auf eine Gleichartigkeit aller

Dinge in einem engeren Sinne dieses Wortes schliessen, aber der Pluralismus ist allerdings unmöglich, der eine ursprüngliche Vielheit einander nichts angehender Elemente als ein Material ansieht, aus welchem nachher durch das Gebot von Gesetzen ein Weltlauf entstehen könnte, worin es Ursachen und Wirkungen gäbe. Ein Zusammenhang aller Dinge muss vielmehr in so weit stattfinden, dass ihre Naturen eine Reihe od. ein Gewebe von Reihen bilden, in welchem von jedem Gliede zu jedem andern durch eine bestimmte Anzahl wie auch immer zu messender Schritte gekommen werden kann; vgl. 220). III 355 (die festen Punkte, zwischen denen das Geschehen hin und her spielt, so wie die Gesetze, denen es folgt, sind von der Idee selbst festgesetzt und entspringen nicht automatisch auseinander, sondern alle zusammen, jedes an seiner Stelle, aus dem Sinne der Idee [s. Idee]. Dieser Pluralismus der Anfangspunkte in der natura naturata widerspricht keineswegs der Einheit, die wir in der natura naturans suchen; vielmehr ist das Bestreben, alles qualitativ verschiedene Seiende auf Transformation eines gleichartig Seienden zurückzuführen, nur eine Uebertragung eines in beschränkten Grenzen richtigen Gedankens auf ein Gebiet, in welchem er nicht zur Ableitung des Mechanismus aus der Idee, sondern zur Mechanisirung der Idee führen müsste). Vgl. auch Vielheit.

Poesie s. Dichtkunst.

Poesie des lebendigen Daseins III 309, vgl. 306 f. 341.

Poetisches II 436. 442 (p. Darstellung, Erzählung im Gegensatz zu malerischer Darstellung). II 255 (p. Eindrücke sind zu den Zwecken landschaftlicher Darstellungen zu rechnen).

Polarität I 59, vgl. 54.

Polemik, philosophische s. Philosophie.

Possessivpronomen, seine Bedeutung III 405 f (leiden kann nur das, was sein Leiden fühlt; damit der sogen. Zustand eines Dings in Wahrheit sein Zustand sei, reicht es nicht hin, ihn als Prädicat von jenem als dem Subject auszusagen, sondern erst dann, wenn Es selbst ihn als seinen Zustand fühlt, ist es ein solches Es oder Selbst, das uns berechtigt, es an sich als Subject dieses Prädicats zu fassen).

Polizei I 350.

Polygone, regelmässige, im romanischen Stil II 247.

Postulat II 16 (die Willensfreiheit können wir als ein vielleicht nothwendiges P. moralischer Bedürfnisse ansehen, während sie in theoretischer Hinsicht von dem Beseelten nicht als ihm nothwendig ausgesagt werden kann). II 451 (Unsterblichkeit, Freiheit des menschlichen Geistes). III 473 (angeborne Wahrheiten drängen sich gerade dann, wenn die Thatsachen mit ihnen streiten, unserem Bewusstsein als unumgängliche Postulate auf).

Potenz und Actus III 503; s. auch Dynamis und vgl. Allg. Physiol S. 111 f.

Practisches Leben III 469.

Prädicat III 197 (nach Schlötel [S. 16] Dasjenige, welches als wahr oder unwahr, als nothwendig, möglich, wahrscheinlich, als gewiss oder ungewiss etc. ausgesagt wird, und welches den eigentlichen Kern der ganzen Aussage bildet, abgesondert von dem mehr oder minder unwesentlichen Beiwerk. Die minder wesentlichen Bestandtheile, die ohne das Prädicat gewissermassen in der Luft schweben, sollen termini der Aussage genannt werden).

Präexistenz III 337 (kommt nach J. H. Fichte jeder Pflanzen- und Thiergattung und jedem Einzelgeist des Menschen zu).

Präformirte Manipulationen in der Ausübung der Kunsttriebe der Thiere I 229 (nicht unmittelbare Effecte einer vorgebildeten mechanischen Einrichtung des Nervensystems, sondern organisch präformirt und durch die in der Structur der Theile liegende physiologische Tendenz zur Bewegung oft schon als spielende Be-

wegungen hervorgerufen und eingeübt, ehe sie sich associiren und zur Instinctthandlung zweckmässig verwandt werden).
presteres, bei Lucretius III 143 f.
Primitivfaser II 492. III 520, vgl. Medic. Psychol. S. 338—345. 373—376. 400—417.
Princip I 249 (allgemeine Formel, die wir für die Natur des Gegenstandes geben müssen). III 23 (der Satz simplex sigillum veri kann nur bedeuten, dass über Erscheinungen, deren reelle Bedingungen als einfach oder wenig complicirt feststehen, die Theorie wahrscheinlicher sei, welche für ihr Grundgesetz auch einen einfacheren Ausdruck gebe. Wo wir dagegen nicht wissen, von wie vielerlei zusammenwirkenden Ursachen eine Erscheinungsgruppe abhängig ist, da ist die Voraussetzung der Einfachheit des Princips ganz unmotivirt). I 158 (bei Treviranus blieb schliesslich der mystische Gedanke eines Etwas, das eigentlich für sich selbst und allein das Leben bedingt, aber ein bestimmtes, wirkliches Leben doch bloss, wenn es Einwirkungen eines Andern erfährt. So rächt sich der Satz der vielen Ursachen an der falschen Annahme eines einzigen Princips). I 135 (Princip der Erklärung des Gegebenen, s. Erklärungsgrund). III 343 f (zwischen der Denkbarkeit eines Princips und der Wahrscheinlichkeit seiner Geltung im bestimmten Falle ist für Lotze noch eine grosse Kluft). — II 332 (der Wunsch von Chalybäus, das Princip des menschlichen Philosophirens und das Realprincip der Welt in eins zusammengehen zu lassen, ist für Lotze unverständlich). III 472 (Pr.en der Philosophie in dem Sinne von sichern Ausgangspunkten der Speculation gibt es nicht nur eines, sondern unzählige). II 386 (was in der Philosophie Bedeutendes und Ergreifendes gelungen ist, das ist Denen gelungen, die mit immer frischer Empfänglichkeit, auch wo sie von einem Princip ausgingen, von allen Seiten neue Anregungen in sich aufnahmen u. die Einseitigkeiten ihres methodischen Gedankengangs durch erfrischende Athemzüge aus der Welt der Bedürfnisse, Wünsche und Entwürfe verbesserten, in der wir wirklich leben). II 318 f (allerdings wird man jedes philosophische Pr. erst in seiner Anwendung und Durchführung völlig begreifen; allein die Voraussetzungen, die das Ganze des Systems schon in sich enthalten sollen, müssen deutliche Keimpunkte des Späteren in sich tragen, gegen Chalybäus' Principlehre). II 387 (mag man die Denknothwendigkeit als formales Criterium d. Wahrheit gelten lassen, ein erzeugendes Pr. der Wahrheit ist sie aber nicht, gegen Ulrici). II 516 (für das Schulbedürfniss einer angewandten Wissenschaft, wie der Physiologie, ist das Bewusstsein der letzten Principien, von denen ihr Gegenstand abhängt, nicht ganz ebenso wichtig, als eine klare Ausbildung der näheren, niedrigeren Gründe, die den Erscheinungen unmittelbar zur Basis dienen). III 260 (es kann fraglich erscheinen, ob die directe Hervorhebung der philosophischen Pr.en nützlich für den Zweck einer auf weite Kreise berechneten Belehrung ist, mit Bezug auf Volkmann's Grundriss der Psychologie). III 469 (die mannigfachen Bedingungen, die im Laufe der Dinge, und besonders in den Verwicklungen des praktischen Lebens einander durchdringen, zwingen uns öfter, etwas, das auf diese Art nur halb bekannt ist, als Princip zu gebrauchen, von dem aus wir etwas noch unbekannteres beurtheilen). I 262 (der Satz, dass wir das unabweislich Evidente zugestehen müssen, ist mehr eine Art der Gesinnung, als ein Pr., mittelst dessen eine Untersuchung geführt wird). I 349 (von der allgemeinen Verdammlichkeit eines für sich in abstracto isolirten Pr.s auf die gleiche Verdammlichkeit aller concreten Anwendungen desselben zu schliessen, ist ein ähnlicher

aber umgekehrter Process, wie die bekannten fallaciae a dicto secundum quid ad dictum simpliciter). — III 215. 216 (höchstes Pr., höchstes schaffendes Pr.). III 231 (die progressive Richtung der Philosophie, insbesondere bei Schelling, suchte in den vermeintlich zerstreuten Anfangspunkten, von denen aus die Ereignisse zusammenzuwachsen scheinen, einen innern Zusammenhang und wollte nicht sie, sondern ein einziges Alles durchdringendes Pr. als die wahre Quelle des Naturlaufs ansehn). III 219 (darin ist uns nicht nur der naturwissenschaftliche, sondern auch der philosophische Werth der alten Atomistik ungenügend, dass sie die Vielheit der Pr.en, welche ohne Zweifel ein unabweisbares nächstes Bedürfniss der Erklärung war, auch als das letzte Resultat ihrer Untersuchung festhielt und jenen Trieb nach der Einheit der schaffenden Kraft vermissen lässt, dessen ungezügelter Eifer in den Ansichten der progressiven Richtung hervortrat). III 298 (unzweifelhaft können an der Erhaltung des Lebens auch andere Kräfte Theil nehmen als die der bekannten chemischen Elemente. Aber diese andern Kräfte sind dann nicht in der Form einer Idee, sondern in der realer, substantieller geistiger Wesen zu fassen und ihre Wirksamkeit kann nur eine gesetzliche sein, so dass auch sie mit in den Kreis des mechanischen Zusammenhangs als Glieder eintreten und ihm zwar neue Kräfte, aber nicht neue Pr.en der Causalität zubringen können, vgl. I 185. 190. 193). I 218 (das scheinbar regelwidrige, rebellische und unbezwungene Princip, die Natur der physikalischen Mittel, ist dennoch in die organische Idee des Ganzen mit aufgenommen). — III 354, vgl. 353 (principia expressiva). — III 98 (Principium exclusi medii); s. auch Grundsätze.

Problem II 456 (überall, wo der Mensch untersucht, unternimmt er es, sich durch eigne Weisheit aus einem Labyrinth von Erscheinungen herauszufinden, er muss den Knoten selbst zu lösen suchen und nicht, wie Domrich will, darauf hoffen, dass die Weisheit, die ihn schürzte, ihn auch lösen werde. Denn darin zwar kann eine nothwendige wissenschaftliche Züchtigung der eignen Weisheit bestehen, dass man sich versagt, Lücken unserer positiven Erkenntniss durch phantastische Träume auszufüllen, Probleme dagegen, über die man nothwendig eine bestimmte Ueberzeugung haben muss, um überhaupt weitergehen zu können, kann man nicht unberücksichtigt liegen lassen). II 385 (gesunde natürliche Probleme unseres Erkennens). II 384 (künstlich erzeugtes Pr.). — I 201 (Pr. der drei Körper); s. auch Topik.

Process der Gattung I 180. 199. II 201.

Product III 59 (ein Product braucht nicht zugleich das ähnliche Abbild seiner Producenten zu sein).

Prognose I 53.

Progressives Verfahren II 21—24. III 215. 452, vgl. II 388 f. S. auch Allg. Physiol. S. 43.

Propädeutik, Propädeutisches I 382—387 (Biese, Philosophische Propädeutik für Gymnasien). II 352—370 (Koosen, Propädeutik der Kunst). — II 321, vgl. 333 (Nothwendigkeit eines propädeutischen, vorbereitenden Theiles der Philosophie).

Protein, Proteinstoffe I 185. III 289.

πρότερον φύσει II 332 (nach Chalybäus sollen wir mit diesem, nicht mit dem πρότερον πρὸς ἡμᾶς, zu iphilosophiren beginnen; obgleich er zugibt, dass wir nicht unmittelbar auf dem weltschöpferischen Standpunkte stehen).

Protophyten I 180.

Prototype der Kunstgestaltungen II 419 (nicht schon von Alterthum und Mittelalter alle erschöpft).

Protozoen I 180.

Pseudomembran I 213.

Psychagogie der Natur I 245. II 99.

Psychisches s. Seele.

Psychologen II 293 (die Psychologen probiren an der Entwicklung des

kindlichen Bewusstseins nur solche Hypothesen, die sie aus der Beobachtung des ausgebildeten sich genommen haben), vgl. auch II 482. III 468.

Psychologie, Psychologisches I 221—250 (Instinct). II 1—204 (Seele und Seelenleben). II 284—302 (Theodor Waitz, Grundlegung der Psychologie nebst einer Anwendung auf das Seelenleben der Thiere, besonders die Instinctserscheinungen). II 345—351 (F. W. Hagen, Psychologische Untersuchungen. Studien im Gebiete der physiologischen Psychologie). II 444—470 (O. Domrich, Die psychischen Zustände, ihre organische Vermittelung und ihre Wirkung in Erzeugung körperlicher Krankheiten). II 471—504 (Theodor Waitz, Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft). II 505—512 (Theodor Fechner, Nanna, oder über das Seelenleben der Pflanzen). III 1—16 (Selbstanzeige der medicinischen Psychologie oder Physiologie der Seele). III 17—42 (M. W. Drobisch, Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie). III 72—99 (Psychologische Untersuchungen). III 145—475 (E. Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere nebst einer neuen Lehre über die Leitungsgesetze der Reflexionen). III 251—257 (Albert Lemoine, Du sommeil au point de vue physiologique et psychologique). III 258—279 (W. F. Volkmann, Grundriss der Psychologie). III 315—320 (H. Czolbe, Entstehung des Selbstbewusstseins). III 324—329 (J. H. Fichte, Anthropologie. Die Lehre von der menschlichen Seele. — Selbstanzeige der Streitschriften). III 335—349 (J. H. Fichte, Zur Seelenfrage). III 349—355 (K. Snell, Die Streitfrage des Materialismus). III 372—396 (De la formation de la notion d'espace). III 480—492 (Hoppe, Die Scheinbewegungen). III 511—520 (Mittheilung an C. Stumpf in Betreff der Lehre von den Localzeichen). — II 286. 383, vgl. II 22. 167 f. 298. 389. 477. 479 (die Psychologie ist auf allgemeine Metaphysik zu gründen). III 468 f (Psychologie ist nicht die Grundlage unserer ganzen Philosophie, sondern das letzte u. schwierigste Erzeugniss der philosophischen od. wissenschaftlichen Forschung überhaupt). III 345 (dass die wesentliche Natur des Geistes weit reicher sein mag, als sie sich innerhalb der gewöhnlichen Erscheinungen ihres sinnlich bedingten irdischen Lebens zeigt, ist einzuräumen. Lotze stimmt J. H. Fichte bei, dass diesen Gedanken gleichgültig bei Seite zu lassen unmöglich ist, ohne die Grundlagen der Psychologie unnütz und unrichtig zu verengern, kann jedoch nicht die Hoffnung hegen, dass dies Princip ebenso ergiebig als wahr sein wird). II 3—24 (die Veranlassungen zur Psychologie sind: a) die Thatsache des Vorstellens, Fühlens und Begehrens; b) die Einheit des Bewusstseins; c) die freie Selbstbestimmung oder Willensfreiheit. Die Bedürfnisse, welche die Ps. zu befriedigen hat, sind: a) den gesetzmässigen Zusammenhang der Seelenerscheinungen, sowohl untereinander als mit den körperlichen Begebenheiten, nachzuweisen; b) zu zeigen, wie die Seele gedacht werden müsse, damit sich aus ihr jene Gesetze ableiten lassen, die zugleich den Forderungen der Beobachtung Genüge thun und unsere metaphysischen Voraussetzungen über die Natur der Dinge befriedigen; c) das Dasein der seelischen Erscheinungsformen als nothwendige Folge eines vorauszusetzenden wahrhaft werthvollen Inhalts, der die wesentliche Bedeutung der Welt bildet, zu begreifen). I 125 (als Grundbegriffe der Psychologie sind nicht mit Herbart Stärke und Gegensatz der Vorstellungen anzusehen). II 479, vgl. 447. III 261 (die Psychologie ist nicht als eine Naturwissenschaft zu bezeichnen). III 314 (Unsicherheit d. Uebertragung von Analogien aus dem Gebiet des äussern Naturlaufs in das der Psychologie). III 39 f (die Psychologie kann nur mit Abstractionen beginnen, deren

Inhalt viel zu einfach ist, um in irgend einer Erfahrung vorzukommen, ja selbst zu einfach, um aus der Verwicklung der Umstände, die einen Moment des wirklichen Seelenlebens bilden, sich leicht als deren gesetzgebende Grundlage herausfühlen zu lassen. Erst die spätern abgeleiteten Folgen der angenommenen Principien sind reich und mannigfaltig genug, um mit den Thatsachen verglichen werden zu können. Der Gang der Theorie gleicht nothwendig dem eines Projectils, das im Bogen geworfen wird. Die Kugel scheint zuerst in die leere Luft zu gehen, in der sie gar kein Ziel finden kann; erst in ihrem Herabsteigen trifft sie dieses). I 105 (Kant's Metaschematismus der reinen Verstandsbegriffe ist psychologisch, die Hegel'sche Dialektik mechanisch). — II 298. 302. 389. III 262. 467—468 (Ablehnung der psychologischen Grundlegung der Philosophie). III 247, vgl. III 333 (Herbart, obgleich in der Erklärung des geistigen Lebens nicht von einem materiellen, sondern von einem näher liegenden Princip, von der Natur eines übersinnlichen Wesens ausgehend, gestand sich das tiefe Dunkel zu, das den psychologischen Ursprung der ästhetischen und ethischen Ideale in uns verhüllt). — II 19—24 (richtige Methode der Psychologie). III 261 f (Psychologie ist nach psychologischer Methode zu entwickeln, d. h. in einer Form des regressiven Erkennens, welche unbefangene u. genügende Rücksicht auf die nirgend anderswo wiederkehrende Eigenthümlichkeit der psychischen Erscheinungen nimmt, gegen W. F. Volkmann's Vorschlag, statt der Bezeichnung naturwissenschaftliche Psychologie den Namen Psychologie nach naturwissenschaftlicher Methode zu wählen; vgl. II 447. 479. III 314). II 69, vgl. 31. 54. 56. 76 (hinsichtlich der Empfindungen stellen wir den einfachsten psychologischen Grundsatz an die Spitze, dass als direct Wahrnehmbares und von der Seele Unterschiedbares nur die Qualitäten der Empfindungen gelten dürfen). II 477 (aus der Physiologie und der inneren Erfahrung hat die Psychologie ihr Material zu entnehmen, das sie nach der allgemeinen Vorannahme einer in dem Seelenleben herrschenden Gesetzlichkeit zu bearbeiten hat). II 479 (auf psychologischem Gebiet ist eine Schärfe der Beobachtung und Messung, die da erlaubte, aus den Resultaten der Untersuchung auf die ausschliessliche Richtigkeit einer einzigen bestimmten Hypothese zurückzuschliessen, wohl nie zu erwarten). — II 168—203 (Aphorismen über psychologische Theorien). II 172 (Hauptgegensatz der Richtungen in der Psychologie unserer Zeit, die dialektische und die mechanische). I 197 (speculative Ps.). II 346 (spiritualistische Ps.). II 21. 477, vgl. 453 (empirische). II 183 f. 486—489. III 17—42. 268. (mathematische Psychologie, mathematische Ausbildung der psychischen Mechanik). III 22 (der Mangel praktischer Messbarkeit macht nicht die Gewinnung jedes Resultates in der mathematischen Psychologie unmöglich. Verbinden wir hypothetisch zwei psychische Zustände durch ein angenommenes Gesetz ihrer Abhängigkeit, so lässt sich aus seiner Anwendung auf angenommene Reihen von Werthen beider eine Reihe von Resultaten entwickeln, welche die verschiedenen Formen darstellen würden, die der Gedankenlauf annimmt, wenn z. B. unter der Gültigkeit jenes Gesetzes die Intensitäten der Vorstellungen steigen oder sinken. Diese berechnenden Formen des Wechsels der inneren Zustände sind wohl nicht so unvergleichbar mit den empirisch zu beobachtenden, als freilich die wirklichen Grössenwerthe der einzelnen Vorstellungen, aus deren Gegenwirkungen sie hervorgingen, mit den zum Behufe der Berechnung angenommenen; und wieder in Bezug auf diese Werthe der einzelnen selbst wird die Annahme wenigstens.

dass sie steigen oder fallen, durch die unmittelbare Beobachtung verifieirt werden können. Trifft nun in vielen Versuehen der Inhalt der Beobachtung mit dem der Berechnung überein, so wird hieraus allerdings eine gewisse Wahrseheinlichkeit für die Richtigkeit der angenommenen Abhängigkeitsgesetze hervorgehen, obgleich diese Bürgschaft, wie auch Drobisch nicht leugnet, nur eine sehr unvollkommene sein wird). III 33, vgl. 21. 32 (theoretisehe Messbarkeit psyehologiseher Grössen). II 202. III 75 (physiologische Psyehologie). II 21 (vorbereitender Theil der psyehologisehen Untersuehungen). II 22 f (medieinische Auffassungen der Psyehologie). — II 215 (psyehologisehe Bedingungen der Kunstsehönheit). III 360 (bestimmte Verwendungsweisen allgemeiner Kunstmittel, auf denen die ps. Wirkung der Sehönheit auf uns beruht). — II 237 (was als Zahlenverhältniss an sieh vielleieht einfach, harmoniseh oder von regelmässiger Mannigfaltigkeit ist, kann trotzdem als arehitektonisches Verhältniss nüehtern, leblos und unbedeutend sein. Wer daher nach psyehologischen Ansiehten musikalische und arehitektonisehe Verhältnisse vergleiehen und etwa Dicke des Säulenfusses, Höhe und Verjüngung naeh einfachen Zahlen abmessen wollte, würde sieh sehr über die Natur seines Gegenstandes täuschen, dessen Massverhältnisse verwiekelter sind). III 276 (der Psyehologie seheint es in der That, wie Volkmann sagt, unbegreiflich, wie aus Vorstellungsmassen und deren Wechselwirkungen je das sieh selbst setzende Ieh hervorzugehen vermoeht hätte). III 28, vgl. 23 (fundamentale Thatsaehen der Psyehologie, für welche, naeh Drobiseh, Erklärungsprincipien aufzustellen sind, die eine mathematische Behandlung zulassen). — S. auch Seele.

Psyehophysik, Psychophysisehes III 417. 425. 427. 435, vgl. II 21. 37—40. III 10. 352. — III 427 f (Fechner's Theorie des psyehophysisehen Vorgangs). III 435 (die Psychophysik, die allgemeine Theorie des Zusammenhangs zwisehen materiellen und geistigen Vorgängen, von Feehner begründet). III 388 (vermeintliehe psyehoph. Bewegungen in den Nerven, die Confusion im Prineip).

Punkt I 91, vgl. 90. 101 (Bestimmung des Ortes eines Punktes dureh drei Coordinaten). I 93 (diserete Punkte sind nur dureh Oertliehkeiten diseret). I 98 (Linien können unendlieh viele in sich sehneidenden Riehtungen gedaeht werden; die Punkte der einen sind dann imaginär in Bezug auf die Punkte der andern). III 224 (Punkt u. Atom). III 225 (System realer Punkte).

Q.

Quadratur I 79—81 (des Kreises). I 81 (der Ellipse und Hyperbel). I 78 f (der Parabel).

Qualität, Qualitatives I 114 (Qualität ist ein Relationsbegriff. Denn Niemand kann eine Qualität denken ohne die ausdrüekliche Relation derselben auf ein Seiendes). II 175 (theoretiseher Begriff einer Qualität im Gegensatz zu ästhetisehen Ideen). I 118—120 (keine untheilbare Qualität, wie die der einfachen Wesen Herbart's, kann eine Funetion der andern sein, gegen die sie disparat ist. Daher kann die Herbartische Methode der Zerfällung der Qualitäten in zufällige Ansichten ihre Bereehtigung nieht aus den Substitutionen der Arithmetik herleiten, welche die unendlich theilbare qualitätslose Grösse voraussetzen, die ebenso unendlieh variirenden Zusammenfassungen der Theile unterworfen werden kann. Ebenso wenig können zum Reehtfertigungsgrunde der Zerfällung einfacher Qualitäten die Substitutionen der Geometrie herangezogen werden, da sie wie die arithmetisehen auf der Theilbarkeit, auf der Relation des ganzen Elements, für welches eine Substitution gesueht wird, zu den gegebenen oder möglichen

Umgebungen beruhen, was ja auf eine Construction des Geschehens aus der Zusammenfassungsweise der Realen, nicht aus ihren Qualitäten, hinweisen würde). I 122 (die Schlussmethoden führen auf die Forderung allgemeiner Gesetze, sie sind ferner nicht anwendbar, ohne Relationen der ihnen unterworfenen Begriffe zuzulassen, und daher können auch sie nicht zur Rechtfertigung der Zerfällung einfacher Qualitäten in fingirte Theile dienen, während sie recht wohl dazu dienen, aus den Verhältnissen einer einfachen Qualität zur andern und aus ihren Relationen zu einem Allgemeinen Data herzustellen, aus denen ein Schluss möglich wird). I 121 (an den Farben namentlich hat Herbart Beispiele einfacher Empfindungen, denen doch zusammengesetzte zufällige Ansichten entsprechen, wie dem Violet die Vereinigung von Blau und Roth. Allein, wenn wir diese Empfindungen auch Qualitäten nennen wollen, so haben sie doch nichts als diesen Namen, und zwar in einer sehr weiten Bedeutung, mit den Qualitäten der einfachen Wesen gemein). I 242 (nicht das Wahrnehmen und Vorstellen ist der Grundcharakter der Seelensubstanz, welcher dann erst die determinirende Instinctidee anerschaffen würde, sondern der Inhalt dieser letztern oder vielmehr der Keim zu ihr liegt in dem ursprünglichen Wesen und bildet dessen Qualität, die dann, wenn dies Wesen die Form des psychischen Lebens annimmt, sich als Instinctvorstellung oder Idee äussert. Von allen den verschiedenen vorauszusetzenden Urqualitäten der Seelen der Thiere oder von dem Inhalt, der in ihnen die Form des Seelenlebens annimmt, kennen wir jedoch keinen einzigen, und es gibt auch kein Kriterium, um zu beurtheilen, wie viel von der ganzen Handlung, die der Instinct gebietet, von jenem reinpsychischen Stamm, jener Urqualität der Seele direct abhängt, wie viel von Anregungen durch die körperliche Organisation, wie viel von psychologischen Associationen der Vorstellungen, und wie viel endlich vom Zusammenkommen aller dieser Bedingungen). I 32 f (die einzelnen Theile verhalten sich im Körper nicht bloss als Atome, sondern vorwiegend als Organe oder Organtheile; diese qualitative Beziehung ist ihnen wesentlich). I 49 (es ist klar, dass im ersten Anlaufe alle Veränderungen nur die mechanische Sphäre treffen und in ihr eine mechanische Differenz hervorbringen können. Die Art aber, wie diese Differenz eine besondere Bestimmung des Organischen als der qualitativen Einheit verursacht, muss in der Formel der Zusammenfassung mechanischer Kräfte liegen, die dem betroffenen Organismus zukommt. Nun wird Niemand leugnen, dass der mechanische Process, der die Nerventhätigkeit vermittelt, das Centrum aller Gegenwirkungen im Körper ist, insofern sie zu einer bestimmten Form des Zusammenhandelns verbunden sind. Solange daher in diesem Punkte noch nicht zur Wissenschaft durchgedrungen ist, kann von einer physikalisch begründeten Aetiologie nicht die Rede sein). — I 22, vgl. III 565 (das System der prästabilirten Harmonie besteht darin, dass jeder Körper auf die mechanischen Bewegungen, die er von aussen erhält, nicht durch eine bloss dynamische, aus mechanischen Processen erzeugte Veränderung antwortet, sondern bei ihm werden die an den Körper gelangten äussern Bewegungen mit völliger Aufgebung ihrer quantitativen Natur, an die sie wenigstens noch erinnerten, in sinnliche Qualitäten umgewandelt. Die Bewegung wird also hier nicht nur aufgenommen, sondern substantiell umgewandelt, vgl. auch Allgem. Pathol. § 22. Mikrok. Bd. I, S. 160 f. 307—309 (164 f. 315—317). II 83 (die eigenthümliche qualitative Empfindung des Wohl oder Wehe tritt im Bewusstsein auf Veranlassung von Ereignissen ein, die diesem selbst nicht direct wahrnehm-

bar sind). II 9—11, vgl. III 564 (Erscheinungen qualitativer Art, wie Licht u. Klang, haften an quantitativen äussern Bedingungen, aber nie würden sie zu Stande kommen, wenn nicht jene Bedingungen und die durch sie erzeugten Veränderungen des Nerven in uns ein anderes eigenthümliches Princip anträfen, an dem sie sich brechen, und das auf sie durch Erzeugung einer Empfindung zurückwirkt, so dass in unserer Auffassung, nie ausserhalb ihrer, durch unsere Seele, nie ohne sie, das Qualitative der Empfindung den quantitativen Veranlassungen folgt, ohne aus ihnen allein hervorzugehen. Es ist das Nämliche mit allen andern solchen Fällen, wo Qualitäten der disparatesten Art auf nur quantitativen Unterschieden beruhen sollen. So, wenn aus Farbe und Geschmack zweier chemischer Körper die neue Farbe und der neue Geschmack ihrer Verbindung hervorgeht. Keine physikalische Eigenschaft der Dinge allein kann uns die Art erklären, wie sie uns in unserer sinnlichen Empfindung erscheinen. In dem physikalischen oder chemischen Processe selbst hat eine solche Erzeugung ganz disparater Wirkungen nicht stattgefunden, sondern, sowie die frühere Dichtigkeit und Anordnung der Elemente in den beiden zusammensetzenden Körpern den Lichtwellen eine bestimmte Art der Bewegung ertheilt hatte, aus der erst unter Mitwirkung der Seele sich die bestimmte Farbe für uns entwickelte, ebenso gibt jetzt die veränderte Dichtigkeit und Anordnung denselben Lichtwellen eine andere Modification, die an sich von der vorigen ebenso nur durch mathematische Eigenschaften unterschieden ist. Aber zwischen diesen Lichtwellen und unserer Anschauung liegt die Natur unserer Seele; aus den veränderten mathematischen Eigenschaften des Reizes geht nur durch die eigenthümliche Mitwirkung der Seele die qualitativ neue Erscheinung der andern Farbe hervor [s. Reizbarkeit]. Nur in unserer Auffassung also verwandelt sich die stetige, in demselben Elemente quantitativer Unterschiede sich bewegende Veränderung der Objecte in ein sprungweis verschiedenes Auftreten von Qualitäten, die aus den frühern allerdings nicht nachconstruirt werden können, ohne dass wir eben auf dieses Mittelglied einer auffassenden Seele zurückgingen, in deren Natur es liegt, auf äussere Veranlassungen die von äussern Processen völlig verschiedenen Empfindungen zu produciren. So liegt überall, wo plötzlich und unvermittelt neue Qualitäten in der Natur aufzutreten scheinen, das Neue eben nur in unserer Auffassung; vgl. III 351). II 35—40 (die Verwandlung der Reize in gleichförmigere Zustände muss immer auf körperlichem Gebiete irgendwo geschehen, und die Seele producirt verschiedene Empfindungen nur, weil die Nerven z u s t ä n d e, nicht weil die Nerven verschieden sind, durch welche sie geleitet werden. Sowohl die Gewöhnung als die Endigungsweise in den peripherischen Geweben versetzt jeden Nerven in einen eigenthümlichen Spannungszustand, der sich vielleicht auch auf den Verlauf desselben erstreckt und diesem eine vorwiegende Neigung zu einer bestimmten Art der Gleichgewichtsbestrebungen gibt. So kann auch einmal ein unadäquater Reiz doch die specifisch gewohnte Empfindung erwecken. Es scheint daher keine Inconsequenz zu sein, vorauszusetzen, dass die qualitative Differenz der einzelnen Farben, die in der That ein einleuchtendes Factum ist, auf quantitativen Unterschieden der Nervenzustände beruhe, es würde vielmehr unwahrscheinlich sein, dass bloss quantitativ verschiedene Lichtwellen gerade qualitativ verschiedene Nervenzustände erregen. Sehen wir nun, wie leicht durch jeden Reiz ein Körper in immer analoge oder homogene innere Gleichgewichtsbestrebungen versetzt werden kann, und beachten wir den Man-

gel der Unterschiede in der Structur und Mischung der Nerven, so erscheint die Annahme sehr natürlich, dass überhaupt alle Nervenprocesse ursprünglich gleichartig sind, und dass die einzelnen Gruppen, welche specifisch verschiedenen Empfindungsklassen zu Grunde liegen, nur nach mathematischen Differenzen verschieden seien. Der Gegensatz des Qualitativen und Quantitativen, den man oft bei diesen Betrachtungen anwendet, scheint mir weniger hierher zu passen, denn auch das Mathematische hat gewisse, wenn auch auf Grössen reducirbare oder wenigstens durch sie messbare qualitative Verschiedenheiten der Richtung. Sobald man mithin nicht verlangt, dass die Nervenprocesse sich bloss der Grösse nach unterscheiden sollen, sondern überhaupt nur auf mathematische Art, so wird dieser Gedanke eigentlich nothwendig; denn in allen äusseren physikalischen Processen, so wie in den innern des Nervensystems, lassen sich am Ende keine qualitativen Verschiedenheiten denken, die noch über Unterschiede der Grösse, Richtung, Dauer und Combination der Wirkungen hinausgingen. Aber selbst innerhalb dieses Spielraums liegen vielleicht die Nervenprocesse näher beisammen, als man anzunehmen geneigt ist. Worin auch die in den Nerven sich fortpflanzende Veränderung bestehen möge, immer können wir annehmen, dass ihre Modificationen den äusseren Reizen proportional sein werden, so dass, wo diese in gewisser Zeit eine bestimmte Anzahl von Anstössen ertheilen, eine entsprechende Anzahl von Übergängen aus einem in den andern Zustand auch im Nerven vorkommen, und mit der Vermehrung der Anstösse in derselben Zeit, auch die Zahl der Übergänge zunehmen wird. Unter solchen Voraussetzungen erscheinen uns nun Farben und Töne als zwei weit auseinanderliegende Gruppen von Nervenzuständen, deren erste durch eine ausserordentlich grosse Anzahl von Anregungen vermittelt wird. Wir könnten meinen, dass, wenn in dem Nervensystem eine der Häufigkeit nach den Schallschwingungen proportionale Reihe von Impulsen entsteht, diese zunächst der Seele die Empfindung der Töne abgewinnen, und zwar allmählich sich steigernd auch die aufsteigende Tonleiter bedingen, bis sie übermässig anwachsend, in diesem Sinne verklingen, um nach einer grossen unausgefüllten Lücke sich dem Gesichtssinn als Farben aufzudrängen und auch in dieser qualitativen Form eine gewisse Reihe von eng zusammenliegenden Empfindungen durch Steigerung ihrer quantitativen Verhältnisse zu veranlassen. Umgekehrt, wo die Impulse der Schallschwingungen sich zu langsam folgen, schwinden sie aus dem Bereiche des Gehörsinns, während, wenn sie mit derselben Langsamkeit aber grösserer Kraft auf andere Theile des Körpers wirken, sie vielleicht unter einer andern qualitativen Form der Empfindung wiederkehren und eine neue Scala durchlaufen können. Hieraus ergibt sich: Während, wie gezeigt, sich aus der Natur des veranlassenden Vorganges im Nerven die Qualität der Empfindung nicht deduciren lässt, sondern beide nur als zusammengehörige, durch eine fremde Macht gewissermassen verbundene Ereignisse anzusehen sind, so sehen wir doch, dass in den beiden höhern Sinnen diese Macht nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, principlos mit diesem Zustande diese, mit jenem jene Empfindung zu verbinden, sondern bei aller qualitativen Unvergleichbarkeit beider Vorgänge finden wir doch eine Proportionalität, deren weitere Verfolgung der Psychologie mannigfache Aufschlüsse gewähren könnte [s. Psychophysik]. Die Töne bieten davon das einleuchtendste Beispiel. Nicht allein, dass der Anzahl der Schallschwingungen, und so wohl auch ohne Zweifel der Häufigkeit der Übergänge im Nervenprocess, die Scala der Töne nachfolgt, in der auch

jedes unbefangene Gemüth eine qualitative Steigerung sieht, sondern wir finden auch, dass die ausgezeichneten Verhältnisse des physikalischen Processes, wie die Verdoppelung der Wellenzahl in der Octave, zusammenfallen mit ebenso wesentlichen ausgezeichneten Punkten in der Reihe der Empfindungen. Bei den Farben ist ebenso kaum zu leugnen, dass ihre Verschiedenheiten nicht gleichgiltig qualitative sind, sondern dass sich zugleich in ihnen eine ähnliche Scala gesteigerter qualitativer Energie ausdrückt, also ein Inhalt, der zwar nicht bloss durch Grössenverhältnisse in sich selbst unterschieden ist, dessen Unterschiede aber nicht ohne sogleich hinzutretende Schätzung darin enthaltener Grössendifferenzen aufgefasst werden. Diese Ideen sollen nur auf die Proportionalität hinweisen, die zwischen der Entwicklung einer Sinnesqualität in ihre Modificationenscala und der andern Stufenleiter der äussern Reize, muthmasslich also auch der Nervenzustände, stattfindet und bei der nichts desto weniger eine vollkommne Unvergleichbarkeit des einzelnen Nervenprocesses mit der ihm zukommenden Empfindung besteht. Auch die Stärke einer und derselben qualitativ identischen Empfindung variirt nach der Grösse der Erregung, die der Reiz hervorzubringen im Stande gewesen ist, das letzte der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen der Empfindung und dem sie veranlassenden Reize). II 41 (überblicken wir das Nervensystem im Ganzen und Grossen, so sehen wir nirgends aus Empfindungen verschiedener Sinne sich eine neue Empfindung ausbilden, selbst diejenigen Empfindungen eines und desselben Sinnes, die einmal als gesonderte erweckt worden sind, wie die der verschiedenen Farben, existiren in der Seele ohne Beeinträchtigung ihres qualitativen Inhalts fort). I 69, vgl. 31. 54. 56. 76 (der einfachste psychologische Grundsatz, den wir an die Spitze stellen, ist: dass als direct Wahrnehmbares und von der Seele Unterscheidbares nur die Qualitäten der Empfindungen gelten dürfen). II 31. 50. 54 (die Localisation der Empfindungen stützt sich auf die Qualitäten derselben. Die Seele kann keine Veranlassung finden, zwei Processe, die qualitativ durchaus keinen Unterschied zeigten, an verschiedene Punkte zu localisiren). II 56 (da ursprünglich nur verschiedene Qualitäten von der Seele unterschieden werden können und mithin der Platz, den jeder Eindruck in einer räumlichen Anordnung einzunehmen haben wird, durch seinen Inhalt bedingt wird, so ist für jeden Eindruck, der sich ohne Beeinträchtigung seiner Qualität bis zum Sensorium fortarbeiten kann, die isolirte Faserleitung unnöthig. Bringt ferner die Verschiedenheit der Stellen, an denen der Eindruck im Verlauf der Nerven erregt wird, durchaus keine Verschiedenheit seines qualitativen Inhalts hervor, so ist das Gesetz der excentrischen Erscheinung in dem modificirten Sinne nothwendig, dass die Seele jeden solchen Eindruck an dieselbe einmal gewohnte Stelle versetzen muss [s. S. 51]. Soll dies letztere aber nicht der Fall sein, so muss sich nachweisen lassen, dass der Eindruck, so wie die Orte seiner Entstehung variiren, zu seiner sonst gleich bleibenden Qualität noch ein variables Element hinzu bekam, an welches die Seele später sich hält, um ihm einen bestimmten Ort anzuweisen. Doch kann dies Element nicht in der wechselnden Stärke des Eindrucks bestehen, weil für jeden Grad der Intensität vielmehr alle diese Verhältnisse noch einmal wiederkehren). II 59—61, vgl. III 513—518 (dass das gesuchte variable Element in irgend einer leisen Verschiedenheit der Qualität bestehe oder in irgend einem bestimmten Nebengefühl, das sich an eine gewisse Stelle der Retina bei deren Reizung unmittelbar knüpfte, ist bei der gleichartigen Mischung und Structur derselben

sehr unwahrscheinlich. Dagegen könnte es wohl in einer nebenher erzeugten Bewegungstendenz bestehen, in der Tendenz nämlich, die schon in dem Kinde, dessen Auge lichtempfänglich geworden, sich regt, sobald es durch einen seitlich einfallenden Lichtstrahl zu der Reflexbewegung des Muskelsystems der Retina bestimmt wird, die nöthig ist, um den Eindruck des Strahles auf die Stelle des deutlichsten Sehens überzuführen. Bei diesem Geschäfte würde sich für jeden einzelnen Punkt die Gesammtleistung auf ebenso eigenthümliche für jeden einzelnen Fall verschiedene Art auf die verschiedenen Muskeln des Auges repartiren, wie auch die drei rechtwinkligen Coordinaten des gereizten Ortes, auf irgend welche feststehenden Axen bezogen, eine unerschöpfliche Menge verschiedener Combinationen darbieten würden. Träfe mithin irgend ein qualitativ bestimmter Reiz eine bestimmte Stelle der Netzhaut, so würde diese eine ihr allein zukommende Combination von Bewegungstendenzen in den Muskeln des Auges bedingen, und an dieser Nebenwirkung, durch welche der Punkt sich gewissermassen selbst die Coordinaten seines Ortes bestimmt, würde auch die Seele ein Motiv haben, dem Eindruck ganz abgesehen von seiner Qualität, die ja für jeden Punkt der Netzhaut jede mögliche sein kann, eine bestimmte Stelle gegen andere anzuweisen. Jene Bewegungstendenzen haben übrigens nicht nöthig, sich im Bewusstsein durch ein besonderes Gefühl geltend zu machen. Unsere Voraussetzung war nur diese: durch jeden äusseren Sinnesreiz wird zuerst die Seele in irgend einen Zustand versetzt, den wir nie zu Gesicht bekommen; wir werden uns nur der Qualität der Empfindung bewusst, die auf eine nicht weiter zu analysirende Weise aus ihm folgt [s. S. 102]. Ebenso werden nun jene Bewegungstendenzen jenem Zustande noch einen andern hinzufügen, den wir ebenso wenig zu Gesicht bekommen, der aber die Ursache der bestimmten Localisation ist, so wie jener die Ursache der Qualität der Empfindung. In beiden Fällen ist nur das Ergebniss im Bewusstsein, sein Verwirklichungsgang nicht). III 519 (jede räumliche Anordnung gegebener Objecte in der Seele muss durch eine qualitative Ordnung unräumlicher Eindrücke ersetzt und aus dieser für die Anschauung reconstruirt werden). III 382 (die Localisation der Empfindungen verlangt zu ihrer Verwirklichung von den Localzeichen aufs entschiedenste den bestimmten Charakter, sich von einander nicht nur in der Qualität zu unterscheiden, sondern genau messbare Grössen- u. Richtungsunterschiede zu haben). III 518 (die Localzeichen bilden immer ein an sich ganz unräumliches, so zu sagen arithmetisch-qualitatives Reihensystem; dass und warum eine Seele diese qualitativen Differenzen zwischen zwei Gliedern gerade in Gestalt eines räumlichen Nebeneinander auffassen müsse, konnte Lotze nicht deduciren wollen). I 121, vgl. II 102 (die Qualität der Empfindung kann nur das Resultat der Selbsterhaltung sein, nicht diese selbst, gegen Herbart). III 372, vgl. II 29. III 400 (die einfachen Qualitäten, die wir in den Dingen der Aussenwelt wahrzunehmen glauben, sind nur die Empfindungsinhalte, die unsere Seele, wenn sie von den von aussen kommenden Einwirkungen getroffen wird, aus der Tiefe ihres eignen Wesens erzeugt). III 318 f, vgl. 242 (gegen die Ansicht Czolbe's, dass die Qualität der Empfindungen nicht einer Reactionsform der Seele gegen Bewegungseindrücke zu verdanken, sondern in dem physischen Sinnesreize, und zwar in den intensiven Eigenschaften desselben, schon vollständig vorhanden sei, erheben sich dieselben Bedenken, welche gegen die Entstehung des Bewusstseins aus Bewegungen bestehen [s. Selbstbewusstsein]. Die intensiven Eigenschaften der Sin-

nesreize sind nach Czolbe die Geschwindigkeiten und Stärkegrade der Bewegungen. Er behauptet nun: wenn sich verschieden schnelle und starke Oscillationen in das Organ des Bewusstseins fortpflanzen, so müssen sie auch als verschiedene Qualitäten, Töne, Farben, Wärme bewusst werden. Diese Folgerung hat eine gewisse Gültigkeit in der That nur für die Oscillationsfrequenzen und jene andern Unterschiede der Sinnesreize, die man passender formelle Differenzen nennen würde, als intensive. Denn gerade die grössere oder geringere Geschwindigkeit und Stärke einer andringenden Bewegung würde wahrscheinlicher doch nur eine Graddifferenz in der Lebhaftigkeit der entstehenden Empfindung erwarten lassen, aber nicht eine qualitative Differenz in deren Inhalt. Änderte sich dagegen die Frequenz der Phasen, oder durchliefe die Richtung der Schwingungen des Reizes in gleicher Zeit verschiedene Winkel, so würde man hier glaublich voraussetzen, dass, wenn überhaupt diese Verschiedenheiten einen Einfluss auf das Bewusstsein äussern, dann ihnen kein gradueller Unterschied derselben, sondern eine Mannigfaltigkeit qualitativ verschiedener Empfindungen entsprechen würde. Aber, dies alles zugegeben, warum sollen die Ätherwellen, die nichts anders als Bewegungen von bestimmter Form sind, nicht solche Bewegungen bleiben? Warum sollen sie sich im Gehirn, in welchem doch auch nur Bewegungen stattfinden, in etwas Anderes, in Farben, verwandeln? Dies ist nur denkbar, wenn jene Wellen als Reize betrachtet werden, die nur durch ihren Eindruck auf die eigenthümliche Natur eines andern Realen, der Seele, diese nöthigen, aus sich selbst heraus eine Qualität des Empfindens zu erzeugen, die an sich nicht in jenen Formeigenthümlichkeiten der äussern Sinnesreize liegt. Aber allerdings kann Czolbe's Ansicht, dass in den äussern Reizen die sinnliche Qualität der Empfindung schon vollständig vorhanden ist — eine Ansicht, die schon Mikrok. Bd. I bestritten ist, — vollständig nur von metaphysischer Grundlage aus erörtert werden). III 240 (die Anschauung für sich allein zeigt uns nichts als das Neben- und Nacheinander qualitativer Bestimmungen, aber nicht das Mindeste von all dem innern Zusammenhang, den jede einzelne That des Denkens von dem Mannigfaltigen behauptet). III 350 (wenn man einmal weiss, dass zwei qualitativ verschieden erscheinende und zunächst auch dafür angenommene Naturprocesse im Stande sind einander hervorzurufen, u. wenn beide zugleich einer quantitativen Graduirung fähig sind, so folgt der Satz, dass einer bestimmten Grösse des einwirkenden oder anregenden Processes allemal auch eine bestimmte Grösse des erzeugten oder angeregten entsprechen werde, einfach aus dem Grundsatz der Gesetzlichkeit alles Naturzusammenhanges. Ob dagegen überhaupt jeder Process *a* ein Motiv für das Hervortreten von *b* werden kann, ob es also von jeder Naturwirkung *b* stets ein gewisses Aequivalent gibt, das von *a* hervorgerufen werden kann, dies lässt sich weder kurzweg a priori beantworten noch bis jetzt empirisch ganz allgemein bejahen. Das natürliche Vorurtheil hält nur solche Wirkungen für recht glaublich, die ihren Ursachen formell ähnlich sind. Man bedurfte daher gegenüber den neuerdings untersuchten Fällen von Aequivalenz verschieden aussehender Naturprocesse der hinzukommenden versöhnenden Ueberlegung, dass in der That die sich so entsprechenden Vorgänge auf ein gemeinsames Mass zurückführbar sind. Man sieht in der Umwandlung von bewegender Kraft in Wärme oder Elektricität eine Transformation des an sich gleichartigen Bewegungsprocesses, die nur für unser Gefühl qualitativ neue Formen der Erscheinung hervorbringt. Man zweifelt nicht,

dass durch die innere Construction des Körpers und die Gegenwirkungen seiner Theile der Bewegungsanstoss theilweis in eine innerliche Bewegung seiner Moleeüle gegen einander übergegangen sei. Aber dass die beiden Proeesse diese Reduction auf eine gemeinsame Kategorie gestatten, ist keineswegs denknothwendig). — III 235 (da mit der dynamischen Ansicht die Annahme einer einzigen identischen Materie gar nicht nothwendig zusammenhängt, sondern eine Vielheit qualitativ verschiedener mit den mannigfaltigsten Wahlverwandtschaften annehmbar bleibt, so ist eine scharfe gegenseitige Begrenzung der einzelnen Stoffe gegen einander wohl möglich). II 163 (verborgene Qualitäten). III 224 (was uns an der antiken atomistischen Hypothese, so wie sie Lucretius ausgebildet hat, unbefriedigt lässt, fehlt uns auch an der modernen; wir vermissen einen hinreichenden Grund für die absolute Festigkeit, mit der die Atome bei jeder denkbaren Wechselwirkung doch ihre innere Constitution behalten sollen. Diese Frage wird sich nicht ohne Annahme qualitativ verschiedener Elemente lösen lassen, die wir im Alterthum wie auch bei Fechner vermieden sehen). — III 470 (Locke's Lehre von den zweifachen Qualitäten der Dinge). I 113—138. II 178, vgl. II 175 (die Qualitäten der realen Wesen bei Herbart). III 242 f, vgl. 317 (nach Czolbe ist Bewusstsein eine gemeinsame Qualität, welche alle geistigen Thätigkeiten, Wahrnehmungen, Bedürfnisse u. s. w. haben. Das Subject wird jedoch nicht angegeben, dessen Qualität das Bewusstsein ist). III 348 (J. H. Fichte's Meinung, dass alles Qualitative sich quantitativen Ausdruck geben müsse und dass die Grundbedingungen hiezu Ausdehnung und Dauer seien, gehört nicht zu den gegenwärtig allgemein zugestandenen Wahrheiten). Qualitative Natur der Seele s. Seele.

Quantitatives II 10 (nur in unserer Auffassung verwandelt sich die stetige in demselben Element quantitativer Unterschiede sich bewegende Veränderung der Objecte in ein sprungweis verschiedenes Auftreten von Qualitäten). III 350 (qu. Graduirung qualitativ verschieden erscheinender Proeesse). III 27 (es ist eine doppelte quantitative Bestimmung der Vorstellungen denkbar: die eine betrifft den Stärkegrad ihres Inhalts, die andere die Stärke des Vorgestelltwerdens, gegen Drobisch; s. Stärke der Vorstellungen). III 352 (quantitative Aequivalenz differenter Proeesse); s. auch Qualität.

Quaternäre Verbindungen I 175.

Quiddität I 115.

R.

Raeenunterschiede der Menschen III 333.

Rahmen II 250 (Gemälde haben den Vortheil, die Unvollständigkeit des Bruchstücks der Welt, das sie hervorheben, einfach durch ihre Begrenzung anzudeuten. Ueber den Rahmen, der sie umschliesst, setzt sich die unermessliche Welt fort).

Rationalismus II 428.

Raum, Raumanschauung, Raumbegriff, Raumtheorie, Raumvorstellung, Räumliches, Räumlichkeit I 86—108 (Bemerkungen über den Begriff des Raumes). III 372—396 (de la formation de la notion d'espace). — II 61 f. 70. III 270. 380. 395. 493 f. 518 f, vgl. III 513 (zwei Fragen lassen sich unterscheiden: 1) woher hat die Seele die Fähigkeit zur Bildung der Raumanschauung? 2) vorausgesetzt, sie habe diese Fähigkeit, woher kommen ihr die Motive, sie in bestimmter Weise anzuwenden, d. h. die einzelnen Vorstellungsinhalte an ihre bestimmten Orte zu localisiren?). — I 5 f (der Raum ist eine intuitive Form). I 102 (ist überhaupt Princip der Form, und Form überhaupt mit dem Begriff unvergleichbar). I 103 (Raum, Zeit und Bewegung sind von Kant für Objecte einer reinen apriorischen Anschauung erkannt worden, ein Ausdruck, der einer der klar-

sten und lichtvollsten Gedanken dieses Philosophen ist). I 104 (nirgend liegt der Raum einer Operation des Begriffebildens, Urtheilens od. Schliessens in ähnlicher Weise zu Grunde wie die Mehrzahl der Begriffe des ersten Theils u. manche des dritten von Weisse's Metaphysik, welche wirklich Kategorien unserer Denkformen sind, sondern er gehört zu jenen nothwendigen schematischen Formen, welche der Inhalt der Erfahrung annehmen muss, um in jenen abstracten Formen des Denkens zur Erkenntniss zusammengefasst werden zu können). III 500 (die Einbildung kann den beiden grossen leeren Formen des Raums und der Zeit, die sich als präexistirend für das was sie ausfüllen soll darbieten, noch eine Realität zugestehen, die Niemand den reinen Zahlen zugestehen wird). III 502 f (der Raum, wie Zeit und Zahl, ein Beispiel des Unendlichen. Er allein berechtigt uns durch die Gleichzeitigkeit seiner zusammenhängenden Theile seine Unendlichkeit unter der Form eines durchweg gleichzeitigen Ganzen zu fassen). I 339 (Unendlichkeit des Raums und der Zeit). II 80 (in der Tageshelle ist uns der Gedanke der Unendlichkeit des Raums ganz familiär; in der dichten Finsterniss der Nacht scheint er uns gar nicht ebenso überredend). I 264 (die Vorstellung von einem Unendlichen konnte ursprünglich, von der innern Schrankenlosigkeit einer gleichgültigen Anschauung hergenommen, schwerlich zu etwas Anderem führen als zu unendlichem Raum, unendlicher Zeit und unbegrenzter Ausdehnung der Materie, nicht sofort zum Gottesbegriff, gegen Bouillier). III 571 (die Erscheinung des Geistes fällt in die Macht des Raums und der Zeit. Die räumliche Welt dient dem Geiste zum Wohnplatz, und der erste Mensch, der seinen Fuss über die Grenzen seines ersten Gesichtskreises fortsetzte, nahm sich daraus die Lehre, dass er selbst im Raum begrenzt sei, dass er an der Unendlichkeit des räumlichen Erdreichs verschwinde). — I 134 (so wenig als Raum und Zeit von unserer Auffassung der Dinge abgehalten werden können, so wenig der Begriff eines atomistischen, einzig auf sich beruhenden Realen, wie ihn Herbart in seinen realen Wesen aufstellt; aber so wie der Metaphysiker jene Anschauungen in ihrer Entfernung vom wahren Sein und dem wirklichen Geschehen darstellt, so hat er auch die Entfernung dieses Seienden von dem wahrhaften Sein aufzuzeigen). II 62 (wir können die Production des räumlichen Charakters der Ordnung der Empfindungselemente nur in dem Wesen der Seele selbst begründet finden und kommen so allerdings zu der Kantischen Annahme zurück, dass der Raum nur als eine unsrer Seele eigenthümlich angehörige Form der Anschauung zu betrachten sei). II 198 (wir können die ganze vielgegliederte Welt, die durch den Inhalt der Idee als ihr vollständiger Ausdruck gefordert wird, — gleichwie ein wissenschaftliches Lehrgebäude, etwa das System der mathematischen Wahrheiten — in ihrem innersten Wesen, d. h. in ihrem ästhetischen Werthe auffassen, ohne noch die Formen des Raums und der Zeit mit einzumengen, sowie wir auch die Verwandtschaft und die innere Bedingtheit der Melodien unter einander als die simultane Organisation eines Kunstwerkes uns vorstellen können, obwohl seine wirkliche Wahrnehmung nur in einer successiven Entwicklung stattfindet. Der wahre wesentliche Gehalt der Welt ist abtrennbar von dieser Form der natürlichen Aeusserlichkeit, wenigstens, wenn wir uns für die Deutlichkeit dieser kurzen Andeutungen darauf beschränken wollen, von der des Raums. Es ist zwar nicht völlig richtig, indessen aus demselben Grund für uns dienlich, wenn wir analog der Kantischen Ansicht Räumlichkeit als eine Auffassungsform jeder erkennenden Subjectivität fassen, nur dass

der Vergleich mit dem musikalischen Kunstwerk die Art ersichtlich maeht, wie die mannigfaltigen Beziehungen, die zwischen den Wesen obwalten, ihnen ihre bestimmten Oerter auch in dieser Ansehauung anweisen). III 401 f, vgl. 403 (die Folgerung, dass mit demselben Recht, mit dem man aus der Innerlichkeit unserer Empfindungen auf das Nichtsein ihres Inhalts ausser uns sehloss, auch auf die Nichtwirkliehkeit des Raums gesehlossen werden könne, diese Folgerung, welche so freilich eine Uebereilung sein würde, glaubt die Philosophie anderweit rechtfertigen zu können: so undenkbar ihr das Klingen eines Tones war, den Niemand hört, so undenkbar findet sie die Wirkliehkeit eines räumliehen Nebeneinander dann, wenn es weder dureh ein Bewusstsein angesehaut wird, noch für die Punkte, zwischen denen es stattfinden soll, in Gestalt eines innern Zustandes vorhanden ist, der sich ändert, wenn die Beziehung beider sich ändert, welehe uns unter diesem angesehauten Bilde ihrer gegenseitigen Entfernung ersehien). III 11—14 (Entstehung der räumlichen Anschauungen). III 381 (Unmöglichkeit der Herleitung der Anschauung der Ausdehnung und des Raums aus blosser Association von Empfindungen). III 395 f (wir haben nicht zuerst die leere Ansehauung des Raums, um naehher in sie hinein die Bilder desjenigen zu setzen, was Eindruek auf uns machen kann, sondern naeh den Gesetzen unserer Natur gegen die sehon erfolgten Reize reagirend beginnen wir einen Eindruck neben einem andern zu localisiren, indem wir eine Linie uns vorstellen, die man Element des künftigen Raums nennen kann, noeh nicht eine Linie im Raum, denn dieser existirt noeh nicht. Später erst, wenn wir beobaehten, was wir gemacht haben oder was sich in uns gemacht hat, und die Möglichkeit bemerken, zwei soleher Linien dureh zwei andere zu verbinden, und diese Beobachtungen fortsetzen, erlangen wir die Ueberzeugung, dass diese Möglichkeit gegebene Punkte zu combiniren, zu verbinden keine Grenzen hat; dann ist die Anschauung des unendlichen Raums gebildet; sie ist das Resultat der Combination der elementaren Reactionen, die in der Seele eingeboren sind und ihr, wie man sagt, a priori angehören). III 494 (aueh dann, wenn wir den Dingen geometrische Relationen in einem wirklich existirenden Raum zugeschrieben hätten, würden diese Relationen nieht genügen, um die Erwerbung der Kenntniss derselben' begreiflich zu machen. Man müsste mit Kant noch immer ausserdem die Fähigkeit räumlieher Anschauung als angeboren annehmen). — II 31 (mit jedem bestimmten Nervenzustand ist immer nur eine bestimmte Empfindung und nie eine andere verbunden. Diese Behauptung wird dann wiehtig, wenn wir bedenken, dass alles Wissen der Seele zunächst durch die Sinnlichkeit und den Lauf der Erinnerungen vermittelt werden muss. Denn dann werden versehiedene Qualitäten des Nervenzustandes das Einzige sein, was unmittelbar von der Seele unterschieden werden kann; die Orte dagegen, von wo diese Zustände stammen, und die Richtung, in welcher sie naeh innen streben, können nie unmittelbare Gegenstände der Anschauung für die Seele sein, sondern selbst nur aus Erfahrungen, die sich zuletzt wieder auf versehiedene Qualitäten stützen, beurtheilt werden. Daraus folgt aber, dass die Seele die Empfindung α jederzeit bei dem Nervenzustande a produeiren muss, gleichviel auf welehem Wege er dureh das Nervensystem geleitet worden, oder wie er entstanden sein mag. Nur, wenn seine Richtung oder sein Entstehungsort ihm zugleich eine qualitative Differenz beifügt, wodureh er eben zu einem andern würde, könnte er im Stande sein, die Seele zur Erzeugung einer andern Vorstellung zu bestimmen). II 78 f, vgl. II 59. III 392 f (damit es zu einer räumlichen An-

ordnung komme, ist es durchaus nothwendig, dass der Seele bekannt wird, die Ursache der ersten Empfindung bestehe fort, während die zweite eintritt, beide noch wenn die dritte, oder dass ihr bekannt wird, wie das, was diese Empfindungen bedingt, nicht ein Ablauf von Zuständen sei, welche den Inhalt ganz erst erzeugen, sondern dass es ein Wechsel der Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung dessen sei, was abgesehen von aller Wahrnehmung besteht. Die Seele muss überhaupt die Empfindungen nicht mehr als bloss abhängig von gewissen Gefühlen veränderlicher Zustände ihrer selbst, sondern als abhängig von Objecten erkennen lernen; vgl. II 80. 129). III 14 (Totalanschauung des Raumes und die Objectivirung unserer Eindrücke). III 513 (die Construction der räumlichen Ordnung durch die Seele selbst aus der Vielheit ihrer innern unräumlichen Zustände hat nicht den Sinn, dass am Ende derselben die vorher unräumlichen Eindrücke nun selbst in einem erzeugten wirklichen Raume auseinandertreten, vielmehr ist dieser Raum und die Ordnung der Eindrücke in ihm ein Bild, das nur in der Anschauung und für sie existirt, und an dessen räumlichen Eigenschaften die vorstellende Thätigkeit nicht theilnimmt, welche es für sich als Gegenstand ihres Vorstellens erzeugt). II 77 (beim Gesichtssinne finden wir die Möglichkeit gegeben verschiedenen gleichzeitigen Empfindungselementen ihre gegenseitige Lage in einem idealen mit und durch sie geschaffenen Raume anzuweisen, die A. W. Volkmann nicht mit Recht auf das Hautgefühl übertragen hat, welches seine Empfindungen entweder wie Töne ganz unräumlich lassen, oder sie sogleich auf den nur durch andere Sinneserfahrungen zu erkennenden Raum beziehen muss, in dem sich der Körper wirklich befindet). — III 394, vergl. 380 (nichts in der Welt könnte uns begreiflich machen, warum das System gänzlich unräumlicher Empfindungen nothwendig unter der Form des Raums, als ein System von Beziehungen in der Ausdehnung aufgefasst werden müsste; aber wenn man in der Natur der menschlichen Seele eine Fähigkeit, eine Tendenz voraussetzt, die Eindrücke in der Form des Raumes aufzufassen, so würden folgende die Bedingungen sein, die man nicht denken kann, ohne zu erwarten, dass sie die Bethätigung dieser Tendenz hervorrufen. Indem wir die Drehungen des Augapfels wiederholen, sie von rechts nach links, von links nach rechts lenken, dabei immer dieselbe Verknüpfung der Eindrücke finden, das Beharren einer centralen Gruppe in Vergleich mit dem Gehen und Kommen der seitlichen Glieder bemerken, überzeugen wir uns, dass die Aufeinanderfolge nur an uns liegt, dass die Coexistenz in den Dingen ist, und dass dasjenige, was den Wechsel unserer Empfindungen bewirkt, nur in der Verschiedenheit unserer Beziehungen zu permanenten Objecten der Aussenwelt besteht. In diesen Bestimmungen kann man den, so zu sagen, abstracten Begriff dessen ausdrücken, was der Raum unter der Form der Anschauung ist). III 492 f (Kant's Lehre von der transscendentalen Idealität, existence subjective, und empirischen Realität, valeur objective, des R.s enthält ein Paradoxon, eine Schwierigkeit, die zu überwinden versucht werden muss). III 493 f (weit entfernt, in der Kantischen Theorie vom Raum einen unheilbaren Widerspruch zu sehen, hat Lotze nur eine Lücke darin zu finden geglaubt, die ausgefüllt werden müsse). — I 196, vgl. II 11 (die wirkenden Kräfte sind in der Natur Functionen der Entfernung. Warum wirkt ihre Intensität in grösseren Weiten weniger? Wie kann der Raum, der doch gewiss ebenso ideal ist als die Seele, eine physikalische Kraft schwächen oder einen Theil davon verschlingen?). II 201 (was unräumlich ist, wie die Seele, is

jedem Punkte des Raumes ebenso nah, wie jedem andern, so lange es beziehungslos ist; es hat ein Motiv, an einem Orte zu sein, wenn Beziehungen ihm denselben anweisen. Nicht, als wäre es an diesem Orte des Raumes, der selbst nicht ist, aber in dem Systeme der Erscheinungen, das auf der Form der Räumlichkeit ruht, hat es nicht minder eine bestimmte Stelle, als alles andere Reale, das an sich ebenso unräumlich, durch seine innern Beziehungen unter einander bewegt und entwickelt, das Schauspiel der veränderlichen Raumwelt entfaltet). III 8 (philosophische Theorien über die Idealität des Raums). III 329 (Kampf über die Natur des Raums). III 227 (die Gründe, der Theorie Kant's von 1756 über die dynamische Raumerfüllung beizupflichten und sie für den wahren Abschluss der Atomistik zu halten, liegen für Lotze im Allgemeinen in der Theorie des Raums). — I 104, vergl. II 148 (intelligibeler, eingebildeter Raum: Zahlen kann man denken ohne Raum; Gezähltes nicht ohne jenen intelligibeln Raum, in welchem nach irgend einem Principe der Anordnung, die einzelnen Gezählten erst zu Discreten, Einzelnen werden). — III 221 (die Atome nehmen nach der Atomistik der Alten einen Raum ein). III 503 (Ansicht, die dem leeren Raum eine unabhängige Realität mit Abstraction von allem Realen, das ihn erfüllen könnte, zuschreibt). I 103. 254 f. II 62. 198. 327. III 227. 470. 492—495 (Kant's Ansicht vom Raume). II 57—59. 490 f. 492, vergl. III 270 f (Deductionen Herbart's über die Ursache des räumlichen Vorstellens). II 491—493 (Waitz' Deduction der Raumanschauung). III 224—227 (Fechner's Ansicht von der dynamischen Beherrschung des Raums durch die Atome hatte lange vor ihm schon Kant aufgestellt und durchgeführt). III 346 (die unanaloge Stellung, die J. H. Fichte der Zeit und dem Raume in Bezug auf die Seele gibt, hat für Lotze etwas Befremdliches). S. auch Anschauung, Ausdehnung u. Localisation und vgl. Metaphysik (1841) S. 173—205. Med. Psych. S. 334—336. Mikrok. I 387—397. III 483—499 (I 400—410. III 489—505, 4. Aufl.). Metaphysik (1879) S. 193—267.

Raum, im Gemälde II 267 (so wie wir im Leben Platz für alle und jede Art unserer Regsamkeit brauchen, so gehört, noch ganz abgesehn von den besonderen Bedürfnissen des jedesmal gewählten Gegenstandes, ein angemessenes Verhältniss zwischen den Gestalten und dem leeren Raume des Schauplatzes auch zu den Nothwendigkeiten der Kunst).

Raumbilder der Welt III 403 (dafür, dass die unzähligen Raumbilder der Welt, welche die verschiedenen Wesen, jedes von seinem systematischen Ort aus, sich entwerfen, zu einem Ganzen zusammenpassen, wird dieselbe Gesetzlichkeit Sorge tragen, die in dem System des Ganzen jedem Dinge die Art des Leidens verbürgt, welche seinem speciellen systematischen Ort entspricht).

Raumerfüllung III 223. 230. 231 (Princip der stetigen und Princip der discreten oder discontinuirlichen R.). III 232. 235 (stetige R.). III 224 (so wie geometrisch nur der Punkt ein wirklich Einfaches ist, so kann auch das Atom des Wirklichen nur als eine unausgedehnte, einen punktförmigen Ort allein besitzende Realität gedacht werden, und jede stoffliche Erfüllung eines ausgedehnten Raumes, wie sie die Erfahrung uns zunächst darzubieten scheint, muss in eine bloss dynamische Beherrschung dieses Raumes durch die Kräfte dieses punktförmigen Realen umgedeutet werden). — III 227 (nirgend spricht sich so klar wie in Kant's Monadologia physica der Sinn jener dynamischen Raumerfüllung aus, die Kant im Sinne lag, und die hier in völliger Einheit mit dem Atomismus erscheint, während später sich ein neuer Streit zwi-

sehen dynamiseher und atomistiseher Physik erhob). — III 235 (die dynamische Ansieht in der Naturphilosophie hat überhaupt nie darüber endgültig entseheiden wollen und können, auf wie grosse Raumvolumina die Vorstellung der stetigen Erfüllung dureh denselben Stoff anzuwenden sei; sie hat nur behauptet, dass jeder Stoff seinen Raum dureh seine Kraft erfülle, nieht dureh sein blosses Dasein).

Raumzeitliehkeit III 270 (die Sehule Herbart's würde behaupten, dass in denjenigen Verhältnissen der Vorstellungen, dureh welehe die Seele zur Loealisirung des Inhalts bewogen wird, zugleich aueh die hinreiehenden und zwingenden Gründe für die Entstehung des allgemeinen Charakters der R. liegen, welehen die Anordnung des Inhalts annimmt).

Reaetion, Rüekwirken I 18 f (Gleiehheit und Gleiehartigkeit von Wirkung, aetio, und Rüekwirkung, reaetio, das erste Gesetz des Meehanismus). — III 241 (das innere Band, welehes das Zusammengehören der Dinge, ihre Cohäsion und die Formen ihres Rüekwirkens im Confliet mit andern motivirt, können wir nieht ansehaulieh beobaehten).

Reaetion, heilende I 212, vgl. 211 (alle ihre Formen fehlen bei Pflanzen; bei Thieren kommen sie nur soweit vor, als 1) im Stoffweehsel die Mögliehkeit der Ausgleiehung einer Störung im Allgemeinen gegeben ist, als 2) die Regulation so erfolgt, dass sie als Folge der Störung selbst dureh meehanisehe Processe provoeirt oder ausgelöst wird, u. als 3) das Nervensystem mit seinen eentripetalen u. eentrifugalen Fasern als ein System von Massen gegeben ist, welehes die einzelnen Theile des grösseren körperliehen Systems in eine Einheit der Beziehung verbindet, und als endlieh 4) in den Nerven selbst eine Bewegung vorhanden ist, deren leiseste an einem Punkt erregte Veränderungen sieh ungehemmt in einer vorgeschriebenen Bahn fortpflanzen und wieder zurüekgelangend an die dienenden Massen, diesen einen Impuls zu vermehrter oder veränderter Thätigkeit geben); siehe aueh Heilkraft.

Reales, Reelles, Realität I 111, vergl. I 272. 311 f. II 173 f (es gibt eine Sinnesart, der das Gegebene als solehes räthselhaft ist, und die sieh daher nieht mit der Realität begnügen kann, die einen Sehritt rüekwärts hinter den Erseheinungen, aueh als ein nur faetiseh Gegebenes angenommen werden muss, um jene zu erklären, sondern für welehe der Begriff eines Realen, so wie ihn Herbart entwiekelt, selbst ein neuer Widersprueh ist, der einer eignen Bearbeitung unterworfen werden muss. Das Prädieat des sehleehthin für sich Seins, jener absoluten Position Herbart's darf nieht allem demjenigen zugestanden werden, welehes auf einem regressiven Wege als nothwendige Ergänzung zu dem Seheine hinzu zu postuliren ist, sondern nur dem, was beide Forderungen gleiehzeitig erfüllt, sowohl zu sein, als um seiner selbst willen sein zu sollen. Finden wir einen Inhalt, der beiden Forderungen genügt, so werden wir in ihm das wahrhaft Seiende anerkennen, finden wir keinen, so mögen wir zwar zugeben, dass jene Welt der realen Wesen, die als Masehinen den Sehein der Erfahrung hervorbringen, für unsere Erkenntniss das letzte, das faetiseh Existirende ist, dessen Abhängigkeit von andern Gründen uns verborgen ist, allein die Aufgabe wird immer bleiben, dieses Andere zu suehen). II 281 f (gibt es irgend einen Dualismus, den wir zu vermeiden suehen müssen, so ist es dieser, der zuerst eine Welt der Realität annimmt, und hinterher in ihr zerstreut das Werthvolle nur *findet*; das, was als höehstes Prineip unseres Handelns gelten soll, muss aueh als Prineip des Daseins betraehtet werden, so dass keine Welt überhaupt vorhanden ist, deren Formen der Existenz nieht ihre Ab-

hängigkeit von jenem Quelle verriethen. Hierin soll jedoch keine Entstehungsgeschichte des Reellen aus irgend einem Ideellen liegen. Wir verlangen von dem Realisten nur die Anerkennung, dass thatsächlich die unverbrüchliche Position seines Seienden nur so Vielem und Solchem gegeben sei, wie es der Zweck der Welt verlangt. Dahingestellt sei dagegen hier noch die Frage, ob überhaupt diese absolute Position eines Realen auch für unsere Erkenntniss noch zu einer relativen durch ein höheres Princip herabgesetzt werden kann. So wie mit dem Begriff der Seligkeit zunächst nur ein werthvoller Inhalt gegeben ist, ohne der Form der Existenz zu gedenken, in der er als reales Princip der Welt vorausgesetzt werden darf, so werden wir auch nur phänomenologisch aus ihm Formen der Wirklichkeit fordern können, ohne nachzuweisen, wie ihre reale Existenz aus der des Princips hervorgehe). I 134 (so wenig als Raum und Zeit von unserer Auffassung der Dinge abgehalten werden können, so wenig jener Begriff eines atomistischen, einzig auf sich beruhenden Realen; aber so wie der Metaphysiker jene Anschauungen in ihrer Entfernung vom wahren Sein und dem wirklichen Geschehen darstellt, so hat er auch die Entfernung dieses Seienden von dem wahrhaften Sein aufzuzeigen). I 137 (was durch feststehende Gesetze der Welt bedingt, in dem Wechsel der Erscheinungen sich gleichbleibt, oder in regelmässigen Rhythmen wiederkehrt, das nimmt für uns den objectiven Schein eines seienden Dinges an und gibt uns die Illusion, als würde es durch einen unvertilgbaren Punkt der Realität, der in ihm selbst läge, fortwährend in der Reihe des Existirenden festgehalten. In der That aber liegt nichts der Art in ihm, sondern es ist der gleich starke und gewaltige Arm ewiger Gesetze, der eine bestimmte Erscheinung fortwährend aufrecht erhält. Die Realität, die wir suchen, ist nicht die des Stoffes, sondern die der Wahrheit). II 177 (das Reale wirkt überall so viel, als es Auftrag hat). II 200, vgl. 201. I 137. 273. III 4 f (das Verhältniss des Idealen zum Realen ist in der Natur nie ein Identitätsverhältniss, sondern stets ein teleologisches). II 414 (die gesammte reale Objectivität können wir nur als ein Reich von Mitteln betrachten, welche die ideale Welt des geistigen Lebens zu stützen berufen sind, gegen Löwe). III 216 (was wir auch als das höchste schaffende Princip betrachten mögen, immer wird es eine natürliche Annahme sein, dass in seinem Schaffen selbst Zusammenhang stattfinde, und zwar nicht ein solcher allein, dass alle seine Productionen als coordinirte Beispiele immer dasselbe Wesen in einer Mannigfaltigkeit von Formen ausprägen, sondern auch ein solcher, dass jede einzelne von ihm ausgegangene Realität die nothwendige Vorbedingung einer späteren od. das Mitergebniss einer früheren ist). II 287 (Materialität und Immaterialität sind Prädicate, die nicht für sich allein ein Seiendes ausmachen, sondern Relationen eines reellen Subjects ausdrücken, neben denen noch andere stehen können. In der Immaterialität ist der Begriff der Realität nicht erloschen, und in diesem werden Materie und Immaterielles jederzeit einen gemeinsamen Oberbegriff od. einen medius terminus haben, der ihre gegenseitigen Beziehungen vermittelt, gegen Waitz). II 201 (was unräumlich ist, wie die Seele, hat ein Motiv an einem Orte zu sein, wenn Beziehungen ihm denselben anweisen. Nicht, als wäre es an diesem Orte des Raumes, der selbst nicht ist, aber in dem Systeme der Erscheinungen, das auf der Form der Räumlichkeit ruht, hat es nicht minder eine bestimmte Stelle, als alles andere Reale, das an sich ebenso unräumlich, durch seine innern Beziehungen unter einander bewegt und entwickelt, das Schauspiel

der veränderlichen Raumwelt entfaltet). II 294, vgl. 293 (will man aus der Natur des Realen das Geschehen durch Gesetze bestimmen, so darf man mindestens diese Natur selbst nicht völlig nominalistisch durch formale Begriffe charakterisiren, wie den der Einheit oder Einfachheit [s. formal], gegen Waitz). III 298, vgl. I 173. 185 (an der Erhaltung des Lebens können auch andere Kräfte Theil nehmen als die der bekannten chemischen Elemente; aber diese anderen Kräfte sind nicht in der Form einer Idee, sondern in der realer, substantieller geistiger Wesen zu fassen, deren Wirksamkeit eine gesetzliche ist, so dass auch sie mit in den Kreis des mechanischen Zusammenhangs als Glieder desselben eintreten). II 295 (es ist die Frage, ob man, selbst wenn man mit Ausdehnung des phoronomischen Gesetzes auf alle Wesen eine solche Trägheit der Zustände annehmen wollte, dass sie auch nach dem Aufhören ihres sie erzeugenden Grundes noch fortbestehen, — ob man dabei zugleich eine solche Faulheit des Realen annehmen müsse, dass es sich von den äussern Störungen beliebig in jede Form der Selbsterhaltung treiben lässt, ohne seine eigne unverlierbare Natur mit einer elastischen Rückwirkung gegen die sinnlose Dauer nur momentan zweckmässiger Reactionen zu vertheidigen). III 224, vgl. 225 (das Atom des Wirklichen kann nur als eine unausgedehnte, einen punktförmigen Ort allein besitzende Realität gedacht werden). I 273 (Realität der ethischen Ideen). II 415 (reale Seite des Logischen). II 473 (Realität u. Denken: dass, wie Waitz behauptet, dasjenige, was ausserhalb und jenseits jedes Bewusstseins liegt, ein reines Nichts sei, ist unrichtig. Denn dass Etwas sei, und doch gleichwohl nicht Gegenstand des Denkens sei, ist kein einfach logischer Widerspruch; erst eine weiter forschende Metaphysik müsste nachweisen, dass der Gedanke eines Realen, das nie Gegenstand eines Denkens würde, keine objective Giltigkeit besitze, oder eine ausgebildetere Erkenntnisstheorie, als sie in diesen Worten von Waitz liegt, müsste darthun können, dass auch dies schon ein Fehler sei, durch die immanenten Forderungen des Erkennens sich zu dem Denken eines Realen, das dem Erkennen unzugänglich bleibe, und zu dem Glauben an die Richtigkeit dieses Gedankens verführen zu lassen, vgl. III 504. 505). — III 222 (den alten Atomisten schien aus dem überall gleichen Wesen eines und desselben Realen nach dem Gesetze der Identität überall auch nur dieselbe äussere Form hervorgehen zu können). — III 403, vgl. 406. 429 (unermessliche blinde u. unbewusste Realität, im Sinne der Nachtansicht Fechner's). I 111. 127. 131. 133 f. 138. II 178. 184. 185. 288. III 220 (das Reale, die realen Wesen nach Herbart). III 230 (Ideales und Reales bei Schelling). II 410 (formale Logik der Kantischen und reale der Hegelschen Schule). Vgl. Metaphysik (1841) S. 69—95. Metaphysik (1879) Buch I cap. III.

Realisation, Realisirung I 137 (jede Idee, die in den Erscheinungen sich repräsentirt, muss, da sie als Zweck derselben zu betrachten ist, nothwendig auch Mittel ihrer Realisation haben; sie setzt Ursachen voraus, und diese wiederum Gründe, nach denen ihnen ihre Wirksamkeit zukommt). III 423, vgl. 422. I 272 (ewige Wahrheiten, welche der Weltplan zu der allgemeinen Verfahrungsweise der Wirksamkeiten gemacht hat, die zu seiner Realisirung führen sollen). III 290 (die Anforderungen des Lebensplans der Thiere schaffen den Körper nicht, sondern müssen seine Realisirung durch das Zusammenwirken der physischen Kräfte der Theile erwarten).

Realismus, Realist, Realistisches III 258—279 (W. F. Volkmann, Grundriss der Psychologie vom Standpunkt des philosophischen Realis-

mus). II 172—187. III 9, vgl. II 444. — II 301 (Lotze bezeichnet i. J. 1847 Waitz gegenüber seine Bestrebungen als realistisch, nicht im Gegensatz zu einem Idealismus, sondern zu dem Nominalismus, der wieder einmal in einer scheinbar realistischen, wie früher in einer idealistischen Form aus logischen Reflexionsbegriffen, die er für das absolute Verhängniss der Welt hält, eine Mechanik des concreten Geschehens entwickeln möchte). — I 272 f (der Realismus Herbart's ist der Ansicht, dass Alles, was geschehe, aus dem zu erklären sei, was ist; was aber sei, sei ganz einfach, und Alles könne sein, was nur gewissen formellen Bedingungen der Einfachheit, Positivität, Relationslosigkeit entspreche. Was die Verhältnisse zwischen diesen Seienden betrifft, so seien sie ihnen gleichgültig, und wovon sie sonst abhängen sollten, zeigt sich auch nicht. Dem gegenüber behauptet die Ansicht, welche Ethik und Metaphysik nicht absolut trennen kann, als seiend oder vielmehr sein könnend dürfe man nicht alles das betrachten, was nur den formellen gesetzlichen Bedingungen, die aus der Natur des Seienden fliessen, genugthut, sondern so viel, solches Sciende und solcherlei Beziehungen zwischen den Dingen dürfe man allein annehmen, als gleichzeitig von dem Gegebenen der Erfahrung und den Bestimmungen einer höhern Idee gefordert werden, die um ihres eignen werthvollen Inhalts willen als das vor Allem zu Realisirende angesehen werden muss. Wie nun die Harmonie zwischen dem Thatbestande des Seienden und den Forderungen der Idee hergestellt sei, auf diese Frage hat diese Ansicht, dem Realismus Herbart's gegenüber, nicht nöthig einzugehen. Sie verlangt nur, weit entfernt, etwa die Idee des Guten als eine Substanz zu betrachten, aus der die Dinge gemacht werden, zu den Bedingungen, die ein solcher Realismus für die Möglichkeit der Ertheilung einer absoluten Position macht, noch eine Beschränkung hinzuzufügen; dass nämlich mit demselben Rechte, mit dem eine mit der Idee nicht übereinstimmende Anordnung der Beziehungen zwischen den Dingen angenommen werden kann, jedenfalls ohne grössere Schwierigkeit eine mit ihr übereinstimmende angenommen werde). II 178—187, vergl. II 284—302. 471—504. III 258—279 (realistische Richtung Herbart's in der Psychologie). — II 388 (Realismus und Idealismus nach Ulrici's Bezeichnung ein Unterschied in der Methode der Untersuchung). — S. auch Metaphysik (1879) § 35.

Receptivität III 525, vgl. 463 (soweit Erfahrung reicht, bestätigt sie den Satz, dass Receptivität nicht Mangel an eigner Natur, sondern vielmehr eine Folge charakteristischer Eigenthümlichkeit ist, und dass ein Eindruck nirgends in der Welt einfach empfangen werden kann, sondern zu dem, was er ist, allemal durch die mitwirkende Reaction des Wesens wird, auf das er ausgeübt wird); s. auch Passivität.

Rechnung II 148, vgl. 149 (eine beliebige Menge einzelner Elemente, die in irgend einer Art zusammengefasst werden sollen, werden wir uns immer zunächst in einen Raum einordnen, um ihre gegenseitigen Verhältnisse mit eben der Ruhe überblicken zu können, mit welcher der Gesichtssinn seine Objecte betrachtet. Jede Operation einer Verknüpfung dieses Inhalts selbst werden wir uns immer symbolisch durch eine räumliche Bewegung vergegenwärtigen, und selbst wenn wir die ärmlichste Rechnung vollziehen, können wir uns das hier befolgte Zusammenfassen des Einzelnen unter die Regel einer Verbindung nicht zum Bewusstsein bringen, ohne dass das Zusammenziehen der in einem eingebildeten Raume zerstreuten Elemente uns eine Reihe von Bewegungsgefühlen, Gefühlen der Kraft und des Widerstandes zubrächte).

„Rechnungsthatsachen“ III 40 (in der mathematischen Psychologie gefundene Formeln wird man vielleicht als R. preisen, und doch sind solche Formeln oft nur eine grosse Unbequemlichkeit der Theorie und bloss Durchgangspunkte, die man nicht weglassen kann).
Recht I 282 f. 288 f (Idee des Rechts nach Herbart u. Hartenstein).
Rechtsgesellschaft I 288 f (Idee der Rechtsgesellschaft. Hinweis auf ein von Hartenstein umgangenes Hauptproblem [vgl. S. 240. 250. 251 f bei Hartenstein]).
Rechtssatz III 532.
Rechtsstreitigkeiten III 532 (Grund ihres Vorkommens).
Rechts und links II 74 f (die Erklärung dieses Unterschiedes und allgemein aller Bewegungen in streng symmetrisch liegenden Theilen der lebenden Wesen ist noch Problem).
Reflex des Lichts s. Lichtreflexe.
Reflex, Reflexaction, Reflexbewegung, Reflexion, Reflexwirkung III 145—175 (Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere nebst einer neuen Lehre über die Leitungsgesetze der Reflexionen). — III 214, vgl. 228 (aus zwei Gründen wird gerade die Muskelbewegung im gesunden Zustande durch vielfältige Reize ausgelöst. Sie soll den Stoffwechsel einleiten, die Ausfuhr beendigen; sie soll ferner zur Abwehr feindseliger Eingriffe von aussen dienen und den Bedürfnissen der Seele gehorchen, oft ehe diese dieselben noch ausspricht. Zu diesem Zwecke nun gibt es in den willkürlichen und unwillkürlichen Muskeln den Mechanismus der Reflexbewegungen, vermöge dessen die Zuleitung der Eindrücke unmittelbar mit der Ausführung oder wenigstens der Tendenz zu Bewegungen verbunden ist). I 226, vgl. 227. III 149—162. 391 (ihre Bedeutung für die Entwicklung des lebenden Wesens: in den Reflexbewegungen auf äussere Reize zeigt es die Natur durch rein physikalische Zusammenhänge der Seele, welche Bewegungen jetzt zweckmässig sind; sie lehrt ihr die Lage der Theile, indem sie sie nicht einem unbestimmten Suchen überlässt, sondern sogleich selbst ein Glied nach der verletzten Stelle hinbewegt). III 159. 166 (eigentliche Reflexbewegungen sind solche, denen ein äusserer Reiz vorangeht. Gegensatz: Lageänderungen des Körpers, die dadurch entstehen, dass eine ungewöhnliche nicht naturgemässe Stellung der Glieder einen physischen Reiz auf die Centralorgane ausübt). III 152. 162. 166—468 (aus den eigentlichen Reflexbewegungen als Mechanismen der ersten Construction gehen diejenigen hervor, die nicht nur zweckmässig überhaupt in Bezug auf den Reiz sind, sondern zweckmässig mit Accommodation an die besonderen Umstände, unter denen der Reiz einwirkt. Sie sind Mechanismen der Uebung, d. h. ihr automatisches Spiel beruht auf einer durch die Seele gestifteten und befestigten Association von zweckmässiger Bewegung und physischem Reizeindruck. Oft geübte Bewegungen lassen in dem Nervensystem physische Spuren zurück. Derartige zweckmässig accommodirte Reflexbewegungen sind auch die an decapitirten Thieren beobachteten Locomotions- und Abwehrbewegungen, die nicht mit Pflüger einer in dem Rumpfe noch fortlebenden Seele oder Intelligenz zuzuschreiben, sondern als Nachwirkungen des Einflusses zu betrachten sind, welchen die Seele des Thieres auf die völlig maschinenmässige Ausübung solcher zweckmässiger Bewegungen und ihre Fixirung in den Nervenelementen während seines Lebens gehabt hatte). III 172 f (Problem von der Möglichkeit einer Verschiedenheit der Reflexbewegungen nach den qualitativen Unterschieden der Reize). III 162 (fast alle Reflexbewegungen sind um so leichter hervorzurufen, je häufiger sie schon geschehen sind). III 156 f (die gewöhnliche Theorie der Reflexbewegung will Lotze nicht über alle Reactionen der geköpften Thiere ausdehnen). III 174,

vgl. II 92 (unter Reflexbewegungen hat man stets solche Vorgänge verstanden, bei denen eine functionelle Erregung eines sensibeln Nerven nach Zusammenhängen, wie sie eben zum Zweck der Functionen angeordnet sind, eine Muskelbewegung entweder augenblicklich oder nach einem sehr kurzen Zeitraum hervorbringe, nie aber solche, bei denen die Reaction erst nach vielen Tagen erfolgt). II 117 (die Aufregbarkeit der Reflexbewegungen ist verschieden und steht im Zusammenhange mit dem Temperament). II 347 (Reflex motorischer auf sensibele Fasern kein glaublicher Vorgang). II 60. III 387. 516 (Hypothese, dass die Reflexbewegungen der Augenmuskeln bei der Fixirung der Localzeichen mitwirken). II 54 (A. W. Volkmann über Reflexbewegung). III 150 (die Lehre von den R.en von Marshall Hall ausdrücklicher hervorgehoben und besonders von deutschen Physiologen ausgebildet). III 151 (Kürschner's Schilderung der Reflexbewegungen). 488, vgl. 481 f (unbewusste Reflexbewegungen mit Unrecht von Hoppe als mitwirkende Bedingungen bei Ufer-Scheinbewegungen angenommen). III 485 (Beschreibungen Hoppe's von Bewegungsbildern, die sich der Denkzelle oder sonst einem Gehirntheile einprägen, und von Reflexen, die sich von hier aus auf die Vierhügel fortpflanzen [Hoppe nimmt zur Erklärung der scheinbaren Uferbewegungen an: 1) eine Einzeichnung des Bewegungsbildes des Wassers in der Netzhaut, und eine Fortleitung der abgeprägten Bewegung, d. h. der blossen Bewegungsform, zu den Vierhügeln und zur Denkzelle, die jedoch nur unbewusst im Dienste der Fortleitung mitarbeite; 2) physiologische Reflexbewegungen der Augenmuskeln, angeregt von den Vierhügeln und der Denkzelle aus, wodurch das Abprägungsbild des Ufers verschoben und der Denkthätigkeit die Erscheinung des bewegten Ufers zu Theil werde; 3) eine reflectorische Erregung der Bewegungsnerven und Muskeln des Auges nach der Herkunftsrichtung des ins Auge fallenden Lichtstrahles hin; s. S. 24. 38 f. 45. 50. 52. 58. 67 f. 80. 87. 96. 100. 101]).

Reflexion, wahre philosophische I 380.

Reflexion, physikalische, im Gehirn, nach Czolbe III 243 f, vgl. 316.

Reflexion, physische und psychische, nach Fechner III 433, vgl. 432. 436 (Lotze glaubte nicht an den factischen Zusammenhang zwischen beiden, so dass der Seele durch eine schöpferische Absicht aufgetragen wäre, den Act der geistigen Reflexion dann zu vollziehen, wenn der Fall physischer Reflexion, in ihrem nervösen Organismus geschehend, auf sie einwirkt. Noch weniger gesteht er zu, dass die geistige R. aus der physischen hervorgeht).

Reflexion, psychologische I 104, 107 f.

Reflexionsbegriff I 34 (die Idee des Lebens, von der bei den Physiologen so viel die Rede ist, ist nur ein R., der eine noch unerfüllte und unverstandene Aufgabe ausdrückt). II 301 (der Nominalismus möchte, sei es in einer idealistischen, sei es in einer scheinbar realistischen Form aus logischen Reflexionsbegriffen, die er für das absolute Verhängniss der Welt hält, wie z. B. dem des einfachen Wesens, eine Mechanik des concreten Geschehens entwickeln).

Reflexive Form des Bewusstseins nach Czolbe III 316 (von ihm zusammengestellt mit dem Rückgang einer kreisförmigen Bewegung in sich selbst); s. physikalische Reflexion im Gehirn.

Reflexmechanismus III 167. 168.

Reflextheorie, herrschende III 151.

Reflexzusammenhang III 167.

Regelmässiges I 322 (der Eindruck, den alles Ebenmässigbegrenzte im Gegensatz hässlicher Verwirrung der Umrisse macht, bedeutet uns überhaupt nur die Thatsache, dass der unentschiedene, nirgend von selbst sich abschliessende Stoff durch die höhere Gewalt des Gedankens in zusammenhaltende, scharfkantige Be-

grenzungen gegossen ist, und nur so weit, als das Regelmässige nicht bloss im Begriff zu erfassen ist, sondern sich auch dem Anblick als entsprechendes Ebenmässiges zeigt, wird es überhaupt die Lust des Schönen erwecken).
Regeneration I 20. 212.
Regressives I 112, vgl. 111 (regressive, von dem Einzelnen ausgehende u. zu dem Einzelnen einzelne Ergänzungen hinzusuchende Theorie). III 19 (regressiver Weg). II 388. III 261 (regressiv-inductorisches Verfahren, regressive, inductorische Methode). III 262. 452 (regressives Erkennen, regressive Forschung), vgl. III 215 u. Allg. Physiol. S. 43.
Regulation, Reguliren, Regulatorisches I 204 (eine leichte Quelle der R. im Mechanismus des lebenden Körpers bietet die fortwährende spontane Veränderung der wirkenden Massen dar, in deren Bewegung die Bewegungen der Störungen verschwinden). II 206 (als den allgemeinen Typus der Regulation müssen wir eine Einrichtung betrachten, in welcher die speciellsten Eigenthümlichkeiten der Störungen verschwinden, weil sie nicht nach Massgabe ihres Inhalts jede einzelne durch einen speciellen Kunstgriff normalisirt werden sollen, weil ihnen allen vielmehr der Organismus auf eine und dieselbe Art ausweicht). I 211 f. II 528 (gesetzmässige Regulation, Auslösung der regulatorischen Thätigkeit durch das Nervensystem). I 214 (regulirende Thätigkeit der kritischen Processe in jedem Theile des Organismus). I 208 (wie werden die chemischen Verwandtschaften für die Zwecke des Lebens regulirt?).
Reich der Dinge, gegliedertes III 221.
Reich, intensives, in welchem unser eignes Wesen seine wahre Heimath hat III 205.
Reich der Klänge I 322.
Reich der Natur und Reich der Gnade nach Leibnitz III 560, vgl. I 110.
Reich der Natur und Reich der Seelen III 354.
Reich des Schönen III 205.
Reihe I 65—68. 77. 85 (arithmetische Reihen oder Progressionen erster Ordnung, ihre Summation und Verwendung zur Berechnung von Flächen- u. Körperinhalten). I 69 f, vgl. 73 (Reihen von Trigonalzahlen, ihre Summation und Verwendung). I 68—77 (Potenzenreihen, ihre Summation und Anwendung auf Berechnung von Körperinhalten). I 77—81 (Wurzelreihe, ihre Summation u. Verwendung). I 81—83 (Reihen von Brüchen u. ihre Summation). I 83 f (Reihen von Kreisfunctionen und ihre Summation). I 75 (continuirliche Reihe von Cuben). III 391 f (die Hautempfindungen lassen sich nicht als Glieder einer Reihe von abmessbaren Differenzen, termes d'une série à différences appréciables betrachten). III 392 (der Charakter einer Reihe von genau messbaren Differenzen, de série à termes exactement mesurables, ist derjenige der Localzeichen des Sehens, wie er der Tonleiter ebenfalls eigenthümlich ist). III 499 (so oft man Glieder einer continuirlichen Reihe nur als successive vorstellen kann, ist es unmöglich, dass diese Reihe jemals ein abgeschlossenes Ganze bilde, aber es folgt in keiner Weise, dass die Succession darum, weil sie kein Ende hat, unmöglich ist). III 501 (die gegebene Unendlichkeit einer Reihe besteht in der Gewissheit, die wir haben, dass jedes Glied, z. B. jede Zahl, das den schon gezählten zugefügt würde, ohne Grenzen genau denselben Curs, denselben Werth und dieselbe Würde haben muss wie jene, od. in der Gewissheit von dem gleichzeitigen Werth und der gleichzeitigen Wahrheit aller Glieder bis ins Unendliche). I 121 (sowie die Störungen der Seele abgestufte Reihen bilden, so werden auch nach Herbart'schen Voraussetzungen die ihnen entsprechenden Selbsterhaltungen, die Empfindungen, nicht nur disparate, sondern auch reihenweis zusammengeordnete sein können).

Reihensystem, arithmetisch qualitatives der Localzeichen III 518.
Reiz, Reizung I 18 (die Beziehung zwischen dynamischem Trieb, nisus dynamicus, und von aussen gegebenem Anstoss bildet gerade den Begriff des dynamischen Systems. Denn während im Gebiet des Mechanismus die Körper dem Anstoss nach mathematischem Gesetz folgen und überall die Wirkung der Gegenwirkung gleich und gleichartig ist, lässt im Gegensatz dazu der dynamische Organismus nicht zu, dass das andere Element die entscheidende Macht über ihn habe, sondern überwunden, darf es nur eine Beeinflussung nach dem Recht und Gesetz des Reizes beanspruchen). II 33 (der nächste Effect einer auf einen Gegenstand einwirkenden Ursache kann ganz passend als Erschütterung des diesem zukommenden Gleichgewichts bezeichnet werden [vgl. I 18: intercurrente quolibet impulsu interrumpitur aequilibrium], und der entferntere wird nur in einer Gegenwirkung der Theile bestehen, die dies Gleichgewicht herzustellen suchen. Sie können dabei nur thun, was ihrer eigenen Natur gemäss ist. Mögen daher die Reize in ungeheuere Verschiedenheiten auseinandergehen, die Reaction kann dies nicht, sondern wird ganz von selbst einen bestimmten engern Kreis von Processen entfalten. Ueberhaupt wird der Effect jedes Reizes nur in dem Bestreben des erschütterten Objects bestehen, sich auf seine ihm einmal zukommende Weise in Gleichgewicht zu versetzen). I 212 (Formumbildungen, Luxuriationen aller Art, wie häufig treten sie auf äussere Reize ein und wie wenig zeigt sich eine normalisirende Reaction). I 215 (die spontane Zersetzung der organischen Materie, deren Schnelligkeit überall so gross ist, dass sie den kritischen Ansprüchen jedes Organs genügt, hebt in der Gesundheit den Widerstand auf, den die Zähigkeit des physikalischen Zusammenhangs der Massen der regulirenden Thätigkeit leistet; sie ist daher am grössten in denen, die den meisten Reizen, den meisten Störungen ausgesetzt sind und folglich am häufigsten die Ausstossung eines Krankheitsproducts verlangen. Allein die Reize und Störungen können den Stoffwechsel überflügeln und eine Krise verlangen, die durch besondere Anstrengung lebendiger Kräfte allmählich vorbereitet werden muss). II 169 (da man bald sieht, dass von den Klassen der Seelenerscheinungen keine einzige eine unwandelbare Eigenschaft oder ein nie fehlendes Product innerer Thätigkeit ist, so konnte man der Seele nicht ohne Weiteres Thätigkeiten oder Kräfte, sondern nur erregbare Vermögen zuschreiben, so dass das Auftreten der innern Ereignisse zwar von fremdher gegebenen Anstössen ausging, die bestimmte Gestalt der Reaction aber von diesen Reizen doch nur gerade in diesem dazu fähigen Substrat, in der Natur der Seele erregt werden konnte). II 137 (mag man sich nach materialistischer Ansicht die ganze Mannigfaltigkeit der Körpertheile als in sich beseelt denken, man wird dann noch einmal zu erklären haben, wie dieselbe sich in eine Welt der Reize und der Organe für das eine untheilbare, bevorzugte Element umgestalten kann, das man als höhern Schlusspunkt über dieser körperlichen Organisation noch annehmen muss). II 10 (keine physikalische Eigenschaft der Dinge allein kann uns die Art erklären, wie sie uns in unserer sinnlichen Empfindung erscheinen. Die Dichtigkeit und Anordnung der Elemente zweier chemischer Körper ertheilt den Lichtwellen eine bestimmte Art der Bewegung, aus der erst unter Mitwirkung der Seele sich die bestimmte Farbe für uns entwickelt. Ebenso gibt, wenn sich beide zu einem neuen verbinden, die veränderte Dichtigkeit u. Anordnung denselben Lichtwellen eine andere Modification, die an sich von der vorigen ebenso nur

durch mathematische Eigenschaften unterschieden ist. Aber zwischen diesen Lichtwellen und unserer Anschauung liegt die Natur unserer Seele, und wie in jedem Beispiele der Reizbarkeit, bei dem der zwischenstehende Organismus, auf den der Reiz wirkt, dessen Effecte ändert, so geht auch hier aus den veränderten mathematischen Eigenschaften des Reizes nur durch die eigenthümliche Mitwirkung der Seele die qualitativ neue Erscheinung der andern Farbe hervor [s. Qualität]). III 319 (angenommen, die Aetherwellen sind nichts Anderes als Bewegungen, warum sollen sie dann nicht solche Bewegungen bleiben; warum sollen sie vielmehr im Gehirn, in welchem doch auch nichts Anderes vorgeht, als wieder Bewegungen, sich in etwas Anderes, in Farben verwandeln? Dieser Uebergang ist denkbar nur, wenn jene Wellen als Reize betrachtet werden, die nur durch ihren Eindruck auf die eigenthümliche Natur der Seele diese nöthigen, aus sich selbst heraus eine Qualität des Empfindens zu erzeugen, die an sich nicht in jenen Formeigenthümlichkeiten der äussern Sinnesreize liegt, gegen Czolbe). II 25 (so weit die Erfahrung zuverlässige Thatsachen darbietet, wird allenthalben die Reihe von Vorgängen, die sich bei der Entstehung der Empfindungen entwickeln, durch Veränderungen der äussern physikalischen Welt eingeleitet, die auf irgend eine Weise sich mit mechanischen Effecten bis an den lebendigen Körper verbreiten. Selbst die Fähigkeiten der Magnetisirten, von denen man berichtet, werden doch nur auf eine das gewöhnliche Mass weit überschreitende Empfänglichkeit für diese äussern Reize zurückgeführt. Sehen wir nun in der Thierwelt, die uns das einzige überzeugende Beispiel des Seelenlebens gibt, allenthalben ein eigenthümlich angeordnetes System diesen Reizen entgegenkommen, so müssen wir glauben, dass die Verbindung der Seele mit dem Körper eine Concentration der in dem letztern zerstreut entstehenden Eindrücke zu einer engern räumlichen Annäherung nöthig machte, und in der That sehen wir wenigstens bei höhern Thieren, an denen allein solche Beobachtungen unzweideutig zu machen sind, dass die Empfindung erst erfolgt, wenn die durch den äussern Reiz in den Nerven gestifteten Veränderungen bis zu den Centraltheilen des Nervensystems fortgeleitet worden sind). II 25—41 (Reiz, Nervenprocess und Empfindung). III 170 (die R.g ruft bald bloss physische Erregungen der Nervencentren hervor, die sich in Bewegungen äussern, wie wir sie am kopflosen Rumpfe eines Thieres geschehen sehen, ebenso aber auch in vielen Bewegungen der Schlafenden, ja auch in vielen absichtslos vollführten des wachen Zustandes wiederfinden. Bald ruft sie, und dadurch unterscheidet sich der Schlafzustand von dem des decapitirten Thieres, ausser der physischen Erregung der Nervencentren auch noch wirkliche Vorstellungen hervor, durch deren weitere Verflechtung eine Menge geordneter associirter Handlungen angeregt werden). II 28 f (soweit wir den Nervenprocess in das Innere des Körpers verfolgen, niemals werden wir einen Ort finden, an dem wir seiner Transsubstantiation in eine bewusste Empfindung zusehen könnten, vielmehr haben wir die letzte als eine nur der Seele angehörige Erscheinung zu betrachten, die von ihr auf Veranlassung eines Nervenzustandes hervorgebracht wird. Lassen wir die Frage noch gänzlich bei Seite, auf welche Weise die Auslösung einer psychischen Thätigkeit durch den Anstoss des Reizes zu denken sei, so können wir ihr gegenseitiges Verhältniss nur als das einer factisch vorhandenen allgemeinen und gesetzlichen Verknüpfung ansehen, so dass einem bestimmten Zustande des Nervensystems eine bestimmte Empfindung jederzeit unwandelbar nachfolge. Aber wir sind nicht im Stande, aus der Natur des ein-

dringenden Reizes oder der Veränderung, die er im Nerven gestiftet hat, den qualitativen Inhalt der ihm nachfolgenden Empfindung zu errathen. Sowie ein Signal sich nach Uebereinkunft gleichgiltig zu jeder Bedeutung bequemt, die erhaltene aber in allen Fällen festhält, so findet sich hier zwischen Nervenprocess und Empfindungsinhalt eine feste Verknüpfung, ohne dass dennoch der erste auf den zweiten von selbst hinwiese. Es geht hieraus sogleich hervor, dass unsere Empfindungen uns weder ähnliche Abbilder der äussern Welt, noch unserer eigenen Zustände liefern können). II 37—40 (in allen äusseren physikalischen Processen, sowie in den innern des Nervensystems lassen sich am Ende keine qualitativen Verschiedenheiten denken, die noch über Grösse, Richtung, Dauer und Combination der Wirkungen hinausgingen. Aber selbst innerhalb dieses Spielraums liegen vielleicht die Nervenprocesse näher beisammen, als man anzunehmen geneigt ist. Sehen wir ganz ab von der unbeantwortbaren Frage, worin eigentlich die in den Nerven sich fortpflanzende Veränderung bestehe, so können wir doch immer annehmen, dass ihre Modificationen den äussern Reizen proportional sein werden. Wo mithin diese in gewisser Zeit eine bestimmte Anzahl von Uebergängen ertheilen, wird eine entsprechende Anzahl von Uebergängen aus einem in den andern Zustand auch im Nerven vorkommen, und wo in derselben Zeit sich die Menge jener Anstösse vermehrt, werden sich auch diese Uebergänge mehren müssen. Unter solchen Voraussetzungen erscheinen uns Farben und Töne als zwei weit auseinander liegende Gruppen von Nervenzuständen. Wir könnten meinen, dass wenn in dem Nervensystem eine der Häufigkeit nach den Schallschwingungen proportionale Reihe von Impulsen entsteht, diese zunächst der Seele die Empfindung der Töne abgewinnen, und zwar allmählich sich steigernd auch die aufsteigende Tonleiter bedingen, bis sie übermässig anwachsend, in diesem Sinne verklingen, um nach einer grossen unausgefüllten Lücke sich dem Gesichtssinne als Farben aufzudrängen und auch in dieser qualitativen Form eine gewisse Reihe von eng zusammenliegenden Empfindungen durch Steigerung ihrer quantitativen Verhältnisse zu veranlassen [s. Qualität]. Haben wir früher behauptet, dass aus der Natur des veranlassenden Vorganges im Nerven sich die Qualität der Empfindung nicht deduciren lasse, sondern dass beide nur als zusammengehörige, durch eine fremde Macht gewissermassen verbundene Ereignisse anzusehen wären, so sehen wir nun, dass diese Macht wenigstens nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, die wir ihr dort nicht abstreiten konnten, nämlich principlos mit diesem Zustande diese, mit jenem jene Empfindung zu verbinden; bei aller qualitativen Unvergleichbarkeit beider Vorgänge finden wir im Gegentheil doch eine Proportionalität, deren weitere Verfolgung der Psychologie mannigfaltige Aufschlüsse gewähren könnte. Ueber die übrigen Sinnesorgane können wir diese Betrachtungen nicht ausdehnen, da ihre Empfindungen ebensowohl als ihre Reize uns keine bestimmte Anwendung der Grössenverhältnisse gestatten. Ueberhaupt sollten diese Ideen nur auf die Proportionalität hinweisen, die zwischen der Entwicklung einer Sinnesqualität in ihre Modificationenscala und der andern Stufenleiter der äussern Reize, muthmasslich also auch der Nervenzustände stattfindet, und bei der nichts desto weniger eine vollkommene Unvergleichbarkeit des einzelnen Nervenprocesses mit der ihm zukommenden Empfindung besteht. Fügen wir noch hinzu, dass unter sonst gleichen Umständen auch die Stärke einer und derselben qualitativ identischen Empfindung nach der Grösse der Erregung variirt, welche der Reiz

hervorzubringen im Stande gewesen ist, so haben wir den Kreis der Abhängigkeitsverhältnisse erschöpft, die zwischen der Empfindung und dem sie veranlassenden Reize stattfinden). III 10 (über die Proportionen, die zwischen der Stärke, Dauer und den Verwandtschaften der Reize einerseits und den entsprechenden Modificationen der bewussten Empfindung andrerseits obwalten). III 10 (Formen der Reize, der Nervenprocesse und der Empfindungen überhaupt [nach der Med. Psychol. die Frage von den correspondirenden Formen der Reize, der Nervenprocesse u. Empfindungen, die dort dahin beantwortet wird, dass 1) die mechanischen äussern Sinnesreize sich vermuthlich in Oscillationen der kleinsten Theilchen umformen, welche nun als innerer Sinnesreiz auf den Nerven selbst weiterwirken, dass 2) der Nervenprocess als rein äusserlicher, physischer Vorgang betrachtet, welcher die Seele zur Erzeugung der Empfindung anregt, d. h. als Ganzes, als Ereigniss, an dem unzählige Elemente sich betheiligen, in nichts anderm bestehen könne, als in einer Art der Bewegung, die nur Modificationen der Stärke, der Geschwindigkeit des Anwachsens oder Abnehmens, der Dauer und des Rhythmus der Wiederkehr aufweist, kurz Oscillationen, denen irgend welche inneren rein qualitativen Zustände der Nervenelemente entsprechen, und dass endlich 3) als blosse, die Unvergleichbarkeit der Empfindungsklassen jedoch ganz unerklärt lassende Vermuthung die Vorstellung gebildet werden möge, dass den oscillirenden Bewegungen der Nerven mit ihren räumlichen Wellenlängen in der Seele nicht direct die verschiedenen Empfindungen entsprächen, sondern dass ihre nächste Folge eine psychische Oscillation, ein intensiver, unräumlicher Erregungszustand sei, das Gegenbild der extensiven physischen Schwingung, dessen die Seele vermöge ihrer besondern Natur jedesmal in Form einer specifischen Empfindung inne würde]). III 425 (sich selbst überlassen, würde die Seele keinen Grund in sich haben, eine der ihr möglichen Empfindungen im Vorzug vor andern zu entwickeln; sie bedarf hiezu der äussern Reize, deren Einwirkungen durch die Ordnung ihrer Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge die entsprechende Ordnung der Empfindungen erzeugen. Ist die Seele ausserdem bestimmt, Verhältnisse äusserer Dinge durch Verhältnisse ihrer Wahrnehmungen wieder zu geben, so bedarf sie auch der Organe, um ihr die Reize in einer Verknüpfung zuzuführen, welche derjenigen entspricht, in der dieselben von den Dingen ausgehen). III 352 (Snell's Gedanke von der Aequivalenz und Wechselbedingtheit physischer und geistiger Processe, als äusserer und innerer Arbeit, ist nur ein neuer Ausdruck für die alte Ueberzeugung, dass eine gewisse Grösse körperlichen Reizes aufgewandt werden muss, um die Seele zu einer bestimmten Grösse derjenigen Thätigkeit zu nöthigen, welche sie auf physische Veranlassung ausübt). II 33 (die Natur gibt sich grosse Mühe, an die höhern Sinnesorgane nur die ihnen adäquate Klasse der Reize überhaupt gelangen zu lassen; sie bildet ihre Structur so aus, dass die meisten unadäquaten Reize von den Vorwerken der Sinnesorgane absorbirt werden und gar nicht zur Einwirkung gelangen). II 42 (überlassen wir uns gewöhnlichen naturphilosophischen Analogien, so müssen wir voraussetzen, dass ein länger dauernder Reiz keinen constanten, sondern einen mit gewisser Beschleunigung wachsenden Zustand des von ihm getroffenen Nerven hervorbringen werde, und setzen wir ferner voraus, dass der Stärke des Nervenprocesses in jedem Augenblicke auch die der Empfindung proportional sei, so würde sie bei beständiger, aber wachsender Erregung des Nerven in noch viel

höherem Masse an Intensität zunehmen müssen. Wir finden erfahrungsmässig keins von beiden. Die stetige Ernährung des Nerven mag in gewöhnlichen Fällen vollkommen hinreichen, um durch den Umtausch seiner Stoffe ihn fortwährend wieder in einen neutralen Zustand zu versetzen, in welchem er sogleich als ein ebenso unbefangenes Instrument zur Aufnahme des Reizes dienen kann, wie er es vorher war). II 46, vgl. 45 (die Erfahrungen befehlen nicht, eine ungehinderte Fortdauer der Empfindungen in ihrer völligen Stärke auch nach dem Aufhören des körperlichen Reizes nothwendig anzunehmen, und das Gesetz der Trägheit vermag ebensowenig diese Ansicht zu beweisen. Geben wir uns daher einstweilen der Annahme hin, dass stetig irgendwie die Seele sich gegen die aufgedrungenen Empfindungszustände stemmt, und dass dadurch nicht bloss die Summirung einer länger dauernden Empfindung bei fortwährendem Reize verhindert, sondern auch ihre ungestörte Fortdauer nach seinem Aufhören unmöglich gemacht wird). II 46 f (die Erinnerungsbilder oder Vorstellungen sind eben jener Rest der Empfindung, der von ihr nach dem Aufhören des Reizes von der zurückwirkenden Kraft der Seele noch übrig gelassen ist). II 82. 84, vgl. 86 (so weit Gefühle sinnlich bedingt sind, ist offenbar der einmal durch die Idee der Gattung vorgeschriebene Rhythmus der Lebensfunctionen jener bevorzugte und allein sein sollende Process, dessen Veränderungen durch äussere Reize als Störungen zu betrachten sein werden, und so werden wir einen Einklang der Reize da finden, wo das gleichzeitige Auftreten mehrerer die normalen Functionen des Lebens nicht stört, sondern begünstigt; einen Missklang, wo der Effect einer Combination der Reize eine Aenderung jenes Rhythmus hervorzubringen droht. In diesen Vorgängen suchen wir im Allgemeinen die Veranlassungen der Lust- und Unlustgefühle). II 86 (die Gefühle sind zur Wahrnehmung des Verhältnisses des Objectiven zu den wechselnden eignen Zuständen des Körpers bestimmt. Wir sehen daher das Angenehme u. Unangenehme weder für alle Individuen, noch für alle Zustände eines und desselben an den nämlichen Beschaffenheiten der Reize haften). II 87 f (überlässt man sich dem Gedanken, dass jede Lust oder Unlust das erscheinende Ergebniss einer unbewussten Messung des Reizes an den Bedingungen des Lebens ist, so kann man aufsteigend vom Hautgefühle eine allmähliche Verfeinerung dieser Gefühle bemerken). II 92 (Ueberfüllung oder Mangel der Nahrungsbestandtheile im Blut ein mächtiger Reiz zur Aufregung des Gemeingefühls). II 464 f (wenn man sagt, Gefühle der Unlust entstehen aus sehr grossen oder zu grossen Reizungen, so fehlt der Massstab, an dem diese Grösse gemessen werden soll, dessen wir doch bedürfen, weil das Gefühl nicht von einem unveränderlichen absoluten Grade der Reizung abhängt, vielmehr in verschiedenen Augenblicken gleich grosse Reize bald gar keine, bald heftige Gefühle erwecken. Es kommt daher nicht bloss auf die Grösse der Reize, sondern auf ihr Verhältniss zu der bestehenden Stimmung des Nervensystems an. Solange die grade bestehenden Bedingungen der Gesundheit in einem Nerven dieselben bleiben, wird die Fortdauer der durch einen Reiz hervorgebrachten Veränderung, die sich durch das Schmerzgefühl als Störung zu erkennen gibt, in der That die Gesundheit des Nerven und consecutiv vielleicht auch des ganzen Organismus beeinträchtigen. Unter dieser Voraussetzung zeigt das Unlustgefühl mithin einen Widerspruch des Reizes mit den Bedingungen der Gesundheit an. Dagegen ist keineswegs Lotze's Meinung, was ihm Domrich zuschreibt, als ob jedes Unlust-

gefühl das Kennzeichen für die Verderblichkeit des veranlassenden Reizes überhaupt enthalte, jedes Lustgefühl eine Förderung der Gesammtheit der Lebensprocesse durch eben diesen Reiz allgemein bezeuge. [Vielmehr kann, nach Lotze's Meinung, schon der nächste Moment in der Entwickelung der Processe die Verderblichkeit eines lustbringenden Reizes herausstellen oder einen schmerzbringenden als heilkräftig erweisen.] Ueberhaupt aber sind alle diese Betrachtungen zunächst stets auf die einzelnen Functionen und Theile zu beziehen, die Rückwirkung auf das Ganze des Organismus unterliegt einer viel verwickelteren Beurtheilung; vgl. II 82 f. und Domrich S. 180—182). II 106 (Gefühle der Erschütterung, die das Sinnesorgan durch den Reiz erfährt). II 106 f (solange die actuelle Erregung des Nerven noch dauert, im Reiche der Nachbilder, gibt es allerdings ein Abklingen des Reizes, proportional der allmählich sich beruhigenden Nervenaufregung; aber was einmal zur affectlosen Vorstellung geworden ist, zeigt nichts von einer solchen Verdunkelung). II 117 (träger Stoffwechsel erschwert den Reizen den Zugang und versteht ihre Folgen nicht schnell auszugleichen). II 92 (intercurrirende fremdartige Reize können in jedem Empfindungsorgane anstatt der gewöhnlichen im Körper zerstreuten Ausgangspunkte sensibler Nervenerregungen sogleich die letzte Localisationsstelle treffen und dasselbe Gefühl hervorrufen, das sonst den jetzt nicht vorhandenen Bedürfnissen nachzufolgen pflegt). III 565 (nach Leibnitz sind die Monaden höhern Grades nicht passiv den äussern Einwirkungen gegenüber, sondern verändern rückwirkend ihre Qualität. Die höchste Stufe ist erreicht, wenn die Monade, indem sie die äussern Reize specificirt, sie ihrer eignen Substanz gleich gemacht, d. h. vergeistigt hat).

Reizbar, Reizbarkeit, Irritabilität I 18 f (während das erste Gesetz des Mechanismus die Gleichheit und Gleichartigkeit von Wirkung und Gegenwirkung ist, wird mit Recht die Reizbarkeit als die vornehmste Function des Dynamismus bezeichnet). I 19 (wir haben gesehen, dass, wenn ein äusserer Anstoss gegeben ist, nicht nach der Verschiedenheit der Ursache eine verschiedene Bewegung dadurch hervorgebracht wird, sondern vielmehr der Trieb, nisus, seiner einheimischen Wirkungsweise gemäss reagirt [s. I S. 18 u. vgl. Reiz]; es ist jedoch hinzuzufügen, dass auch das seine Grenzen hat, bei deren Ueberschreitung die äussern Anstösse die dynamische Form zerstören und mechanische Processe hervorrufen). I 162. 166 (die Begriffe der Physiologie haben noch zu Anfang dieses Jahrh. den einzelnen grössern Abtheilungen des physiologischen Geschehens eigne Namen gegeben und eigne Kräfte untergeschoben, wie Sensibilität, Irritabilität, Reproduction. Alle jene sog. Kräfte sind jedoch Probleme der Physiologie, bedürfen der Erklärung aus der Verbindung der Processe, durch die sie allein möglich sind, und sind nicht selbst als Erklärungsprincipien zu missbrauchen; ferner galt es ihre Wirksamkeit irgendwie an Gesetze zu fesseln und zeigen, wie sie zur Herstellung der übrigen Lebenserscheinungen beitragen). I 166 (Reizbarkeit ist überhaupt die Eigenschaft eines Körpers, durch Einwirkung einer Ursache zur Entwicklung einer mechanischen oder chemischen Bewegung veranlasst zu werden, deren Richtung, Kraft, Grösse, Form und Dauer nicht einfach den einwirkenden Ursachen entspricht. Jede complicirte Maschine muss dies Verhalten zeigen; entweder wird sie durch zu grosse Gewalt der Ursachen in ihren inneren Beziehungen zerstört, oder sie wirkt auf den Anstoss in einer Form zurück, die nur aus ihrem eignen innern Mechanismus fliesst; hierbei kann je nach der innern Construction die Grösse der Rückwirkung der

des Reizes proportional, ihre Form aber die entgegengesetzte sein, es kann aber auch der andere Fall eintreten, dass ein Reiz überhaupt nur bei gewisser Grösse eine Rückwirkung auslöst. Die nämliche Reizbarkeit muss nun auch der lebende Körper zeigen; auch in ihm bringen die Reize Wirkungen hervor, die die Folgen des zwischengestellten Mechanismus sind. Anstatt daher mit dem Begriffe der Reizbarkeit etwas zu Grunde zu legen, was dem lebenden Körper eigenthümlich wäre, behaupten wir dadurch von ihm nur das Allerallgemeinste, dass er innere Verhältnisse hat, welche die Gestalt des Erfolges mitbedingen. Die Physiologie hat also das Phänomen der Reizbarkeit „aus der bestimmten Art der Combination mechanischer Processe zu erklären, welche diesen innern Mechanismus des Körpers bildet). I 23 (das System der prästabilirten Harmonie kann nur auf der Grundlage des dynamischen Systems stehen. Denn im Gebiet des mechanischen Systems, wo Wirkung und Gegenwirkung einander gleich und gleichartig sind, sind alle Processe rein mathematischer Natur, und die Bewegung kann sich dort nicht in Empfindung umwandeln. Sobald aber in einem Körper von dynamischer Anlage der Trieb den äussern Anstoss nicht als wirkende Kraft auf sich Einfluss gewinnen, sondern ihn nur als Gelegenheit zur Entfaltung einer spontanen Wirkung gelten lässt, ist sogleich der bloss causale Zusammenhang unterbrochen und durch die Reizbarkeit der Weg zur Empfindungsfähigkeit gebahnt). II 10 (zwischen den einwirkenden neuen Lichtwellen und unserer Anschauung liegt die Natur unserer Seele, und wie in jedem Beispiele der Reizbarkeit, bei dem der zwischenstehende Organismus, auf den der Reiz wirkt, dessen Effecte ändert, so geht auch hier aus den veränderten mathematischen Eigenschaften des Reizes nur durch die eigenthümliche Mitwirkung der Seele die qualitativ neue Erscheinung der andern Farbe hervor, vergl. Reiz). II 16 (die Reihe der Erscheinungen zeigt uns in mancherlei Abstufungen bald Wirkungen, deren sämmtliche Voraussetzungen deutlich in unsere Beobachtung fallen und welche uns eben deswegen als ganz durch diese nach allgemeinen Gesetzen bedingte Folgen sich darstellen, bald aber auch Dinge, deren innere uns unbekannte Organisation, nicht minder bestimmten Gesetzen zufolge, sehr mächtig die von aussen kommenden Eindrücke modificirt, so dass uns nur eine Endwirkung zu Gesicht kommt, die mit dem bekannten Theile der Bedingungen, nämlich den äussern Eindrücken, nun nicht mehr nothwendig zusammenhängend scheint. Diese Phänomene der Reizbarkeit nun zeigen sich denn auch in den beseelten Wesen, und es würde ein Fehlschluss sein, wenn wir, unbekannt mit den vielfältigen Gründen, die in der Organisation der Seele einem geschehenen Eindrucke neue Richtungen geben können, Resultate, deren Bedingungen uns entgehen, für unbedingte und freie [d. h. sogleich für Aeusserungen eines freien Willens] ansehen wollten). II 527 (Bemerkungen über die der Beobachtung zugängliche Form der Nervenwirkungen und der Reizbarkeit). I 19 (der Reizbarkeit ist die Reproduction als Species untergeordnet). II 298, vgl. 296 f (Waitz' Versuch der Entwicklung des Seelenlebens durch Reste zu Hülfe zu kommen, die von jeder Empfindung, jeder Bewegung im Nerven zurückbleiben und auf ihre spätern Functionen einwirken sollen, ist gänzlich verfehlt. Denn, wenn wirklich solche Reste in den Nerven vorhanden wären, so würde die Schwierigkeit der reinen Ausführung einer neuen Bewegungsreihe dadurch wachsen, dass viele schon präformirte Bewegungstendenzen dazwischen kämen, während doch thatsächlich ein ausgebildeter Spieler auch ein ihm ganz neues Stück mit Leichtigkeit

ausführen wird. Ausser einer allgemeinen Erhöhung der Intensität und der Beweglichkeit oder Reizbarkeit der Nervenwirkungen durch frühere Eindrücke wird in den Nerven normal niehts geändert, und alle die Phänomene ungewohnter Bewegungen, Grimassen u. s. w. gehen allerdings von Zuständen der Seele aus, obwohl nieht überall von bewussten). I 19 (über die Irritabilität, welehe die Meisten verkehrter Weise als eine Kraft bezeichnen, während sie doeh vielmehr eine Form des Wirkens ist, hat viel Streit stattgefunden, der aber, wie aus dem [S. 18] Gesagten hervorgehen wird, jetzt als entsehieden anzusehen ist. Haller fasste, da er erkannt hatte, dass die Muskelfasern auf verschiedene Reize immer auf dieselbe Weise reagirten, die Ansicht, dass diese Art des Wirkens den Muskeln eigenthümlich sei, und wollte nur diesen Reizbarkeit zugesehrieben wissen. Später, als die Bezeiehnung Reizbarkeit eine weitere Bedeutung erhalten hatte, schrieben Einige, die diese Beziehung schon besser erkannten, ohne sie jedoeh völlig zu durchsehauen, zwar allen Theilen Reizbarkeit zu, unterschieden jedoch von diesem Begriffe nicht die den Muskeln im Besondern eigenthümliche Form der Kräuselung. Beides zog ihnen dann von vielen Seiten Tadel zu. Die Kräuselung der Fasern ist allein den Muskeln eigenthümlieh. Dass diese aber auf alle Reizungen immer auf dieselbe Art, eben mit dieser Kräuselung, reagiren, diese Beständigkeit der Reactionsform liegt im Wesen der Irritabilität, die allen Theilen zukommt, in jedem einzelnen aber je nach seiner Function eine verschiedene Form annimmt. Hienach lässt sich nun aueh über die Bewegungen der sensitiven Pflanzen urtheilen. Wer darum, weil den Pflanzen Muskeln und Kräuselung der Muskeln abgeht, ihnen die Reizbarkeit abspreehen zu müssen glaubt, hat den Untersehied zwischen einem Naturgesetz und den besonderen hinzutretenden Formen vergessen, unter welehen es in die Erseheinung tritt [Haller trug seine Entdeekung der Irritabilität der Muskeln zuerst in einer Abhandlung der Göttinger Gesellschaft der Wissensehaften v. J. 1752: De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus, vor; s. eommentarii societ. regiae scientiarium Gottingensis, tomus II, Gottingae 1753 p. 114 ff. 134 ff. und stellte sie später ausführlich dar besonders im tomus IV seiner Elementa physiologiae corporis humani, 1762, im Buch XI seet. 2 und 3. Die Ansiehten seiner Vorgänger über die Irritabilität bespricht er am Sehluss der erstgenannten Abhandlung. Ueber die fernere Geschiehte des Problems s. August Gottlob Weber, Commentatio de initiis ae progressibus doetrinae irritabilitatis. Halae 1783. Haller sprach aus, dass den Muskeln eine nur ihnen, im Untersehied von allen andern Körpertheilen eigenthümliehe Kraft beiwohne, die Kraft sich unter Einwirkung eines Reizes, stimulus, zusammen zu ziehen: vis eontraetilis museulis insita. Sie ist als vis viva durehaus versehieden von der Verkürzung, die durch Gifte, durch Kälte u. s. w. im Muskel herbeigeführt wird, s. Elementa phys. IV p. 448-451. Die Irritabilitas ist nach ihm geradezu das charakteristische, ihnen allein zukommende Merkmal der Muskeln: Haee vis eontraetilis irritabilitas dieta est. Quum et ab elatere diversa sit et a mortua illa contraetione omnibus fibris communi, peculiarem omnino potestatem eonstituere videtur propriam fibrae animali, ut et omnis fibra museulosa sit irritabilis et eontra quod irritabile est fibram musculosam esse possis pronuntiare; Elem. phys. IV p. 460, vgl. Gautier, de Irritabilitatis notione, natura et morbis, Dissertatio mediea. Halae 1793. p. 27. Sie ist eine insita vis der Muskeln in dem Sinne, dass sie ihnen nicht dureh Vermittlung zukommt,

sondern aus ihrer Natur allein herrührt. Insbesondere sagt Haller von den Nerven: Et absque nervis, his destructis, in his musculis avulsis motus et ad stimulum obsequium superest. Elem. phys. IV p. 516. Diese letztere Behauptung hat hauptsächlich in der Folge Widerspruch erfahren; vgl. die genannten Abhandlungen von A. G. Weber und Gautier. Später, in diesem Jahrhundert, vertraten die bedeutendsten Physiologen und Anatomen, wie Joh. Müller (Handbuch der Physiologie des Menschen II. 49—54) und Eduard Weber (in Wagner's Handwörterbuch der Physiologie Bd. III, 2. Abth., 1846, im Artikel Muskelbewegung S. 6. 24 f. 34 f. 117) die Ansicht, dass die Mitwirkung der Nerven mit Unrecht von Haller geleugnet worden sei. Neuerdings ist jedoch die Theorie zum Siege gelangt, dass in der That den Muskeln eine directe eigne Erregbarkeit zugesprochen werden müsse; s. W. Wundt, die Lehre von der Muskelbewegung, Braunschweig 1858. S. 154—166, und L. Hermann, Handbuch der Physiologie Bd. I Theil 1. S. 81—86. — Die Ansicht, dass die Zusammenziehung der erregbaren Muskelfaser in Form einer Kräuselung, eines crispari, zu Stande komme, war schon von Georgio Baglivi, gestorben 1707, ausgesprochen worden, in dessen Opera omnia medico-practica et anatomica in der Ausgabe von 1745 S. 405 es heisst: necesse est, ut fila undulando veluti crispentur. Spätere, wie Haller, selbst Elem. phys. vol. IV 470 f, gebrauchten auch den Ausdruck rugae für dieselbe Erscheinung. Durch die Untersuchung von Prevost u. Dumas in Magendie's Journal de Physiologie tome III p. 301—344, 1823, schien sie damals als »Zickzackbeugung« der Muskelbündel ihre experimentelle und theoretische Begründung erhalten zu haben, so dass Lotze sie als ausgemacht annehmen konnte. Später hat jedoch William Bowman in den Philos. Transactions vom Jahre 1840 S. 488 f u. 492 f in der Abhandlung On the minute structure and movements of voluntary muscle, bestritten, dass diese Beugungen dem contrahirten Theil des Muskelbündels eigenthümlich seien, sie zeigten sich vielmehr an dem nicht contrahirten, und schliesslich hat Eduard Weber in dem oben gen. Artikel Muskelbewegung gezeigt, dass diese Gestaltung der Faser überhaupt nicht dem Stadium der Verkürzung des Muskels, sondern dem der Erschlaffung desselben angehöre. — Zu denen, die dem Begriff der Irritabilität eine erweiterte Bedeutung gaben, gehörten nach Wundt, Lehre von der Muskelbewegung S. 159, besonders Reil, Treviranus und Tiedemann]).

Relation I 135 (Herbart's sehr richtiger Ausspruch: »so viel Schein, so viel Hindeutung auf Sein« lässt sich in zwei zerspalten: »so viel scheinbare Qualität u. scheinbare Dinge, so viel Hindeutung auf reale Wesen und ihre wahrhaften Qualitäten«; dann aber »wie viel gegebene Relationen zwischen dem Scheine, so viel Hindeutung auf Relationen zwischen dem Seienden«). I 135 (es erfolgt, wenn wir uns bis zum starren von aller Relation, aller Beziehung freien eleatischen Sein fortgehend, vom Gegebenen gänzlich entfernt haben, nothwendig die Umkehrung der Begriffe, nach der die eleatischen Principien des Scheins, Herbart's Relationen, die dem Seienden gleichgiltig sind, gerade zu dem Princip der Erklärung des Gegebenen, die Welt des wahrhaften Seins dagegen zu einer Reihe unbrauchbarer Abstractionen wird). I 136 f (jede Welt einer starren relationslosen Realität führt nie zu dem Gegebenen zurück. Man muss daher die Arbeit noch einmal beginnen, um aus Gesetzen und Relationen zu entwickeln, was aus dem Seienden nicht abzuleiten stand). III 60 (die Erkenntniss einer einzelnen Relation eines Dinges ist in keiner Weise gleichbedeutend mit der Erkenntniss seines ganzen Wesens).

Relationsbegriffe I 114 (Qualität ist ein blosser R.). I 240 (Seele). II 293 (Einheit oder Einfachheit).
Religion, Religiöses III 511 (Sinn aller von der Religion so hochgehaltenen geschichtlichen Beziehungen Gottes zur Menschheit). III 511, vgl. 510 (der Grund des sittlichen Theiles alles religiösen Lebens ist die Ueberzeugung und Gesinnung, welche die wahre Bestimmung und das wahre Gut des Lebens in der thätigen Liebe sieht, dem Verfasser des Evangeliums e. a. Seele beistimmend). III 307 (die Erweiterungen unserer Kenntnisse haben weder die Poesie aus der Welt vertrieben, noch haben sie unsere religiösen Ueberzeugungen anders als förderlich berührt; sie haben uns genöthigt, was in anschaulicher Nähe verloren ging, mit grösserer geistiger Anstrengung in einer übersinnlichen Welt wiederzufinden). III 308 (jene Entgötterung des gesammten Weltbaus, den Umsturz der Mythologie dürfen wir als verschmerzt ansehen. Grosse Umwälzungen der religiösen Ansichten haben über diesen Verlust hinausgeführt und längst den überreichen Ersatz geboten). II 100 (neben dem Ideenkreise, den der fortlaufende Faden der Geschichte erzeugt, wird der allgemeine Geist einer Periode, so wie er namentlich in seinem Kunstgeschmacke und seinen religiösen Ueberzeugungen sich zeigt, zum Theil von den Lebensgefühlen mitbedingt werden, die in jedem einzelnen Individuum die herrschende physiologische Constitution hervorbringt). II 427 (wir verstehen aus dem alleinigen Studium und der ausschliesslichen Verehrung des verendlichten Göttlichen das Uebergewicht, das der geschichtlichen Malerei vor der heiligen eingeräumt wird, so wie wir die gänzliche Unproductivität unserer Zeit an echten direct religiösen Liedern bei aller Anerkennung eines frommen indirect religiösen Inhaltes und Geistes eines Theiles unserer Lyrik verstehen, aber beides können wir nur beklagen, keines als die höchste und letzte Entwicklungsstufe der Kunst anerkennen). II 451 (Lotze begreift die Forderung, dass man jeden Kreis von Gegenständen nach der eigenthümlichen Natur derselben bearbeiten soll, und dass es voreilig ist, z. B. höchste ethische oder religiöse Gesichtspunkte unmittelbar zur Erklärung heranzuziehen, wo es sich um vielfach vermittelte und abgeleitete Vorgänge handelt). — II 427 (die Stellung der heiligen Malerei in Bezug auf die R., deren Wahrheiten bei dem jetzigen Stande der Bildung Niemandem mehr malerisch gelehrt zu werden brauchen, so wie in Rücksicht auf den Cultus, hat sich verändert, nach Guhl). S. auch Mikrokosm. Bd. III Buch 8 cap. 4.
Religiosität III 334 (entwickelte Religiosität, ebenso wie ausgebildeter Kunstsinn treten nur als Erwerbnisse einer lange fortgesetzten geschichtlichen Sittigung auf, während allerdings ihre unscheinbaren Keime, aus denen sie erwachsen, mit unter den Naturanlagen zu nennen sind, die jedem menschlichen Geiste zukommen). Vergl. Mikrokosm. Bd. II S. 443 (461 f, 4. Aufl.) u. Bd. III Buch 8 cap. 4.
Renaissancestil II 245 (Stil der Renaissance).
Reproduction (physiologisch) I 162 (eine der grösseren Abtheilungen des physiologischen Geschehens, von der früheren Physiologie, noch im Anfang dieses Jahrh.s, als eigne Kraft neben Sensibilität u. Irritabilität genannt). I 19 f (ist der Irritabilität nicht zu coordiniren, sondern als species unterzuordnen).
Reproduction (psychologisch) II 107. 117. 130. 131. 142 (von Vorstellungen). II 97 (von Gefühlen).
Repulsion III 234 f (von aussen hemmende, nach Principien der dynamischen Ansicht). S. auch Abstossung.
Repulsionskräfte I 154, vgl. 155 (neben Attractionskräften).
Reste von Empfindungen u. Bewegungen im Nerven zurückbleibend

nach Waitz II 296—298; vgl. Reizbarkeit.
Respiration, Respiriren II 95. 99. III 289; vgl. II 92.
Respirationstheorie II 54 (R.theorie Volkmann's).
Resultantenbildung, physikalische III 245 (mit ihr bietet die beziehende Thätigkeit des Wissens keinerlei Analogie, gegen Czolbe, vgl. II 14 f).
Resultat im Zweckprocess I 373.
Reue II 94.
Rhetorisches III 66 (ein gewisses rhetorisches Element macht sich häufig in unsrer philosophischen Literatur übermässig geltend u. verdrängt die genaue logische Begründung der Ansichten).
Rhythmus II 222 f. III 322.
Richtigkeit der Gestalten u. Naturtreue sind bei weitem nicht die einzige Aufgabe künstlerischer Nachbildung I 326.
Richtung I 88—95. 106 f. 108, vgl. II 37 (Begriff der R.).
Roman II 222. 434. — II 367 (nach Koosen).
Romanischer Stil, Rundbogenstil, romanische Bauwerke II 242 f. 246. 247.
Romantik, Romantisches II 341—344 (von Eichendorff, Ueber die ethische u. religiöse Bedeutung der neuern romantischen Poesie in Deutschland). — II 367 (Koosen's Specificirung der R.).
Romanze II 420.
Rotation III 387. 388. 394 (R. des Augapfels Mittel der Localisation). — III 243 f vgl. 246, (nach Czolbe ist das Gehirn ein complicirter Apparat, der jedenfalls geeignet ist, gewissen in ihn sich fortpflanzenden Bewegungen eine in sich selbst zurücklaufende Richtung zu geben, mag dies nun durch einen kreisförmigen Faserverlauf, durch Reflexion, Rotation oder auf irgend eine andere physikalische Art geschehen).
Rudimente, Andeutungen von Organen III 288. 290; s. Organ.
Rückenmark III 145—175 (E. Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere nebst einer neuen Lehre über die Leitungsgesetze der Reflexionen). — III 147 (es hat nicht bloss die Eigenschaften eines Leiters, sondern auch die eines selbstständigen Centralorgans).
Rückwirken der Dinge im Conflict mit andern s. Reaction.
Rückwirkung früherer Zustände zeigt sich nirgend im Gebiet der sensibeln Nerventhätigkeiten als normale Erscheinung II 297 (gegen Waitz).
Ruhe, ruhend I 7 (nach einem sehr bekannten Satz der Physik entsteht sie aus entgegengesetzten Wirkungen von Kräften). I 8 (das Absolute muss, wenn wir es überhaupt in der Form des Natürlichen erscheinen lassen, als ruhend in der Bewegung selbst erscheinen, d. h. in der Gestalt des Naturgesetzes vorgestellt werden).
Rumination I 56.
Rundbogen II 241 f. 248.
Rundbogenstil s. romanischer Stil.

S.

Säule II 226. 239. 241. 246 f. 257.
Säulenbau, griechischer II 226. 240 f.
Saftbewegung der Pflanzen II 524.
Sage, Sagendichtung, Sagenkreis I 293 f. 339. II 437. III 307. — II 434 (heilige Sage). II 436 (Faustsage). III 572 (Sage von dem ewigen Juden).
Salamander, Salamanderrumpf III 164 f. 166.
Salzbildung I 144.
Samen, Samenkorn I 45. II 529. S. auch Allg. Physiologie S. 131.
Sarazenischer Hufeisenbogen II 243.
Sarkode III 289.
Satz des zureichenden Grundes II 378 (wir können jene Theilung im Allgemeinen nicht zugeben, nach der der Satz des Grundes für die Dinge zwar nicht verbindlich sein, die Natur des Denkens selbst aber treffen soll. Wir können auch hier, entsprechend dem zuvor [S. 377] aufgestellten Kanon, nur sagen, dass das Denken nothwendig jeden einzelnen seiner Momente von einem Grunde abzuleiten durch seine eignen Gesetze gezwungen sei,

ob aber diese Voraussetzung einer Causalität richtig ist oder nicht, bleibt noch immer dahingestellt, gegen Ulrici). S. auch Logik (1843) S. 124. 126 f. Mikrokosm. II S. 286—288 (298 f, 4. Aufl.). Logik (1874) § 63—66. 332 f.

Satz, Gesetz der Identität, Identitätsprincip II 377, vgl. 376 (dass er mehr ist als eine subjective Beschränktheit unseres Denkens, dass wir uns seiner getrost zu objectiver Erkenntniss bedienen dürfen, folgt nicht aus der Realität des Denkens, noch auch daraus, dass es sich selbst denkt, wir müssen vielmehr dieses Zutrauen anders woher entnehmen, vgl. 379, gegen Ulrici). II 499—503 (eine psychologische Deduction der Evidenz des Satzes d. I. zu Stande zu bringen ist Waitz nicht gelungen. Seine Giltigkeit als unbeweisbar vorauszusetzen und zu benutzen ist er so gut genöthigt wie Kant und Herbart, die er darum tadelt, dass sie ihn für ursprünglich und keiner Ableitung bedürftig gehalten haben. Die einzig mögliche psychologische Deduction der Grundsätze des Denkens kann nur in dem Nachweis des psychologisch-geschichtlichen Hergangs bestehen, durch den sie in unserm Bewusstsein den ihnen ohnehin gebührenden Platz einnehmen). III 523. 524 (wird lange vorher angewendet, ehe wir eine bewusste Vorstellung von ihm als einer uns eingebornen Wahrheit haben). III 527 (in demselben Augenblicke, in welchem wir uns zum ersten Mal des Satzes a = a bewusst werden, in demselben wird er von uns als eine ewige, allgemein und nothwendig gültige Wahrheit erfahren. Diese unmittelbare Gewissheit wird uns nicht aus einer Summirung vieler Erfahrungen zu Theil, sondern erhebt sich schon auf Veranlassung einer einzigen Erfahrung wie eine Offenbarung). — III 222 (Anwendung des Satzes bei den alten Atomisten um aus der Gleichheit des Wesens des Realen die ursprüngliche Gleichheit seiner äusseren Form zu folgern). — III 267 (nach dem Satz der I. folgt, dass die Seele, so lange wir sie mit Herbart und Volkmann nur als vorstellendes Wesen denken, Zustände der Lust und Unlust nur vorstellen kann. Das Interesse, das sie an ihnen nimmt, ist ein Ueberschuss der Leistung, der andere Erklärungsgründe verlangt). — I 112 (Anwendung des Satzes im Systeme Herbart's). III 69 (das Gesetz der Identität und das der Causalität sind nach Ulrici die einzigen Grundgesetze der Logik. Sie folgen aus dem Wesen des Denkens als unterscheidender Thätigkeit. Ulrici gibt eine Rechtfertigung des objectiven Gebrauchs des Identitätsprincips und eine Kritik der Formulirungen und Auslegungen desselben in den verschiedenen philosophischen Systemen). Vgl. auch I 144 u. Logik (1843) S. 108—115. Mikrokosm. III S. 286. 288 f [298. 299 f, 4. Aufl.]. Logik (1874) § 54 f. 56—61. 252. 332. 346. 352. 354. 361. 363 f.

Satz der vielen Ursachen I 147—155. 157. 158.

Saugen III 158.

Scala II 231 f.

Scepticismus III 460 (completely purposeless scepticism).

Schaffen s. Schöpfung.

Scham II 350.

Schamröthe s. Erröthen.

Schein I 313 (bedarf in der That jeder Gedanke zu seiner Verwirklichung die Vermittlung eines unabhängig von ihm Seienden, so ist es die Schönheit, die diese abhängige Schwäche verhüllt, und indem sie alle Stützen der Verwirklichung mit dem Sinne des Gedankens selbst verklärt, den letzten Erfolg als einen widerstandslos aus sich selbst quellenden Trieb der Entwicklung, eine auf sich selbst ruhende Gestalt darstellt. So wie die Baukunst nun die Gebälke, die der Aufrichtung ihres Werkes nöthig sind, nicht verleugnet, sondern vielmehr andeutet, aber sie so in freien zweeklosen Gebilden sich verklären lässt, dass das Ganze den Schein quellender, lebendiger und naturwüchsiger Entwicklung annimmt,

so wird jede Schönheit überhaupt nur dann uns empfindbar werden, wenn ausser dem Einklang ihrer Verhältnisse, obwohl vielleicht nur durch einen leise nebenherschwebenden Gedanken, die Erinnerung an die Gefahr des überwundenen Zwiespaltes der unterworfenen Mittel festgehalten wird). III 341 (ein Wirken der Seele auf den Körper in der Weise, dass sie in jedem kleinsten Elemente der Wechselwirkung den Uebergang aus der psychischen Bedingung in die physische Folge oder umgekehrt allemal durch eine besondere That erzwänge, wie es sich J. H. Fichte vorstellt, kann es nie geben, sondern nur den Schein davon. Dass aber dieser Schein mit solcher Lebendigkeit, Ueberredungskraft und Evidenz existirt, dass wir Alle grade im Gegentheil dies lebendige Ueberströmen unserer Thatkraft in den Körper zu fühlen glauben, in dem Vorhandensein dieses Scheines besteht die Poesie des Lebens und sie wird nicht im mindesten verstärkt und befestigt dadurch, dass man den Schein für buchstäbliche Wahrheit zu nehmsn sucht; denn er verwandelt sich, so aufgefasst, nur in eine metaphysische Unmöglichkeit). I 135 (»so viel Schein, so viel Hindeutung auf Sein«, sagt Herbart sehr richtig. Dieser Ausspruch lässt sich aber in zwei zerspalten: »so viel scheinbare Qualität und scheinbare Dinge, so viel Hindeutung auf reale Wesen und ihre wahrhaften Qualitäten«; dann aber: »wie viel gegebne Relationen zwischen dem Scheine, so viel Hindeutung auf Relationen zwischen dem Seienden«). I 317 (durch einen jener Scheine, die sich so oft zeigen wenn man Begriffe ablöst von dem, was ihr Träger ist, hat sich die Täuschung einer inneren Verwandtschaft und eines gegenseitigen Zusammengehörens zweier Begriffe gebildet, die nur durch das eigenthümliche Wesen ihrer Träger zu einander in Beziehung stehen, des Begriffs der Hässlichkeit mit dem der Schönheit). — I 116, vergl. 138 (der Inhalt ist dann, wenn er absolut gesetzt ist, oder kürzer, wenn er ist. Dieser scheinbar tautologische Satz führt uns weit von Herbart's Principien ab. Denn in seiner hypothetischen Fassung behauptet er, dass keinem Inhalt an und für sich dieses Sein der absoluten Setzung zukomme; die ganze Welt der einfachen Wesen, die in sich selbst keinen Halt haben, sinkt jetzt als ein abhängiges Resultat eines höheren zusammen, und über ihr klärt sich die Aussicht in ein Reich der Gesetze auf, nach deren Bestimmungen verschiedener Inhalt die absolute Position erhält, und durch sie jetzt in sich den Schein erzeugt, als rührte dieses sein festes Sein von einem Punkte der Realität her, der in ihm selber läge, und der doch bei genauerer Betrachtung nicht in ihm aufgefunden werden kann. Ist dies so, dann werden die Dinge, wie Lotze dies früher [Metaphysik, 1841, S. 87] ausdrückte, nicht durch eine Substanz sein, sondern sie werden dann sein, wenn sie einen Schein der Substanz in sich zu erzeugen vermögen). I 134 (Lotze erklärt Herbart's scheinbares Geschehen für das wirkliche, sein Seiendes dagegen für einen objectiven Schein, der sich nothwendig in dem Geiste jedes Beobachters der Dinge erzeugt, und allerdings niemals der Wissenschaft entbehrlich sein wird). I 137 (was durch feststehende Gesetze der Welt bedingt, im Wechsel der Erscheinungen sich gleich bleibt oder in regelmässigen Rhythmen wiederkehrt, das nimmt für uns den objectiven Schein eines seienden Dings an, und gibt uns die Illusion, als würde es durch einen unvertilgbaren Punkt der Realität, der in ihm selbst läge, fortwährend in der Reihe des Existirenden festgehalten). — I 135 (die eleatischen Principien des Scheins); s. auch metaphysische Illusionen und Phänomenologie.

Scheinbewegungen III 480—492 (Hoppe, Die Scheinbewegungen). III 480 (Bewegungen, die wir an

wirklich ruhenden Gegenständen mit grösster sinnlicher Deutlichkeit wahrzunehmen glauben. Sie sind oft genug, doch meist vereinzelt, Objecte der Untersuchung gewesen; und man wird sich zugestehen, dass auch an sich richtig gewählte Erklärungsgründe bisher nicht ausgereicht haben, um die Entstehung dieser Täuschungen in Bezug auf alle ihre Einzelheiten zu begreifen. Sie zerfallen nach Hoppe in zwei Classen: 1) in solche, die durch Uebertragung unserer eigenen Augenbewegungen auf ein ruhendes Object veranlasst werden; 2) in solche, die durch eine wirklich sich vollziehende Bewegung irgend eines Gegenstandes bedingt werden [zu dieser Classe gehört als besonders auffallende Täuschung die scheinbare Uferbewegung; s. Reflex, Reflexaction]). III 491 f, vergl. 488 f (es ist zu untersuchen, ob man nicht weiter kommt, wenn man die sogen. Scheinbewegungen nicht als Paradoxien, sondern als die natürlichsten und an sich vollkommen begreiflichen Interpretationen der Eindrücke, dagegen die Fälle, wo sie nicht vorkommen, als solche betrachtet, für welche besondere Erklärungen zu suchen sein würden). S. auch Medicin. Psychologie S. 443—452.

Schematisches in der religiösen Malerei II 429, vgl. 428.

Schicksal I 339. II 226. 228. 280. — I 305 (der das Schöne geniessende Geist wird innerlich zum Genusse selbst durch ein allgemeines Schicksal der Geister gelenkt). I 309 f. 311. 318 (die Schönheit ist ein Inhalt, der nicht ein ruhendes Dasein, aber auch nicht eine Beziehung mit einem unveränderlichen Thatbestande, sondern ein Schicksal ist oder ein Ereigniss, das um seines eignen Wesens willen werthvoll, seine Bedeutung nicht von dem erhält, dem es zustösst). II 100 (Schicksale der Individuen und der Gattungen durch die eigenthümlichen Lebensgefühle bedingt). — I 337 f (Leerheit des vielgefeierten und dunkel angedeuteten Schicksals bei den Griechen).

Schildkröte III 163 f.

Schlaf, Schlafzustand III 251—257 (A. Lemoine, Du sommeil au point de vue physiologique et psychologique). — II 118—120. — III 169 f (der Schlafzustand des unverletzten Thiers und der Zustand des decapitirten Thiers werden mit Unrecht von Cuvier einander gleichgesetzt, gegen Pflüger). III 170 (die Ursache der Aehnlichkeit der Bewegungen des decapitirten Thieres mit den im Schlafzustande ausgeführten liegt darin, dass sie in beiden Fällen von der gleichen physischen Ursache ausgehen, nämlich von Erregungen der Centralorgane, keineswegs aber in beiden Fällen von eigentlichen, bewussten Perceptionen oder Vorstellungen. Grade dadurch unterscheiden sich vielmehr die Bewegungen der kopflosen Rumpfe von denen des Schlafenden, dass in dem letztern die Reizung nicht immer bloss physische Erregung der Nervencentra, sondern wirkliche Vorstellungen hervorruft, durch deren weitere Verflechtung eine Menge geordneter associirter Handlungen angeregt werden, welche der bloss körperliche Reiz ohne dieses Mittelglied nie erweckt hätte). — III 252 (ein Schlaf der Seele im Sinne eines absolut traumlosen Zustandes wird von Lemoine verneint, ohne dass er überzeugende Gründe vorbringt). — S. auch Allg. Pathol. u. Therapie § 37. Allg. Physiol. S. 628 f. Medicinische Psych. S. 467—472. 588—590.

Schlafwachen, nach J. H. Fichte III 345 f.

Schlafwandel, Somnambulismus, Schlafwandler III 170 (die Handlungen der Schlafwandler bieten ein Beispiel von Bewegungen, die nicht durch eine bloss physische Erregung der Nervencentra hervorgerufen sind, wie Bewegungen eines kopflosen Rumpfes durch solche bloss auf die Centralorgane wirkende Reizung entstehen, sondern denen wirkliche durch die

Reizung hervorgerufene Vorstellungen zu Grunde liegen, durch deren weitere Verflechtung eine Menge geordneter, associirter Handlungen angeregt werden, die der bloss körperliche Reiz ohne dieses Mittelglied nie erweckt hätte). I 233 f (wir finden Fälle, in denen allerdings ein Wille thätig ist, aber ein solcher, der in Absicht seines Zweckes völlig ohne Willkür ist, u. sich wählend nur in Bezug auf die Mittel erweist, die zur Erfüllung jener Zwecke führen sollen; ein Wille im Dienste einer Vorstellungsreihe. Hierher gehören die vielfach beobachteten Handlungen der Schlafwandler, diesen Ausdruck ganz abgetrennt genommen von Allem, was zu dem Sagenkreise des thierischen Magnetismus gehört. Den Traumhandlungen schlechthin lassen sich jedoch nicht die Instincte vergleichen, sondern nur einer besondern Art [s. S. 234], da sich grade in den Instincten eine ausserordentliche prädestinirte Harmonie der Bewegungen mit den äussern Bedingungen zeigt, unter denen sie unternommen werden). — III 329. 345 (Somnambulismus nach J. H. Fichte). III 254—257 (nach Lemoine). — S. auch Allg. Pathol. und Ther. § 37. Medicin. Psychologie S. 593—596.

Schlangenbiss I 52 (Beobachtungen von Hautflecken nach dem Biss der Schlangen).

Schlangenlinie der Schönheit II 269. Vergl. Geschichte der Aesthetik S. 315 f.

Schluss, Schlussverfahren III 246 (im Schlusse ist der Medius Terminus gar nicht ein so äusserlicher Kitt, der deswegen, weil einerseits S, anderseits P an ihm hafteten, auch beide mit einander verknüpfte; denn die Bedeutung des Schlusses liegt nicht in der Thatsache des Zusammenseins von S u. P, sondern in dem Gedanken eines Gesetzes, welches diese Thatsache nothwendig macht). I 122 (das gewöhnliche Schlussverfahren ist in der That die allerausgebildetste Methode der Substitutionen. Wenn ich eine Linie als Tangente eines Kreises betrachte u. hieraus schliesse, so thue ich nichts Anderes, als im gewöhnlichen Schlusse, wo ich durch die zufällige Ansicht, dass das Subject des Untersatzes, unbeschadet seiner sonstigen Einheit mit sich selbst, doch auch als eine Art des Begriffs M angesehen werden kann, diesem S nun auch das Prädicat P zuschreibe, das mit M auf eine allgemeine Weise im Obersatz verbunden war. So führen diese Schlussmethoden auf die Forderung allgemeiner Gesetze zurück. Sie sind ferner nicht anwendbar, ohne Relationen der ihnen untergeordneten Begriffe zuzulassen, u. daher können sie auch nicht zur Rechtfertigung der Zerfällung einfacher Qualitäten, wie derjenigen der realen Wesen Herbart's, in fingirte Theile dienen, während sie recht wohl dazu dienen, aus den Verhältnissen einer einfachen Qualität zur andern u. aus ihren Relationen zu einem Allgemeinen Data herzustellen, aus denen ein Schluss möglich wird). II 131 f (baculus stat in angulo, ergo pluet, ist ein thierischer Schluss, in welchem die Erinnerung einer Wahrnehmung die Erwartung einer früher damit verbundenen erregt; der Schluss des Denkens dagegen rechtfertigt solche sinnliche Verknüpfungen des Vorstellungsverlaufes, indem er ein Ereigniss durch Unterordnung eines speciellen Falles unter ein allgemeineres Gesetz beweist). I 368. 369 f (Schlüsse von der Wirkung auf die Ursache u. vom Zwecke auf die Mittel. 1) Das Unterscheidende: wenn ich mir einen Zweck setze, so kann es mir ganz gleich sein oder vielmehr ich werde mich freuen, wenn ich nicht bloss zu einer, sondern zu einer Auswahl vieler möglichen Ursachen komme, die als Mittel dienen können. Welche von ihnen die wirkliche Ursache sein wird, steht hier in meinem Belieben; ich darf sie nur als Mittel anwenden, um sie dazu zu machen; keineswegs aber ist es Gegenstand einer theoretischen Untersuchung. Insofern leidet diese Manier, von

den Zwecken auf die Mittel zu sehliessen, keinesfalls an dem Mangel, an welchem der Sehluss von Wirkung auf Ursache krankt; denn die bloss mögliehen Ursachen wollen wir im ersten Fall, während sie im letzten freilich uns statt der wirklichen in die Quere kommen. 2) Das Gleiche in beiden Sehlüssen: was auch die Sehlüsse von Wirkung zu Ursache, nieht bloss die vom Zweck auf die Mittel, beabsichtigen, ist, das Gemeinsame zu finden, das als Mittelglied von dem einen zum andern hinweist. Aus jedem Zweeke wird sieh eine Reihe von Requisiten ableiten lassen, die jedem Mittel zukommen müssen, durch das er realisirt werden soll. Wo es aber nun ein Ding geben wird, das diese Requisite vereinigt, und wie dieses Ding nun sonst noch aussehen wird, d. h. welehe andere für die Zweckbeziehung ganz gleichgültige Merkmale sieh mit jenen Requisiten in einem wirkliehen Dinge empiriseh zusammen vorfinden werden, das heraus zu bekommen ist freilich, wenn man es heraus haben muss, nur die Aufgabe einer Empirie, welehe ihre Augen offen hat. Ebenso mit Ursaehen u. Wirkungen. Jede Wirkung bestimmt ihre Ursachen in so fern, als sie eben Ursachen dieser Wirkung sind; wie aber diese Ursachen aussehen werden, in so fern sie eben nicht Ursachen dieser Wirkung sind, das kann natürlieh aus dieser selbst nieht abgeleitet werden, u. in dieser Hinsicht, aber auch in dieser allein, hat Koosen Reeht mit seiner Behauptung von der Unmögliehkeit eines Sehlusses von Wirkung auf Ursache. Indessen ist diese Hinsicht nicht die wiehtigste für die physischen u. historischen Wissensehaften. Diese sind vielmehr gewöhnlieh begnügt, wenn sie die Ursaehe eben durch das bestimmen können, was sie in Bezug auf ihre beobachtete Wirkung ist; was sie noch im Stillen unbeobaehtet ist, kann sie weniger anfeehten. Ist es doch oft auch möglich von verschiedenen Standpunkten aus auf ein u. dasselbe Substrat mehrere solehe Bestimmungen zu häufen, dureh die es für das Auge der Wissenschaft hinlängliche Begrenzung erhält, so wie eine Grösse, welche die Lösung der einen Aufgabe noeh unbestimmt gelassen hat, durch die Bedingungsgleiehungen bestimmt werden kann, denen sie gleichzeitig um einer andern Aufgabe willen zu genügen hat. Allerdings können wir uns oft nicht enthalten, das Bild einer solehen Ursaehe, die uns eigentlieh nur durch Postulate gegeben ist, die aus den Wirkungen abstrahirt sind, für die lebhaftere Vorstellung aueh noeh durch einige aus jenen Postulaten nicht nothwendig fliessende Züge zu vermehren, aber diese Hülfe für die Phantasie brauehen wir dann nicht für begründete Voraussetzung anzusehen). III 50 f (Sehluss aus Gegensätzen, von a auf non a, in welehem Sinne allein zulässig; s. Gegensatz). — I 386 (die Eintheilung der Sehlusslehre bei Biese in die Lehre vom kategorisehen, hypothetischen und disjunetiven Schluss kaum ein wesentlieher Gesichtspunkt). — S. auch Logik (1874) Bueh I cap. 3 § 83—119. Buch II c. 7.

Sehluss der Fabel, seine Darstelstellung in der Composition des Gemäldes II 442.

Schmerz im weitern Sinne, Unlust, Unlustgefühl, Wehe I 330 (die Seele fühlt die Nothwendigkeit ihres eignen Unterganges, wo sie in der Betrachtung der Welt nichts als jene Erhabenheit ewiger u. unerschütterlicher Gesetze im Strudel verworrener Erscheinungen findet. Sie findet, dass, wo nicht mehr in der Welt wäre, dieser Anblick die Mühe des Suehens täuscht, die einer ganz andern Befriedigung für tiefere Bedürfnisse nachging. Zu der Welt der Bewegungen u. der Ereignisse muss eine Welt der Sehmerzen u. der Wonne kommen). II 81 (die Empfindungen sind nieht immer blosse Sehauspiele, für welche der Geist ein gleichgiltiger Zusehauer bleibt,

sondern veranlassen häufig Gefühle d. h. solche Empfindungen, an denen der zuschauende Geist zugleich einen durch Lust oder Unlust charakterisirten Antheil nimmt. Indem wir uns jetzt auf die Betrachtung der sinnlichen Gefühle beschränken, bemerken wir im voraus, dass es uns zwar vielleicht gelingen mag, die veranlassenden Bedingungen, unter denen Gefühle entstehen, in irgend einer Harmonie oder Disharmonie gleichzeitiger Eindrücke unter sich oder mit gewissen innern Zuständen der Seele zu finden; aus ihnen aber folgt nicht analytisch das Gefühl. Die Nothwendigkeit vielmehr, dass das Bestehen solcher Wohl- oder Missverhältnisse nicht bloss das Object einer gleichgiltigen theoretischen Wahrnehmung für die Seele wird, sondern dass ein Gefühl der Lust oder Unlust sich zu der Wahrnehmung hinzugesellt, oder öfter noch das einzige im Bewusstsein auftauchende Ergebniss jener Verhältnisse ist, müssen wir in dem noch unerörterten Wesen der Seele begründet denken). II 82 f. 84, vgl. 294 (behalten wir der Kürze wegen den Ausdruck bei, dass Lust vom Einklange, Unlust vom Missklange der Eindrücke abzuleiten sei, so ist dies näher dahin zu bestimmen, dass das Einige oder Missliche der Eindrücke zuletzt in Beziehung auf irgend eine rein theoretischen Gedanken zugängliche Scala bestimmt werde, und dass es nach dem Platze, den es hier erhält, als das Motiv betrachtet werde, warum seine Empfindung sich in der Seele in die Gestalt der Wohl- oder Wehgefühle kleidet. So weit nun Gefühle sinnlich bedingt sind, ist offenbar der einmal durch die Idee der Gattung vorgeschriebene Rhythmus der Lebensfunctionen jener bevorzugte und allein sein sollende Process, dessen Veränderungen durch äussere Reize als Störungen zu betrachten sein werden, und so werden wir einen Einklang der Reize da finden, wo das gleichzeitige Auftreten mehrerer die normalen Functionen des Lebens nicht stört, sondern begünstigt; einen Missklang, wo der Effect einer Combination der Reize eine Aenderung jenes Rhythmus hervorzubringen droht. Jedoch ist weder der Uebergang von diesen veranlassenden Ursachen zu dem Erfolg etwas wahrnehmbares u. begreifliches, noch können wir den Streit der Eindrücke mit den Bedingungen unseres normalen Lebens zu Gesicht bekommen, sondern diese Störung unseres inneren Wesens, unserem Bewusstsein selbst abgewandt, wird nur die Veranlassung, dass in diesem die eigenthümliche qualitative Empfindung des Wohl od. Wehe auftritt, die wir dann durch Reflexion oder Erfahrung auf einen solchen Vorgang zurückdeuten). II 465 (wenn Lotze gesagt hat, Schmerz entstehe dann, wenn die durch einen Reiz gestiftete Veränderung des Nerven den Bedingungen widerspreche, unter denen die Gesundheit des Körpers bestehen könne [s. S. 82 f], so soll dies heissen, die Fortdauer der Störung würde die Gesundheit des Nerven u. consecutiv vielleicht des ganzen Organismus beeinträchtigen, sobald dieselben Bedingungen der Gesundheit weiter bestehen bleiben. Es soll aber nicht bedeuten, dass jedes Unlustgefühl einen beständigen Widerspruch gegen die ganze Aufeinanderfolge der Processe während der Lebenszeit enthalte, s. Reiz, Reizung gegen Ende). II 84 f (wenn Henle, Romberg, Volkmann die Veranlassung der Schmerzen immer in eine übermässige Stärke der Erregung oder Thätigkeit des Nerven setzen, so widerstreitet das nicht der von Lotze gegebenen Erklärung, hat vielmehr nur unter Voraussetzung ihrer Richtigkeit Geltung. Denn nicht die vermehrte Thätigkeit an sich wird das Motiv des Wehthuns enthalten, sondern nur, weil auch sie unter den Begriff jener Missverhältnisse fallen kann. Gegen die beiden Sätze Volkmann's nämlich, dass durch den schmerzerzeugen-

den Reiz Kräfte ins Spiel gesetzt worden, deren sinnlich wahrnehmbares Phänomen die Schmerzempfindung ist, und dass das einzige Mass für diese freigewordenen Kräfte die Intensität der Empfindung sei, deren wir uns im Schmerz als einer gesteigerten, z. B. gegenüber dem blossen Tastgefühl, unmittelbar bewusst werden, könnte man wohl vielmehr die entgegengesetzten Behauptungen mit gleichem Recht einstellen: 1) dass durch den schmerzerzeugenden Reiz nicht sowohl Kräfte als vielmehr Zustände erweckt worden sind, deren Gegensatz seiner Grösse nach durch die Empfindung des Schmerzes sinnlich gemessen wird, während die Steigerung eines und desselben Schmerzes auf der absoluten Grösse der entgegengesetzten Theile beruhen mag; 2) dass in dem Schmerze eben nur die Intensität des Wehthuns empfunden wird, nicht aber etwas, was abgesehen von allem Unlustgefühle, mit einer gewöhnlichen Empfindung der Stärke nach noch vergleichbar wäre. Das Wehthun als solches ist ein uns intensiver ergreifender Zustand als das blosse Empfinden, nicht aber empfinden wir im Schmerze etwas objectiv Intensiveres, als in der gleichgiltigen Wahrnehmung. Mit der Voraussetzung der Giltigkeit dieser beiden Sätze ist dann allerdings auch die Geltung jener gegnerischen Meinung in einer Hinsicht zugegeben. Denn Vermehrung der Thätigkeit kann ebenso gut wie jeder andere Zustand allmählich zum Missverhältnisse werden, u. in der That scheint die Mehrzahl der Schmerzen keine andere Ursache zu haben. Aber man bedenkt nicht, dass es neben der Klasse der eigentlichen Schmerzen auch noch Gefühle der Unlust gibt, die sich aus Farbencontrasten, unreinen Tönen, Dissonanzen, Gerüchen, Geschmäcken entwickeln. Diese wird man nicht ohne die grösste Unwahrscheinlichkeit von übermässigen Erregungen ableiten können; sie beruhen offenbar auf allerhand Missverhältnissen der angeregten Nervenprocesse, deren Dasein in demselben Nerven oder auch im ganzen System des Körpers Störungen verursacht. Aber grade diese Klasse hat den eigentlichen Charakter des Schmerzes, jenes intensive Wehthun, nicht). II 465 (Schmerz [im eigentlichen Sinne] ist der specielle Fall, in welchem die Incongruenz der Störung mit den Bedingungen der Gesundheit durch zu grosse Intensität bewirkt wird, während sie in andern Fällen von einer Unreinheit, Unvergleichbarkeit oder Vermischung widerstreitender Reize ausgeht. Auch dies ist, mit Domrich, zu bedenken, dass Unlustgefühle auch aus zu geringer Thätigkeit, Lustgefühle auch aus erhöhter hervorgehen können, so dass im Allgemeinen die Entstehung der Gefühle an viel verwickeltere Bedingungen geknüpft ist, als an einförmige Unterschiede in der Intensität der Reizung). II 87 (überlässt man sich dem Gedanken, dass jede Lust oder Unlust das erscheinende Ergebniss einer unbewussten Messung des Reizes an den Bedingungen des Lebens ist, so kann man aufsteigend vom Hautgefühl eine allmähliche Verfeinerung dieser Gefühle bemerken). II 87 (die Harmonien der Töne u. Farben scheinen kaum noch zu den Bedingungen des individuellen organischen Lebens in Beziehung zu stehen, man könnte geneigt sein, sie mehr mit den Gesetzen zusammenzuhalten, an welche das allgemeine sinnliche Leben der Seele u. der Lauf ihrer innern Ereignisse gebunden ist, so dass wir in ihnen zwar das Rechte oder das Widrige, aber ein solches anschauen, das unvermögend ist, unsere individuelle Existenz zu begünstigen oder zu beeinträchtigen. Und so, wenn dies wenigstens annähernd richtig ist, erklärt sich, warum diese Gefühle, weit entfernt die Natur des egoistischen Schmerzes zu zeigen, vielmehr von selbst den Übergang zu ästhetischen Gefühlen machen, in denen der Geist das

Gegebene nicht an den Bedingungen seiner einzelnen Existenz, sondern in gewissem Sinne an seiner allgemeinen Bestimmung misst). II 88 (nächst der zu grossen Stärke der Empfindungen können wir die zu lange Dauer desselben Reizes als Quelle des Überdrusses und Schmerzes bezeichnen). II 93 (zunächst scheint es, als könnten überhaupt alle Gefühle nur zwischen den zwei Polen der Lust u. Unlust oscilliren, ohne dass die Zwischenstufen noch besondere qualitative Eigenthümlichkeiten besässen. Genauer betrachtet zeigt sich aber eigentlich kaum irgend ein Gefühl das einen dieser abstracten Namen verdient, sondern überall ist Lust u. Unlust auf eigenthümliche Weise colorirt). II 93 (Zorn, Wuth sind Affecte, indem sie eine im Ganzen feststehende Gesinnung plötzlich zu dem Äussersten der Unlust treiben, die eben durch jene Basis ihre eigenthümliche Färbung erhält). II 93 f (die meisten wahren intellectuellen Gefühle sind den Stimmungen verwandt, in welche sie bei längerer Dauer übergehen; sämmtlich Grade der Lust oder Unlust, unterscheiden sie sich durch die Erinnerung an die Ursachen, durch die sie erregt wurden, durch die Reihe der Vorstellungsassociationen, die sie um deswillen bedingen, und die ihnen einen Hintergrnnd geben, in dem ein grosser Theil ihrer ganzen Eigenthümlichkeit besteht, dann durch die Mischungen, die sie mit einander eingehen u. in welche sie Bruchstücke des sie begleitenden Gedankenkreises mitbringen; endlich aber auch durch die gleichzeitigen Empfindungen der körperlichen Nachwirkungen, die sie hervorbringen, u. die aufs Neue in sinnliche Gefühle verwandelt, als eine eigenthümliche colorirende Gewalt zu dem ursprünglichen Gehalte des intellectuellen Gefühls hinzutreten). II 96 f (man sagt wohl, dass man in der Erinnerung vergangene Schmerzen noch einmal durchlebe, allein diese Äusserung hat Wahrheit nur in Bezug auf das geistige Weh, das zuerst durch Dissonanzen der Gedanken erzeugt wurde, u. dessen Ursachen mithin die Erinnerung selbst vollständig reproduciren kann. Aber die Vorstellungen sind nicht bestimmt, regelmässig Rückwirkungen in den sensibeln Nerven hervorzubringen, u. daher erneuern sie auch nicht jenes wirkliche Missverhältniss zwischen den Zuständen derselben, aus denen das sinnliche Gefühl früher entsprang. Der geringste Nadelstich erscheint sogleich mit ganz anderer Realität des Schmerzes zwischen den Vorstellungen der grössten Martern, die wir lesen, u. wird nie mit ihnen verwechselt. Doch können sich durch den Einfluss der Vorstellungen auf die motorischen Nerven allerdings Muskelspannungen u. Bewegungen der Muskeln bei Vertiefung in solche Scenen entwickeln, durch die wir dem vorgestellten Schlage entgehen oder unsere Qual mildern möchten, woraus rückwärts wieder Gefühle entstehen, die dann unmittelbar durch die Vorstellung wiedererzeugt scheinen). I 230. II 96. III 165, vgl. II 348 (die Acusserungen des Schmerzes durch Weinen, Schreien sind etwas völlig unwillkürliches: durch den Mechanismus des Körpers dem Gefühle zugeordnete Bewegungen). II 294 (Waitz' Ansicht, dass die erste Empfindung des Kindes, als Störung des allgemeinen Lebensgefühls, nothwendig Schmerz sein müsse).

Schmerz im eigentlichen Sinne II 84 f. 465 (nicht alle Unlustgefühle lassen sich von zu intensiver Reizung ableiten; Schmerz ist der specielle Fall, in welchem die Incongruenz der Störung mit den Bedingungen der Gesundheit durch zu grosse Intensität bewirkt wird). II 85 (der eigenthümliche Charakter des Schmerzes, jenes intensive Wehthun findet sich fast nur bei den Hautnerven ein, die auch sonst wenig für sehr fein distinguirte Eindrücke geschaffen sind, sondern mehr durch die Grösse ihrer Veränderungen zu

wirken scheinen. Daher mag es empirisch wohl so sein, dass das Missverhältniss, das bei den eigentlichen Schmerzen zu Grunde liegt, hauptsächlich, wenn auch nicht ausschliesslich, in einer zu sehr anschwellenden Erregung besteht, die von der stetigen Ernährung nicht ebenso schnell ausgeglichen werden kann). II 87 (die Reize der gewöhnlichen sensibeln Nerven, bestehend in Druck, Stoss, Zerrung, Zerreissung, drohen durch ihre Einwirkung der individuellen Existenz die unmittelbarste Gefahr u. sie empfindet der Organismus in Gestalt des eigentlichen Schmerzes, der näher als jedes andere Gefühl den individuellen Lebenspunkt erschüttert). II 86 (die höhern Sinne, dazu bestimmt, mit möglichster Entäusserung der Subjectivität eine treue Darstellung des Aeussern zu liefern, werden nur durch die äussersten Missverhältnisse der Reize zu wirklichen Schmerzgefühlen getrieben; gegen die Mehrzahl ihrer Reize verhalten sie sich entweder gleichgiltig oder zeigen bei geringer Intensität der Lust und Unlust ein desto feineres Urtheil über die Verhältnisse der Eindrücke). II 87 f (Idiosynkrasien finden sich selten im Gebiet der Hautnerven; die gröbere Organisation ist allen Menschen gleich gegeben; was dem einen Schmerz, wird dem Andern nie Wohlsein erregen, wenn auch nach dem Stande der Erregbarkeit geringeres Weh). II 120 (Ohnmacht vor Schmerz oder Angst, eine Art Erschütterung der Seele selbst, welche die Ausübung ihrer Thätigkeit hemmt). I 244 (einzelne intercurrirende Veränderungen des Körpers durch Schmerzen oder Krankheiten bringen einen schleunigen Ablauf von Vorstellungen hervor, die sich oft deutlich auf ihre körperlichen Bedingungen zurückführen lassen). III 164 f (eine Bewegung, die am unverletzten Thier auf ein Schmerzgefühl gedeutet wurde, wird man, nach Lotze, wenn sie ganz ähnlich unter denselben Verhältnissen an einzelnen Rumpfstücken auftritt, Bedenken tragen auch dann noch von einem solchen herzuleiten. Er schliesst daraus vielmehr, dass sie nicht directe Folge des Schmerzgefühls, sondern nur jener Störung der Nervencentra war, von welcher, wenn sie bis zum Sensorium fortgeleitet werden kann, zugleich eine Schmerzempfindung in der Seele hervorgerufen wird. Jene Bewegungen kommen ja überhaupt, wie andere Aeusserungen der Affecte, zu Stande, ohne Mitwirkung der Intelligenz oder des Willens als durch den Mechanismus des Körpers selbst in dem Augenblicke gegebene, in welchem er zugleich der Seele Gefühle verursacht. Nur die Erfahrung, die uns von ihrer Bedeutsamkeit überzeugt hat, lässt sie uns sogleich als Anzeichen innerer Gemüthszustände ansehen u. erweckt uns diese verwirrenden Zweifel, ob sie überhaupt ohne Gemüth denkbar seien. An sich selbst haben aber in der That die Windungen eines gereizten Salamanderrumpfs nicht mehr Anspruch, auf Schmerzempfindungen bezogen zu werden, als etwa die peristaltischen Bewegungen eines dem Luftreiz ausgesetzten Darmkanals).

Schmuckwerk, architectonisches II 242.

Schnelligkeit der Gedankenentwicklung II 152 (die Schnelligkeit mit der wir unsere Gedanken vollkommen klar zu entwickeln im Stande sind, ist nicht grösser als die, mit der wir in der Erinnerung den Klang der ihnen entsprechenden Wortreihe successiv zu reproduciren vermögen, u. die Geschwindigkeit dieses innern Hörens ist selbst nicht grösser als die, mit welcher unser Sprachorgan dieselben Laute wirklich produciren könnte).

Das Schöne, die Schönheit, s. das Verzeichniss der hierher gehörigen Schriften und Aufsätze unter Aesthetik. — I 291 (die wissenschaftliche Betrachtung des Schönen hat nicht von den Eindrücken der Naturschönheit ihre erste An-

regung erhalten, sondern aus der Bewunderung der Kunstschönheit). I 316 (den deutlichsten Theil unserer Erkenntniss, bildet jener Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grunde legen, jene wenn auch nicht unbedingte, wenn auch nur scheinbare Trennung des Seienden von dem Gedanken und die Verwirklichung des letztern durch die nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmenden Ursachen). I 309 f, vgl. 318 (die Schönheit kann nur als Gedanke gefasst werden; mit diesem Namen bezeichnet die deutsche Spraehe besser als mit dem fremdher entlehnten der Idee einen Inhalt, dessen einziger zusammenhaltender Kern in dem Sinne, der Bedeutung oder dem Werthe besteht, der in unendlich verschiedenen durch keine Gleichheit des äussern Ansehens oder der Entstehung zusammengehaltenen Erscheinungen, in ihnen allen wesentlich gleichbleibend, sich ausdrücken mag, einen Inhalt ferner, der nicht ein ruhendes Dasein, aber auch nicht eine Beziehung mit einem unveränderlichen Thatbestande, sondern ein Schicksal ist oder ein Ereigniss, das um seines eignen Wesens willen werthvoll, seine Bedeutung nicht von dem erhält, dem es zustösst). I 319 (grade weil die Schönheit nicht eine Erscheinung, sondern der Sinn eines allgemeinen Ereignisses ist, wird der ganze Reichthum ihrer Tiefe erst dann erschöpft, wenn wir die unendliche Mannigfaltigkeit ihrer Aeusserungsweisen betrachten). I 295—297. 298. III 201—203, vergl. I 332 (Verwandtschaft mit dem Angenehmen und Nützlichen und Grenzen gegen dasselbe. Ursprünglich kennen wir das Sehöne nur durch den Werth, den es für uns hat. Aber schon Kant sah richtig, dass es ein allgemeingültiges, von jedem Geschmack gleich sehr zu schätzendes sei. Eigne innere Würde werden wir nur dem zugestehn, was an dem Massstab eines Allgemeinen, Unvergänglichen und in sich Werthvollen gemessen diesem Masse sich congruent zeigt. Nur hätte Kant, als er jenen fortwährend gemachten Anspruch unseres Geschmacksurtheils auf Allgemeingiltigkeit hervorhob, auch die nicht weniger fortwährende Vereitelung seiner Erfüllung beachten sollen. Ist die wirkliche Beurtheilung des Schönen eine vielfältig verschiedene und beansprucht gleichwohl jedes Urtheil für allgemein anerkennungswerth zu gelten, so ist nicht denkbar, dass diese Geltung durch eine wirklich unerschütterlich vorhandene Einrichtung unseres Geistes gewährleistet sei. Denn, weit entfernt, dass sich das Gefühl des Sehönen mit der gleichen Unveränderlichkeit an einen gegebenen Eindruck knüpfte, mit der dieselbe Farbenempfindung bei gleichem Gefüge der Sinneswerkzeuge der gleichen Liehtwelle entsprieht, sehwankt die Beurtheilung des Schönen thatsächlich mehr als die manches sinnlich Angenehmen. Da der Empfindung des Sehönen mithin eine allgemeine gleiche Anlage nicht zu Grunde liegt und das Schöne, um nicht mit dem Angenehmen zusammenzufallen, sich auch nicht an einzelne Vorgänge knüpfen soll, was scheint näher zu liegen, als dass es sich überhaupt auf einen nicht allgemein vorhandenen, aber vorhanden sein sollenden Zustand unserer Strebungen bezieht, der nur in einzelnen Bruchstücken verwirklicht, doch von allen einzelnen Gemüthern als ein zu erreichendes Muster gewusst wird? Scheint dieser Gedanke es zu nahe an das Gute zu rücken, so würde doch genauer betrachtet, durch ihn nicht das Schöne, sondern der es geniessende Geist einer engern Verwandtschaft zum Guten genähert werden). I 299—302, vgl. III 422 (Verwandtschaft des Sch. mit dem Guten. Mannigfaltige Ueberlegungen führen uns dahin, schön das zu nennen, dessen Eindruck nicht überhaupt nur mit irgend einer innern Ereignissreihe, sondern wesentlich mit demjenigen Gefühle

des Ablaufs übereinstimmt, das unsere Vorstellungen und Strebungen unter der alleinigen Herrschaft unserer sittlichen Bestimmung annehmen. Die Schönheit ist Widerschein des Sittlichen im Seienden). I 303 f (Unterscheidung vom Guten. Dies ist die Natur des Schönen, dass es den bestimmten Inhalt, von dem aus auf manche Gestalten, sei es, dass sie an sittliche Handlungen erinnern oder auch nur eine höhern Gesetzen oder der eignen Natur treue Entwicklung darstellen, und auf manche Verbindungsweisen, wie die der Einheit, ein hoher Werth überging, versehweigt und oft mit den Formen allein spielend, uns unvermerkt verlockt, ihnen denselben Gehalt und die Würde desjenigen zuzulegen, dessen Erinnerung sie in uns anregen. Hiedurch erscheint es in einer niedrigern Stellung dem Ernste des Guten gegenüber, es lädt zum Genusse ein. Dennoch ist die Seligkeit des Schönen keine eigensüchtige; aber es ist mehr mit dem Heiligen als mit dem Guten verwandt. Es hat die Nebenrücksicht, auf ein einzelnes Verhältniss, das die einzelne That realisirt, bezogen zu sein, von sich abzuhalten. Ohne auf irgend einen Zweck bezogen zu sein, hat es nur eben die Gesinnung selbst, theils in der Bewegung eines Gemüths, theils in den Gestalten des Seienden zu einem ruhenden Ergebniss gekommen darzustellen). II 422 f (die Ansicht Kant's von der Zweck- und Begrifflosigkeit des Schönen ist nur polemisch gegen die trockenen Lehren der frühern Zeit, nicht aber als positive Feststellung zu ertragen. Es ist gar nicht wahr, dass das Schöne sich hierdurch vom Guten unterscheide. Auch die einfachsten sittlichen Verhältnisse sind Gegenstände einer theoretisch nicht weiter zu begründenden Billigung, nur über die zusammengesetzten lässt sich das Urtheil durch Zurückführung auf jene elementaren Beziehungen noch weiter motiviren. Das Gleiche findet bei dem Schönen Statt. Die Kritik eines Kunstwerks braucht nicht eher anzuhalten, als bis sie auf ästhetische, nicht weiter analysirbare Grundurtheile kommt. Und bei beiden misslingt diese Kritik oft auf ganz gleiche Weise. Nicht nur das Schöne ist eine solche innere Unendlichkeit, dass man seine Analyse und Zurückführung auf wenige Elemente häufig aufgeben muss, sondern auch die Billigung eines sittlichen Verhältnisses entsteht oft aus dem Zusammenwirken so unendlich vieler feiner Züge desselben, dass man ihre theoretische Motivirung nicht durchzuführen vermag). I 311—319, vgl. 328 (Beruf der Schönheit ist es eine Versöhnung zwischen dem eigensinnigen Stoffe und dem herrschenden Gedanken darzustellen. Sie beruht mithin auf der Voraussetzung eines Gegensatzes zwischen Stoff und Gedanken und ist ein Vorbote der geahnten Versöhnung zwischen beiden Beziehungsgliedern. Jede Schönheit wird uns nur dann empfindbar werden, wenn ausser dem Einklange ihrer Verhältnisse, obwohl vielleicht nur durch einen leise nebenher schwebenden Gedanken die Erinnerung an die Gefahr des überwundenen Zwiespaltes der unterworfenen Mittel festgehalten wird. Dass in einer gemeinschaftlichen Wurzel eine höhere und innigere Verschmelzung von Stoff und Gedanken stattfinde, ist eine der theuersten und unaustilgbarsten Hoffnungen des Geistes, aber es ist nicht der deutlichste Theil unserer Erkenntniss, vielmehr sucht er noch seine Befriedigung, die nicht in einer blossen Versicherung solcher höhern Einheit liegen kann. Aber den deutlichsten Theil bildet jener Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grunde legen, dass die Trennung des Seienden von dem Gedanken nicht unbedingt, dass sie nur scheinbar, und dass dieser letztere durch die nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmenden Ursachen verwirklicht werde. Dass nun überall in dem Ganzen der Welt Uebereinstim-

mung der Zwecke mit den Erscheinungen und mit der Zusammenfassung der Ursachen herrsche, ist unsere beständige Voraussetzung, die uns aus aller Erfahrung klar und glaubhaft wird, aber in ihrem Zustandekommen unerklärt ihre Aufhellung von einer Verständigung über die göttlichen Dinge erwartet). I 320 f (Träger der Schönheit: 1) Gestaltungen und Geschehen in Raum, Zeit und Bewegung, 2) die Gattungsreihe, 3) Gesammtheit der geschichtlichen Ereignisse). I 321—325 (freie Schönheit; sie stellt nicht die Herrschaft eines bestimmten Gesetzes über den Stoff dar, sondern vielmehr im Ebenmass überhaupt nur die Herrschaft des Gesetzes im Allgemeinen). I 321. 325 f (anhängende Schönheit; das Leben, als thatsächliche Versöhnung des herrschenden Gedankens mit dem widerstehenden Stoffe, zeigt sie in der Mannigfaltigkeit der lebendigen Geschöpfe. Aber diese wird in einer Reihe, da nicht alle äussern Verhältnisse der Ausbildung des Lebens gleich günstig sein werden, erst allmählich der vollen Lebendigkeit sich nähern. Ja selbst einzelne Gattungen wird es geben, in denen sich der Gedanke noch nicht vollkommen der Ungunst des Stoffes entzogen hat. Wohl kann Alles nur in seiner Art schön sein, aber nicht deswegen ist es schön, weil es diese Bestimmung seiner Art erfüllt. Der Werth der Gattungen hängt selbst ab von der Kraft, mit der sie die höhern allein werthvollen Gedanken des Lebens in der äussern Erscheinung zu verwirklichen verstehen; unter ihnen hat die Kunst zu wählen, um das unbedingt Schöne darzustellen). I 327 f (die bloss allgemeine Gestalt der Gattung will weder die Natur noch die Kunst; sie wollen Einzelnes, lebendig Wirkliches bilden. Keine bildende Kunst hat die Aufgabe, den Menschen im Allgemeinen darzustellen; ebenso würde sie irren, wenn sie einen Zug seiner höhern geistigen Bestimmung einseitig hervortreten liesse. Nur fremdartige Bedürfnisse konnten sie dahin bringen, auf den nackten Umriss menschlicher Gestalt sogleich jenen höchsten Schimmer einer vollendeten Tugend zu übertragen. Sich selbst überlassen wird die wahre Kunst zwar auch nach einem Urbild der Menschheit im Sinne einer solchen Vollendung in einer bestimmten Richtung streben, aber sie wird es so mit natürlichen, angebornen Zügen ausstatten, dass wenigstens eine Erinnerung an die Richtung, in der der Geist sich seiner nie fehlenden Naturbestimmtheit entrang, um dem höchsten seiner Bestimmung allein zu dienen, die vollendete Gestalt noch umschwebt und so das ursprünglich Natürliche, das wirklich Lebendige zum Urbild verklärt wird. Diese Forderung selbst aber, dass die Natürlichkeit zu vollkommner Verklärung gebracht werde, ist wie an die Bildhauerei so auch an die Malerei zu richten. Denn auch ihre Aufgabe kann nicht die Darstellung eines gesunkenen Lebens sein, so sehr es der Kunstfertigkeit Gelegenheit, sich zu zeigen, geben könnte, sondern die Hebung des Gewöhnlichen wenigstens so weit, dass die Möglichkeit schöner Entwicklung hervorbricht, muss auch ihr Ziel bilden. Da indess überhaupt Ueberwindung des Stoffes durch den Gedanken die Schönheit begründet, so ist es nicht ganz zu verdammen, wenn Kunstkenner oft ebenso grossen Werth auf die Eigenthümlichkeit der Pinselführung und Farbengebung legen, als auf die Schönheit der Erfindung. Grade in der Malerei gibt es mannigfache Wege, den gestaltlosen Stoff zur Endwirkung zu verbinden, und so mag die Grossartigkeit des Handhabens der Mittel, selbst eine schöne Entwicklung des schaffenden Gemüths, auch einen Theil der Bewunderung neben der Schönheit des Bildes selbst für sich gewinnen). I 328—331 (das wahre und höchste Feld der Schönheit ist die Welt der Ereignisse, nicht

die der Gestalten. Die Beobachtung der Natur im Grossen führt jedoch zunächst nur zu dem Gefühl der Erhabenheit, das leicht in das Gefühl des Grauens vor einem bloss Nothwendigen umschlägt. Zu der Welt der Bewegungen und der Ereignisse muss daher eine Welt der Wonne und der Schmerzen kommen). I 331—333 (so wie die seiende Welt den Geist voraussetzt, dessen selbstbewusstes Weben und Leben die zerstreuten Beziehungen in eine stetige helle Anschauung zusammenfasst und dadurch erst ihnen Wirklichkeit gibt, so setzt die Schönheit auch überall den fühlenden Geist voraus, nicht um von ihm als schon vorhanden, nacherkannt zu werden, sondern um in seiner Berührung zu entstehen. Die wahre höchste Versöhnung des Daseins mit dem Gedanken wird nicht in der äussern Natur, sondern im Geiste vollzogen, und er feiert sie, geniessend sowohl die Schönheit, als sie schaffend). I 333—341 (das Urbild der Schönheit. Die Schönheit an sich ist weder ein eigenthümlich Seiendes, das als verhüllter Kern aus der Schale der scheinbaren Dinge abgelöst werden könnte, noch eine Eigenschaft, die dem Verschiedenartigsten mit immer gleicher Anknüpfbarkeit sich darböte, sondern sie ist der Sinn des ganzen Weltalls mit aller seiner Seligkeit, zur Erscheinung plötzlich kommend an irgend einem Einzelnen, das durch sprechende Züge sich entschieden in den Zusammenhang dieser Welt einreiht und allseitig durch leise aber der Ahnung wenigstens erkennbare Beziehungen die Gesammtheit der Fülle und des Reichthums anklingt, dessen einer Theil es selbst ist. Und ebenso wesentlich als der Schönheit dieser das Ganze umfassende Werth ist, ist ihr auch dies Eingehen in das Einzelne. Das Schöne an sich selbst würde nicht ein Schönes, sondern nur ein Wahres sein, wenn nicht sein Inhalt, sein Beruf sich in die Zersplitterung endloser Ereignisse und Gestalten hingäbe, um hier, wo allein ein wahrhafter Zwiespalt wahrhafte Versöhnung erheischt, eine überall quellende Beseligung des vollendeten Sieges zu erwerben. Ein stufenweiser Fortschritt des Schönen zum Urbilde hin ist möglich und kann in den Färbungen der Weltansichten verfolgt werden, von denen sich drei besonders hervorheben, in welchen, entsprechend den Gestalten der Schönheit selbst, der Geist bald unbefangen sich mit der Welt und ihrem Gange zufrieden und durch ihn selig getragen fühlt — die Weltansicht der Griechen, bald den Widerspruch hervorhebt, der in vielfachen Beziehungen Bestimmung und Wirklichkeit trennt, sich sehnend nach seiner Schlichtung — die romantische Weltansicht, bald mit dem Bewusstsein solcher Gegensätze auch den Trost ihrer nicht jenseitigen, sondern ewig sich vollziehenden Ausgleichung verschmilzt — die Anschauung der modernen Zeit. Auch die Kunst der neuern Zeit strebt einer Auffassung des Lebens zu, in der keiner der Umstände vergessen wird, die auf seine Gestaltung wenn auch entlegen und unscheinbar einwirken. Eine wahre u. edle Kunst wird keine einzige Schönheit aus sich verbannen). I 317—319, vgl. 325 f (Verhältniss der Schönheit zur Hässlichkeit. Alles Lebendige besteht in der thätigen Abwehr und der siegenden Festhaltung seiner Entwickelungen mitten im Kampfe. So soll auch das Schöne die Wunde aufzeigen, die es heilt, und durch Ueberwindung einer innern Anlage zur Hässlichkeit sich selbst den Glanz der Erhabenheit geben, der der unbefangenen kampflosen Schönheit nicht zusteht). I 319 (das Schöne der Schönheit, wenn wir so sagen dürfen, besteht nicht sowohl in dem einfachen Begriffe ihrer Bestimmung, als in der unendlichen Mannigfaltigkeit ihrer Bewährung, die der Lauf der Ereignisse hervorlockt). II 217 (wenn wir gleich das Vorurtheil bedauern müssen, welches den

wahren Werth des Schönen allein in seiner Form finden will, so mögen wir doch zugeben, dass die Kunst nicht überall das Ganze des werthvollen Inhalts wird darstellen müssen, aber mit der Kraft des Ganzen muss sie das Einzelne beleuchten. Seine ewige Gegenwart braucht an den kleinen Dingen der Welt nur durch wenige Züge sich zu verrathen, die uns entschieden und mühelos in eine reinere Luft emporheben und unserer Ahnung die übrigen Fernen der Welt eröffnen). II 206 (von jeder Erscheinung können wir behaupten, dass sie zwar durch mannigfachen Schmuck reizend, aber schön erst dann sein werde, wenn hinter der Weichheit und dem farbigen Glanze ihrer Umrisse sich jenes an sich harte und starre Gerüst strenger Gesetzlichkeit entdecken lässt, das doch für den Anblick so sanft in diese Umrisse sich auflöst). I 295 (eine Welt wäre möglich, in der keine Gattungen als beherrschende Gestalten der Mannigfaltigkeit sich zeigten, sondern alles Einzelne unvergleichbar neben einander stünde; dass aber anstatt dieser für alle denkende Betrachtung spröden Welt, die sich selbst zu höhern Gipfeln zusammenschliessende Welt der Erfahrung vorhanden ist, dies ist selbst ein Gegenstand der uneigennützigen Lust, die in ihrer Beziehung auf das Einzelne, Mannigfaltige zu dem Gefühle der Schönheit sich umwandelt). II 208 f (dass, wie man oft gesagt hat, nie das Einzelne und Einfache schön sei, vielmehr nur das Zusammengesetzte die Schönheit durch ein festes Mass seiner innerlichen Beziehungen erwerbe, ist vielleicht wahr, wenn man den Namen der Schönheit auf das unaussprechlich Höchste beschränken will, aber es ist grundlos zu meinen, dass der Eindruck einfacher Sinnesempfindungen von der höchsten Schönheit anders als der Grösse des Gefühls nach verschieden sei). II 498 (das Schöne beruht ohne Zweifel nicht allein auf psychologischen Vorgängen in Waitz' Sinne, d. h. nicht auf den Gefühlen allein, welche die Combinationsformen psychischer Thätigkeiten bedingen, die durch den Eindruck der Gegenstände angeregt werden. [Eindrücke, von denen ästhetische Gefühle erzeugt werden, sind nach Waitz ausschliesslich Gesichts- u. Gehörsvorstellungen, unter diesen aber wieder nur solche, die eine Regelmässigkeit in den Partialvorstellungen zeigen, aus denen sie gebildet sind. Die von ihnen angeregten psychischen Thätigkeiten sind z. B. bei einem regelmässigen Vieleck: die Vorstellung des Umlaufens der Grenze mit dem Auge; die Vorstellung der Störung dieses Umlaufens bei jedem Winkelpunkt; ferner, nach einem gewissen Quantum der gleichmässig fortgesetzten Grenzwahrnehmung, die Erwartung, dass eine abermalige Störung eintreten werde. Zu diesem Gefühl der Erwartung nun ist nichts weiter erforderlich, als dass die Vorstellung der Störung mehr und mehr steige und sich zu reproduciren strebe, je weiter die Grenzwahrnehmung linear fortschreitet. »Von der regelmässigen Figur nun wird diese Erwartung durchgängig befriedigt, und zwar gerade an dem Punkte, an welchem sie am stärksten emporstrebt«. Das angenehme Gefühl der befriedigten Erwartung beruht sonach auf der Combinationsform psychischer Thätigkeiten, wonach sich die Partialvorstellungen der Theile der einzelnen Seiten mit der schon vorhandenen Erinnerungsvorstellung der Unterbrechung durch die Ecken und mit der Wahrnehmung der dann folgenden Bestätigung verbinden. Eine entsprechende Combination findet bei rhythmischen Schallvorstellungen statt. In einer Folge von Daktylen oder im Dreivierteltact verschmelzen die gleichnamigen Theile des wiederkehrenden Rhythmus. Sind solche Verschmelzungen mehrmals an derselben Stelle eingetreten, so geräth die Vorstellung des ersten Gliedes der Reihe, nachdem sie bis zum Ablauf des dritten

fortwährend gesunken war, mit dessen Eintritt wieder ins Steigen, da sie von ihm, auf welches sie schon öfter gefolgt, eine kräftige Reproductionshilfe erfährt. Dem Reproductionsstreben der ersten Vorstellung wird durch die sinnliche Wahrnehmung alsdann volle Genüge zu Theil und dadurch das Gefühl der befriedigten Erwartung hervorgerufen. S. Waitz S. 340—388]). I 294 (durch Schönheit oder Hässlichkeit wird uns der Gegenstand nicht gegeben, sondern bereits feststehend erweitert sich sein Inhalt durch das werthgebende Urtheil des Geschmacks nur insofern, als ihm die Kraft zugetheilt wird, in seinem zufälligen Zusammenstoss mit einem empfänglichen Gemüthe einen eigenthümlichen Zustand der Lust zu veranlassen). II 90 f (der Reiz schöner räumlicher Formen beruht ausser dem geistigen Verständnisse ihrer Bedeutung gewiss auch auf der Symmetrie der Bewegungen, mit denen das Auge sie umläuft. Die regelmässige Abwechslung der Anspannung und Erschlaffung der Muskeln bei leise motivirten Uebergängen des Blickes bringt wie bei consonirenden Tönen ein wohlthätiges Gefühl der Zusammenfassbarkeit in einen Plan hervor, das bei Eindrücken fehlen wird, die uns in jedem ihrer Punkte in eine andere nachconstruirende Thätigkeit werfen). II 200, vgl. 264 (kein Maler wird je auf den Einfall kommen, Geist oder Dummheit eines Charakters durch einen Zug ausdrücken zu wollen, der an sich, überall, wo er in der Natur vorkäme, Geist oder Dummheit bedeutete; Jeder weiss, dass ein Zug nur bedeutsam wird, sofern er als Mittel zur Ausführung einer That durch seine Ausbildung die Intensität und Richtung der geistigen Kräfte zeigt, aller physiognomische Ausdruck, alle Schönheit ist nur unter der Voraussetzung des Verständnisses einer organischen Gestalt möglich; dieses allein lehrt uns die Theile als Mittel zu Zwecken kennen). II 212. 215. 218 (physiologische Gesetze, psychologische und metaphysische Bedingungen der Kunstschönheit; s. Kunstwerk). II 420 (der Maler wird Trachten, nationale Physiognomien, den geistigen Gesichtsausdruck gewisser Zeitperioden niemals als bloss formelle Schönheit benutzen dürfen). II 264 (charakteristische, individuelle Schönheit). III 360 (bestimmte Verwendungsweisen allgemeiner Kunstmittel, auf denen, sei es die Schönheit an sich, sei es die psychologische Wirkung auf uns beruht). — I 295 (Kant's Verdienst um die Lehre vom Schönen nicht genügend anerkannt). I 295 (Kant fand die Schönheit in einer Angemessenheit der Verhältnisse des Gegenstandes zu dem Spiele unserer Erkenntnissvermögen. Nicht in dem blossen Zusammenstimmen des Eindrucks mit dem gleichgiltigen Ablauf eines Erkenntnissvermögens sollte nach ihm das Schöne bestehen, sondern in seinem Einklang mit einer strebenden, einem Ziele nachjagenden Erkenntniss). I 321 die anhängende Schönheit nach Kant). II 354. 355 (nach Koosen findet in der Schönheit die Erscheinung der Idee statt, die uns in ihr innerhalb der Grenzen sinnlicher Anschauung entgegentritt. Die Idee als das Höchste und das Sinnliche als das Niedrigste soll in der Schönheit n unmittelbarer, nicht erst durch Reflexion erzeugter Einheit erscheinen; vgl. Idee). — S. auch Aesthetik und Kunst, ferner Geschichte der Aesthetik in Deutschland und Mikrokosmus Bd. II, S. 92—99. (S. 95—101 4. Aufl.). Bd. III, Buch 8. cap. 3. Vgl. auch Fritz Kögel, Lotze's Aesthetik, Göttingen 1886.

Schöpfer, schöpferische Kraft I 314 (so überwiegend sind die Eigenschaften des göttlichen Wesens nach der ethischen Seite, nach der seiner Heiligkeit, aus der sich die sittliche Welt vorausahnen lässt, dargestellt worden, dass man jeden Grund vermisst, der von ihm als dem Schöpfer grade zu

diesen Gesetzen, gerade zu diesen Erscheinungen und Gestalten der Natur überführt, durch deren Schönheit u. ahnungsvolle Fülle wir doch umgekehrt zu seiner Anschauung zurückgeleitet werden). — III 297 (A. Weber sucht zu beweisen, dass man für die lebendigen Organismen ausser der schöpferischen Kraft, die ihnen ihren Keim ersann, auch noch eine beständig erhaltende Thätigkeit höherer Art bedürfe).

Schöpfung, Erschaffen der Welt, Naturschöpfung I 148 (der Anfang der Gattung, ebenso wie der des Sternensystems, gehört nicht mehr der Wissenschaft von der Natur, sondern der von der Schöpfung, d. h. er ist Gegenstand religiöser und mythischer, aber nicht exacter Betrachtungen). I 199 (die Physiologie hat an der Continuität der Entwicklung des Keims aus früheren Organismen und späterer Organismen aus dem Keim ihr letztes Factum, welches sie berücksichtigen muss, und sie kann als ersten Grund dieser durch den Process der Gattung continuirlich fortlaufenden Reihe von Entwicklungen nur eine über das Gebiet der Naturwissenschaft hinausliegende Schöpfung, nicht aber eine selbst nach mechanischen Principien folgende zufällige Entstehung annehmen). I 169 (jede Naturwissenschaft muss sich mit den Anwendungen allgemeiner Gesetze auf ein Gegebenes beschäftigen, nicht aber mit Ansichten über die allererste Entstehung ihres Gegenstandes. Dennoch verlangen wir über diese Entstehung uns Vorstellungen machen zu dürfen, und hier theilen sich die Ansichten der Naturforscher in zwei Reihen, deren eine auf der Vorstellung des Chaos, die andere auf der der Schöpfung ruht. Beide Gedankenkreise sind nicht mehr naturwissenschaftlich; ihre Berechtigung ist sehr verschieden; jetzt wenigstens, nachdem das Christenthum Jahrhunderte lang den Ideengang der Forschung beherrscht hat, sollte man erwarten können, dass die zweite Ansicht als Grundlage der Naturwissenschaften allgemein gelte. Dies ist indessen nicht der Fall). I 169 (den Ansichten gegenüber, die das Nervensystem und die Keime des Organischen durch einen Zufall entstanden sein lassen, was auch für die im Chaos enthaltenen Grundstoffe gelten müsste, und die so mit einem Factum plötzlich abbrechen, muss jede Naturwissenschaft, die nicht völlig verkehrt zu der übrigen Bildung des Geistes sich stellen will, nothwendig den Begriff der Schöpfung voraussetzen. Die Welt ist weder durch Zufall geworden, noch hat ein Chaos vermocht, vor der Ordnung zu existiren, sondern eine nach göttlichen Ideen geordnete Welt ist am Anfang geschaffen worden, und uns bleibt nur übrig, den ununterbrochenen gesetzmässigen Zusammenhang dieses bestehenden Vernünftigen zu erkennen und zu bewundern). III 297 f (Lotze bekennt sich zu der Ansicht, welche die Natur als einen mechanisch unterhaltenen Ausdruck von Ideen betrachtet, dessen erste Schöpfung überhaupt auf keinem Standpunkt menschlicher Erkenntniss für uns klar wird, dessen Erhaltung dagegen überall an das gesetzliche Zusammenwirken der Elemente und an keine andere Bedingung ausser der geknüpft ist, von der die Möglichkeit alles Wirkens überhaupt abhängt. Lotze würde ferner die erste Schöpfung gewiss von der Weisheit eines persönlichen Gottes, und nicht von dem Walten einer unbewussten Vernunft abhängig denken). III 429 f (wie es kommt, dass die Seele als ein Wesen existiren kann, ist nicht bloss eine unbeantwortbare, sondern eine in sich selbst widersprechende Frage. Wie Gott es angefangen hat, irgend Etwas, vielleicht das unbedeutendste Atom, so zu schaffen, dass es als ein fester und doch beweglicher Punkt in eine Schwingung eintreten kann, wie er es vollends angefangen hat, eine Seele so zu schaffen, dass sie nicht bloss den Vereinigungspunkt vieler Eindrücke bilden, sondern sich auf sich selbst empfindend

und fühlend zurückbeziehen kann: das Alles werden wir nie erfahren und das blosse Verlangen nach einem Hergang dieses Schaffens würde ja sichtlich eine andere ebenso unbegreifliche Schöpfung voraussetzen, deren Hülfsmittel Gott zur Erschaffung dieser zweiten Reihe von Erzeugnissen benutzt hätte). I 199 (man vergisst, dass dieser Mechanismus nicht durch seine eigne Tugend entstanden ist, sondern dass die Weisheit Gottes ihn geschaffen, und ihm, als dem sichersten, niemals eignem Belieben sich überlassenden Diener, die Realisirung der Naturideen aufgetragen hat). I 315 (eine Verständigung über die Schöpfung der Welt ist es, welche Fragen zu lösen hat wie die, ob in der That die Zwecke das Vorangehende, der Stoff und seine Beziehungen das Nachfolgende sei, woher und wie der Gedanke zum Stoffe getreten und warum überhaupt dieses menschlichen Zwecken entlehnte Verhältniss des Zusammenhangs auch auf die Gestalt des Weltalls übertragen sei). — II 331 f. 336 (der Wahrheitswille Gottes, der nach Chalybäus das Motiv zu Erschaffung der Welt enthalten soll, ist keine innere Bestimmung, die uns der weitern Nachfrage nach ihrer absoluten Nothwendigkeit enthöbe. Eine solche könnte nur in der ethischen Natur Gottes liegen, auf die Chalybäus übrigens auch hindeutet als auf den wahren Grund. Es ist aber auch die Frage aufzuwerfen, in wiefern in dem Wahrheitswillen ein Motiv für die Schöpfung dieser bestimmten Welt lag). II 393 (die Denknothwendigkeit ist nicht ersichtlich, mit der, wie Ulrici behauptet, folgt, dass das absolute Denken in dem Einen ewigen Acte der Selbstproduction seiner Gedanken nicht nur sich selber bestimmt, und durch sich selbst Denken, Selbstbewusstsein, Geist ist, sondern in demselbigen Acte zugleich das von ihm unterschiedene Materielle setzen muss. Um von dem Absoluten unterschieden zu sein, brauchte das Gegenbild nicht von jeder Bestimmtheit des Absoluten die Negation zu enthalten). S. auch Mikrokosmus Bd. II Buch 4 cap. 1—3. Bd. III, S. 588—596 (592—600, 4. Aufl.). Metaphysik (1879) § 235—237.

Schöpfung, das von Gott Erschaffene I 372 (was als Zweck der Naturschöpfung angeführt worden ist, die Vollkommenheit, Mannigfaltigkeit des Daseins, ist an sich zu werthlos, um es für einen letzten Zweck zu erkennen. Darum ist aber nicht das Motiv der Abneigung gegen diese Meinungen gerechtfertigt, welches bei Koosen mitwirkt, überhaupt keinen an sich werthvollen Gedankeninhalt anerkennen zu wollen). I 244 (um die primitiven Ideen der Seelen der einzelnen Geschöpfe kennen zu lernen bliebe, da uns die Erfahrung nie in das innere Wesen einer fremden Seele einführt, nichts übrig, als aus irgend welchen philosophischen Grundlehren die Reihe derjenigen Ideen zu entwickeln, die man in Übereinstimmung mit dem gesammten Sinne der Schöpfung als solche primitive, eine eigenthümliche psychische Existenz annehmende mit Recht ansehen darf. Für solche Unternehmungen wird wohl aber Niemand einen sichern Boden wissen). I 241 (welches innere Gemüthsleben den Thieren auch eigen sein mag, wovon wir nichts wissen, ihre Bestimmung ist jedenfalls keine ethische und bedarf der Freiheit des wählenden Willens nicht; sie geht auf theils in einer ästhetischen Bedeutsamkeit ihrer Erscheinung, theils in den Zwecken, welche sie für den Haushalt der Schöpfung erfüllen). I 188 f (wenn wir Zweckmässigkeit als Charakter des Lebendigen angeben, so können wir nicht so gedankenlos sein, die ganze übrige Schöpfung des nämlichen Gottes für zwecklos oder zufällig zu erklären, sondern müssen gegenüber dem Sternensysteme, dessen einfach mechanischer Wechsel durch den Umlauf der Tages- und Jahreszeiten ebenso physikalisch als

ästhetisch bedeutsam das körperliche und geistige Leben mitbedingt, die höhere Zweckmässigkeit, die dem Organismus zukommen soll, darin suchen, dass er nicht bloss die durch die Combination seiner Massen prädestinirten Zwecke verfolgt, sondern sich neue Zwecke setzen kann, und dass er selbst im Stande ist, die zu deren Verwirklichung dienenden Mittel mit einem absolut neuen Anfange der mechanischen Bewegung herbeizuschaffen). — III 337 (J. H. Fichte preist die grosse Idee einer vollendeten keiner Nachbesserung bedürfenden Schöpfung, welche wir in dem bis in das Kleinste gegliederten Kunstwerke des Wirklichen thatsächlich vor uns liegen sähen. Lotze fürchtet, dass man ihm, wenn er dieselbe Weltvorstellung empföhle, sie als die eines mechanisch gegliederten Kunststückes anrechnen würde).

Schreien I 230. II 96.

Schreitbewegungen III 164.

Schrecken II 120 f (rein psychischer Affect. Die Bewusstlosigkeit, die er zur Folge haben kann, ist aus den directen psychischen Nachwirkungen desselben zu erklären u. nicht mittelst des Umwegs durch eine Adynamie der körperlichen Organe, die vielmehr selbst erst aus dem Nachlassen der geistigen Herrschaft entsteht).

Schuld, Verschuldung I 337 (die Begriffe der Griechen von einer Verschuldung, die nicht gestatten, Schuld der Absicht u. Unglück in der Verkettung der Ereignisse zu trennen). I 340 (jene bange Angst des Gefallenseins wird in der heutigen Weltansicht sich deutlicher in die Schuld des Gewissens u. in jene Mängel natürlicher Bildung trennen, die nur durch eine selbstthätige Erhebung des Geistes, der im Gefühl seiner Kraft ihrer spottet, ohne sie zu fürchten, wahrhaft überwunden werden, vgl. 338).

Schule (Schulmeinung) in der Aesthetik II 225.

Schulsprache III 313.

Schwärmerei II 467 (permanenter Gemüthszustand).

Schweigen I 231. 346.

Schwere II 11, vgl. I 188 (wir wissen nicht, wie die dem Gesetz der Schwere folgende Annäherung der Körper aus ihrem räumlichen Zugleichsein hervorgeht). II 224 (Gesetz der Schwere in den Massen der Baukunst); s. auch Gravitationsgesetz und vgl. Metaphysik (1879) § 198—205. 217. 222. 235.

Schwimmen III 158. 461.

Schwindel, Schwindelphänomene II 122. III 14, vgl. 491.

Schwingung, psychophysische nach Fechner III 417. 425. 441, vgl. 416. 425—433.

Sculptur, Bildhauerei, Plastik I 328. II 224. 226 f. 249. 262—267. 268. — II 226 f (Zugehörigkeit der Sculptur zur Baukunst; Einfluss beider Künste auf einander). — III 448 (Plastik u. Dichtkunst).

Secretion, Ausscheidung, Absonderung I 208—210. 213—215.

Seele, Seelenerscheinungen, Seelenleben, Seelenzustände, Seelisches, s. das Verzeichniss der hieher gehörigen Schriften und Aufsätze unter Psychologie. — II 123—135 (Betrachtung der verschiedenen Formen des Bewusstseins u. Selbstbewusstseins). I 263, vgl. II 505—512 (wir erkennen jede fremde Seele aus Analogien, die mehr oder minder auffallend sein oder auch ganz verschwinden können). I 244 (das Innere jeder fremden Seele ist uns verschlossen). III 314, vgl. II 445—450. 478—480 (die Erscheinungen des innern Lebens weichen in ihrem ganzen Verhalten so durchaus von denen des äussern Naturlaufs ab, dass jede Uebertragung von Analogien aus diesem in die Psychologie überaus unsicher wird u. nur eine noch nicht vorhandene allgemeine Statik u. Mechanik, welche nicht mehr bloss von Bewegungen und Kräften der Massen, sondern von Zuständen der Wesen überhaupt eine Aufklärung gäbe, dazu hinreichen könnte, Physik u. Psychologie als zwei getrennte und abweichende Zweige der Wissenschaft aus sich zu motiviren u. in sich zu vereinigen). — II 4—18, vgl. III 313 f (Gründe für die

Annahme einer Seele: 1) die Bewusstseinsphänomene des Vorstellens, Fühlens und Begehrens, 2) die Einheit des Bewusstseins, 3) die Freiheit des Willens). II 505 (zwei nächste Veranlassungen zur Annahme einer Seele in einem materiellen Gebilde: 1) Beobachtung von Erscheinungen, zu deren Erklärung ein eigenthümliches immaterialles Princip nothwendig ist, oder 2) Wahrnehmung einer organischen Einrichtung, die nur durch die Voraussetzung der Gegenwart eines solchen Princips verständlich wird. Das Fehlen einer dieser beiden Veranlassungen kann zwar die Wahrscheinlichkeit, aber nicht die Gewissheit begründen, dass auch das psychische Princip einer Erscheinung abgehe). III 353 f, vgl. 425 (die Annahme einer Seele, welche factisch nun einmal die Natur habe, sich durch äussere Reize zu der innern Arbeit des Vorstellens bestimmen zu lassen, ist allerdings keine Erklärung des Vorstellens, sondern sie ist vielmehr die Behauptung, dass eine analytische, genetische Erklärung desselben aus andern Processen, die nicht Vorstellen sind, unmöglich sei). — II 456, vgl. 455 (die Frage nach dem Wesen der Seele, d. h. die nach dem einheitlichen Subjecte, das zu den Ausdrücken Bewusstsein, Vorstellung, Willkür hinzugedacht wird, gehört zu den Problemen, über die man nothwendig eine bestimmte Ueberzeugung haben muss, um überhaupt weiter gehen zu können). II 21 f (überall zwar ist die Auffindung zusammengehöriger Ereignisse körperlicher u. geistiger Art und die Aufstellung der Proportionen, in denen das eine in seinen Veränderungen sich nach denen des andern richtet, die erste Quelle weiterer Untersuchungen, aber ihr Ziel kann nur darin bestehen, eine so thatsächlich gegebene Verkettung auf ihre inneren Motive zurückzuführen. Kennt man mithin die Gesetze der Erscheinungen, so verlangt man doch immer auch zu wissen, wie die Natur der Seele dazu komme, sich ihnen zu fügen. Man wird daher forschen müssen, wie diese Seele gedacht werden müsse, damit aus ihr sich jene Gesetze ableiten lassen, die man unter wenige einfache Gesichtspunkte zusammengefasst hat. Dies ist die eigentliche Aufgabe der Erklärung, dieselbe, welche Newton für die angesammelten Erfahrungen über die Gesetze physischer Kreisbewegungen gelöst hat. Sie ist ohne Zweifel die, welche die meisten Schwierigkeiten umfasst und vielleicht nie endende Widersprüche erfahren wird. Denn hier kommt es nicht allein darauf an, irgend eine Fassung des Begriffs der Seele aufzustellen, die jenen Forderungen der Beobachtung Genüge thut, sondern dieser Begriff kann nur aus der kleineren Anzahl derjenigen gewählt werden, die gleichzeitig jene, aber auch unsere metaphysischen Voraussetzungen über die Natur der Dinge befriedigen. Bei jeder Frage mithin, was die Seele sei, gilt es, sich erst den Inhalt jenes Was im Allgemeinen deutlich zu machen, nach dessen Gewährung man sich für befriedigt erkennen will). II 137 (wie sehr man auf materialistischem Standpunkt geneigt sein möchte, einzelne geistige Verrichtungen an die Thätigkeiten einzelner Hirnfasern oder noch kleinerer Hirnelemente zu knüpfen, immer würde man über dieser körperlichen Organisation noch einen höheren Schlusspunkt suchen müssen, den man nur in der Annahme eines untheilbaren, bevorzugten Elementes finden könnte. Damit aber treibt diese Ansicht über sich selbst hinaus. Denn sie wird nun noch einmal zu erklären haben, wie die ganze Mannigfaltigkeit der Körpertheile, die man immerhin als in sich selbst beseelt zu denken fortfahren mag, sich in eine Welt der Reize und der Organe für dieses individuelle Princip umgestalten kann, und auf welche Weise eine gegenseitige Wechselwirkung zwischen ihnen zu Stande kommt. Verfolgt man diesen Weg, so wird sich dann bald zeigen, dass nicht der Begriff der Seele, sondern

der des Stoffes der eigentlich völlig unausdenkbare und ganz für unsere Erkenntniss undurchsichtige Begriff ist). III 426 (materialistische Befangenheit, die aus chemischen Eigenschaften des Nerveneiweisses seelische Thätigkeit als verständliche Folge zu begreifen denkt, an anderen Substraten aber ausser diesem sie unbegreiflich findet.) II 8—11 (die Forderung eines eigenthümlichen Princips für die geistigen Phänomene lässt sich nicht von vornherein dadurch abweisen, dass man die geistigen Thätigkeiten als ein Nebenproduct der körperlichen hinstellt, denn weder eine Empfindung, noch ein Gefühl des Strebens oder ein Wissen lässt sich aus innern Veränderungen und Bewegungen der Nervensubstanz ableiten, noch endlich kann man, was die Hauptsache, den untheilbaren Nervenpunkt aufzeigen, der zu allen diesen Ereignissen ein ebenso unwandelbares Subject abgäbe, wie die Seele, die jene Vorgänge in ihr eines individuelles Bewusstsein vereinigt. Wer aber meint, deswegen, weil räumliche Bewegungen oder chemische Veränderungen unvergleichbar mit Empfindungen sind, sei man noch nicht gezwungen, eine besondere Seele zu denken, die, durch jene angeregt, diese entwickele, weil ja auch sonst der qualitative Gehalt der Erscheinungen aus bloss quantitativen Verhältnissen der bedingenden Gründe ohne Bedenken hergeleitet werde, wie die Farben und Töne aus Wellenbewegungen, die an sich weder glänzen noch tönen, der vergisst, dass keine dieser Qualitäten denkbar ist ohne ein Wesen, welches sie in sich erzeugt und empfindet. Zwischen den Lichtwellen und unserer Anschauung der Farbe, liegt die Natur unserer Seele). II 11 f. 455, vgl. 457 f (die Berufung auf die Unbegreiflichkeit vieler Wirkungen der Naturgesetze, um daraus die Möglichkeit des Hervorgehens geistiger Phänomene als blosser Functionen eines Materiellen darzuthun, ist darum nicht zulässig, weil es sich bei allen körperlichen Processen um Wirkungen handelt, bei denen ein bestimmtes Substrat vorausgesetzt wird, an dem sie haften. Sucht man ein solches auch den seelischen Wirkungen unterzulegen, so kommt man zu der Alternative, entweder ein ganzes System von Seelen annehmen zu müssen, das aber als blosses Aggregat unmöglich ein Bewusstsein haben könnte, oder zu der Annahme einer die übrigen beherrschenden einzigen Centralmonade. Da diese aber als Seelensubstrat, um dem Problem der Einheit des Selbstbewusstseins zu genügen, eine völlig individuelle Einheit sein müsste, so ist damit auch die Möglichkeit ausgeschlossen, das einige Princip der geistigen Erscheinungen zunächst als eine körperliche Masse anzusehen, die den Vorzug einer zugleich geistigen Natur geniesse. Denn die Forderung völlig individueller Einheit des Seelensubstrats ist mit der unendlich theilbaren Natur aller Materie unverträglich [das Dasein von ausgedehnten Atomen kann gegen die Theilbarkeit der Materie nicht geltend gemacht werden. Denn dieses ist keine Thatsache, sondern nur eine Hypothese über die letzten Bestandtheile der Materie, und zwar eine, nach Lotze's Ansicht wenigstens, unhaltbare Hypothese. Die als vorläufige Vorstellung allerdings zulässige Annahme einfacher unausgedehnter Atome würde dagegen dem Materialismus nur dann zu Statten kommen, wenn es möglich wäre, die Einheit des Bewusstseins ohne Subject als blosse Resultante der Thätigkeiten einer Vielheit oder dieses Subject als ihr Product zu erklären. Lotze's eigne abschliessende Vorstellung ist übrigens nicht die von einer solchen absoluten Einfachheit, sondern die von unendlicher dynamischer Theilbarkeit unräumlicher Atome. S. Metaphysik, 1879, § 190. 191. 197. 240—243. 245. 246 f]). II 138, vgl. II 15 (der Be-

griff der Seele gehört nicht unter dieselbe Kategorie der Täuschungen, in die z. B. der der Lebenskraft zu verweisen sein würde). — II 132 (wie das Denken in dem Dinge oder der unbeseelten Substanz an sich den Sitz der Kräfte sucht, welche die äussere Natur bewegen, so wird in der Seele die letzte Ursache gesucht, die der inneren Erfahrung zu Grunde liegt. So hat das Denken den Allgemeinbegriff der Seele geschaffen). I 190, vgl. II 118 (die Seele ist ein Wirkliches, Substantielles, und ihre Gedanken oder Ideen sind bestimmte Zustände, Modificationen oder Bewegungen desselben). II 199 (die Seele die höchste der realen Gestalten, welche die ewige Idee verlangt). I 226 (Seele ein immaterielles, unräumliches Wesen). I 173 (nota specifica der Seele sind Bewusstsein und Wille). — II 134 (drei Fragen kreuzen sich und stören gegenseitig ihre Beantwortung: zuerst die nach der allgemeinen Natur der Seele, des Substrates aller beobachteten inneren Erfahrungen, dann die zweite nach der specifischen Natur, durch welche die eigne Seele unterschieden ist von jeder andern, die dritte endlich nach der Art, wie sie sich auf sich zurückbezieht und in dem Begriffe, oder vielmehr in dem Bewusstsein der Ichheit diesen Unterschied noch einmal selbst vollzieht). II 126 (dass das Wesentliche des Ich in der Identität des Subjects und Objects besteht, ist richtig in sofern, als das Wesen der Seele jedenfalls das Object ist, das sie als untersuchendes Subject erreichen und erfassen will; aber es ist unrichtig, wenn die gewöhnliche Vorstellung vom Ich, wie sie sich im Bewusstsein als ein Phänomen neben anderen ausbildet, als eine gelungene Auflösung dieser Aufgabe betrachtet wird. Die Natur der Seele, wie alles Uebrige, kann dieser selbst nur nach den Auffassungsformen modificirt erscheinen, welche sie für alle Objecte besitzt; dass aber die Producte dieser Auffassung gerade hier dem Wesen des Aufzufassenden vollkommen entsprechen sollten, ist eine sehr unwahrscheinliche Voraussetzung und viel wahrscheinlicher, dass ohne ausdrückliche Vorbereitung des Gedankens für dieses Problem das Bild, das die Seele von sich fasst, ziemlich weit von einer getreuen Darstellung ihrer Natur entfernt sein werde). II 132 (wenn die Abstraction unterstützt von einfachen Erfahrungen, wie der von der Entbehrlichkeit mancher Körpertheile für die Existenz des Ich, unterstützt ferner von der Anschauung des Todten, als Inhalt des Ich an Stelle des unzureichenden Bildes des belebten Körpers den Begriff einer beständigen, den Wechsel überdauernden, unsinnlichen, denkenden Substanz herausarbeitet, so hat das Denken damit nur den Allgemeinbegriff der Seele geschaffen, nicht Jedem sein Ich erläutert. Das Wesentliche der Individualität liegt mithin nicht in dem Wesen der Seele als denkender unveränderlicher Substanz, sondern in dem empirischen Ich allein, das jetzt nur bezogen auf einen inneren Punkt erscheint, in welchen das Specifische des Individuellen nicht reicht). II 134 (seine eigenste Substanz scheint dem Ich in einer That der Freiheit zu liegen, durch die es sich seinen Charakter und dessen Consequenzen selbst bestimmt hat [s. Ich und Selbstbewusstsein]). II 134f (was auch die Natur der Seele sein mag und welches Motiv in dieser auch für die Existenz eines Selbstbewusstseins liegen mag, dies Bewusstsein selbst wird, wie schon früher durch das sinnliche Gefühl, so überhaupt nur durch Gefühl vermittelt, und nur jene Interpretation der Natur des sich auf sich Beziehenden hat die Natur des Erkennens. Die Erkenntniss kann leicht zu irgend einem Begriff von der Seele kommen, kann selbst diese durch das wesentliche Merkmal solcher Zurückbeziehung auf sich selbst bestimmen, aber daraus folgt noch nicht, dass wir dies so gefundene

Substrat unserer selbst mit jener Innigkeit als mit uns eben zusammenfallend denken, wie dies überall geschieht, wenn wir den Namen Ich aussprechen). I 237—244, vgl. II 182 f. 300 f. (als die anfängliche Grundlage unseres geistigen Lebens pflegt man sich das von allen empirischen Bestimmungen vollkommen freie Ich, die reine Zurückbeziehung auf sich selbst vorzustellen; aller bestimmte Inhalt dagegen, durch den dieses Ich sich gegen andere abgrenzt, sei eine aus seiner Freiheit hervorgegangene That. Die menschliche Seele erscheint als tabula rasa, die thierische als beschrieben mit den angebornen Instinctideen. Und doch wissen wir sehr gut, dass unsere Persönlichkeit gar nicht in jenem reinen Ich besteht, sondern in einem Inhalt, dem diese Ichheit als Form der Existenz zukommt. Dieser Inhalt ist aber auch bei uns Menschen ein von uns selbst vollkommen unabhängiger. Abgesehen von den ethischen Ideen und dem Gewissen, welches wenn irgend etwas ein höherer Instinct heissen kann, sind es die Formen der Erkenntniss, die wir als nothwendiges uns eingebornes Factum ansehen müssen. Nun sind allerdings allgemeine Formen der Erkenntniss und einzelne instinctive Vorstellungen völlig von einander verschieden, und es scheint auf den ersten Anblick nicht denkbar, dass Thierseelen und Menschenseelen, die doch als seelische Substanzen eine homogene Natur zeigen zu müssen scheinen, von Anfang an durch so ganz verschiedenen Inhalt, durch völlig heterogene Naturbeschaffenheiten charakterisirt sein sollten. Bei diesem Einwande wird mit Unrecht der Allgemeinbegriff der Seele, der beiderlei Geschöpfen zukommt, für identisch gehalten mit demjenigen ihrer Substanz oder ihres Wesens. Seelen heissen sie nur um der gemeinschaftlichen formalen Eigenthümlichkeit willen, die charakteristischen Phänomene des Empfindens, Wahrnehmens u. s. w. an sich aufzuweisen. Seele ist also ein phänomenologischer Ausdruck, ein Relationsbegriff, der die unter ihm befassten idealen Substanzen als nur in einer Hinsicht gleichartige bezeichnet. An sich selbst sind aber diese Substanzen jede durch ihren eignen specifischen Inhalt charakterisirt, über den nur die Betrachtung ihrer verschiedenen Bestimmung Aufschluss geben kann. Als Mittelpunkt der menschlichen Seelenentwicklung müssten wir die moralischen Ideen nennen, und aus dieser unserer Bestimmung müsste sich rückwärts die gesammte übrige Einrichtung unserer Seele begründen lassen, während die Bestimmung der Thiere jedenfalls keine ethische ist. Von allen den verschiedenen Urqualitäten ihrer Seelen oder von dem Inhalt, der in ihnen die Form des Seelenlebens annimmt, kennen wir keinen einzigen und können eben darum auch die primitive Idee nicht namhaft machen, die, wie sie das Wesen der einzelnen Thierseelen ausmacht, auch die mannigfachen Instinctideen hervortreibt, von denen wir sie beherrscht finden). II 18, vgl. II 301 (der Name Seele bezeichnet für uns keine abgesonderte Gattung von Substanzen, anderen Gattungen entgegengesetzt, vielmehr ist er nur ein phänomenologischer Ausdruck und bedeutet jedes uns übrigens noch unbekannte Substrat, sofern es im Stande ist, die Phänomene des Vorstellens, Fühlens und Strebens hervorzubringen, vgl. II 453 und Medicin. Psychologie S. 137 f und Mikrokosm. Bd. II S. 143—148 [149—154, 4. Aufl.]). — II 198 f (die Seele betrachten wir als eine jener Realitäten, die von der absoluten Idee als wesentliche Glieder ihrer eigenen Entwicklung gefordert werden; erschöpfbar ihrem Inhalt nach nur durch eine in theoretischen Begriffen unausdrückbare ästhetische Idee, wird jede Seele nur den Grad der Realität besitzen, der ihr um ihrer Bedeutung im Ganzen der Welt willen zukommt, und weit entfernt, dass sie als absolut reales Wesen nach einem Recht der Natur Un-

sterblichkeit verlangen könnte, hat sie die Bestimmung ihrer Schicksale nur von einer ethischen Weltordnung zu erwarten, vgl. III 8 f; s. Medic. Psychol. S. 159 f und Mikrokosm. Bd. I S. 423—425 [437—440, 4. Aufl.]). II 167 (die Wahrscheinlichkeit von Erscheinungen einer Erweiterung des Wissens der Seele über die Grenzen physischer Vermittlung, wie der magnetischen, wird immer von Gedanken abhängen, die wir uns über die Stellung der Seele in der Welt, ihre Bedeutung u. Bestimmung machen; diese Gedanken aber sind schwer einer andern allgemeinen als einer ästhetischen, etwas unbestimmten Beurtheilung zu unterwerfen). II 213 (der äussere Eindruck trifft nicht nur ein Gewebe körperlicher Thätigkeiten, das hier angeregt an vielen entfernten Orten nachbebt, und die einzelnen Empfindungen haben ihre Verwandtschaften und Gegensätze nicht nur insofern, als die leiblichen sie erzeugenden Vorgänge einander begünstigen, stören oder ausschliessen. Alle diese Vorgänge brechen sich vielmehr noch einmal an dem Wesen der Seele, und neue Bedingungen ihrer Thätigkeit treten hinzu, um aus dem weiteren Kreise des sinnlich Angenehmen einen engern des Schönen auszuscheiden). III 23 f (die grosse Streitfrage über das Wesen der Seele bildet nach Drobisch kein Hinderniss für den Versuch, die Phänomene des Bewusstseins in einen mathematischen Zusammenhang zu bringen. Die Psychologie bedürfe dazu allerdings mancher hypothetischer Hilfsbegriffe die nicht unmittelbar als Thatsachen gegeben sind, aber sie thue damit nichts Anders als die physische Mechanik, wenn sie undurchdringliche materielle Punkte, bewegende Kräfte und ein Gesetz der Trägheit annimmt. Gelinge es ihr durch ähnliche Rechnungshypothesen einen festen innern Zusammenhang in die psychischen Phänomene zu bringen, so bleibe es dann der metaphysischen Speculation überlassen, diese mathematische Thatsache in idealistischer, materialistischer oder irgend einer vermittelnden Weise zu deuten. Indessen würde auch Drobisch ohne Zweifel einräumen: gäbe es eine Mehrzahl ausgeführter mathematischer Theorien, deren jede den Erscheinungen in gleichem Grade entspräche, so würde wohl eine Entscheidung zwischen ihnen kaum anders zu treffen sein, als durch Zuziehung der metaphysischen Speculation, und diejenige würde den Vorzug verdienen, welche sich als einfache und directe Folge unserer nothwendigen Vorstellungen über das Wesen der Seele erwiese). II 169 (das Richtige der älteren Ansicht von den Seelenvermögen besteht ohne Zweifel darin, dass sie das eigenthümliche, von ihr freilich selbst als unbekannt vorausgesetzte Wesen der Seele für den einzigen Real- und Erklärungsgrund der allgemeinen Phänomene des Seelenlebens ansieht). III 431 f, vgl. II 10 (die Unvergleichbarkeit der Bewegungen u. der Empfindungen, wird stets nur erlauben, die eine als an die andere thatsächlich geknüpft zu denken; der Grund der Verknüpfung, uns freilich stets unbekannt, kann nur in dem liegen, was der Alles umfassende Grund nach seinem Plane des Ganzen dem entstehenden Seelenwesen auftrug, als er es zur Thatsache jener Bewegungen hinzutreten liess. Das ist es nun eben, was wir ausdrücken wollen, wenn wir sagen, Empfindung überhaupt und der mannigfache Inhalt derselben gehe nur aus dem Wesen der Seele hervor und sei allein in ihm begründet; denn dieses ihr Wesen besteht nicht in einem inhaltlosen unzersprengbaren Kern, sondern in diesem Auftrag, zu dessen Erfüllung sie zu dem Naturlauf hinzutritt, und den er selbst ohne sie nicht aus sich würde erfüllen können). III 566, vgl. 563 f. 565 (darin besteht nach Leibnitz die prästabilirte Harmonie: die Natur will etwas tiefes und transcendentes ausdrücken, aber sie hat nichts dazu zu verwenden als

materielle Formen und mechanische Processe; erst in der lebenden und denkenden Seele wird sie das Selbstbewusstsein erlangen, erst in jenem Process, durch welchen die Seele das Aeussere specificirend seine verhüllte Wahrheit an das Licht bringt, werden die Gedanken der Natur adäquat ausgedrückt). III 354 (es ist Niemand genöthigt, bei der Thatsache stehen zu bleiben, dass es Seelen gebe, d. h. Wesen, in deren Natur es liegt, sich durch äussere Reize zu der innern Arbeit des Vorstellens bestimmen zu lassen, womit allerdings keine Erklärung des Vorstellens aufgestellt ist, sondern vielmehr die Behauptung, dass eine analytische, genetische Erklärung desselben aus andern Processen unmöglich sei; wer weiter strebt, mag sich fragen, wie diese Thatsache mit der andern von dem Vorhandensein der natürlichen Welt in dem Sinne des Ganzen oder in der einen Idee zusammenhänge, als deren Verwirklichung wir die ineinander greifende Gesammtheit beider Reiche betrachten). — III 433 (dass wir darauf beschränkt sind, die etwaige seelische Bedeutung der physischen Reflexion der Wellen, die Fechner behauptet, zu errathen, zeigt hinlänglich, dass die geistige Reflexion nicht aus ihr hervorgeht, sondern, wenn sie mit ihr überhaupt zusammenhängt, dann mit ihr durch die schöpferische Absicht verbunden ist, welche der Seele als einen Zug ihres Wesens auftrug, diesen Act des Bewusstseins dann zu vollziehen, wenn jener Fall physischer Bewegung in ihrem nervösen Organismus geschehend auf sie einwirkt. Und dies ist es wieder, was wir meinen, wenn wir sagen, nur aus der einheitlichen Natur der Seele, aus dem was ihr aufgetragen ist, seien die Aeusserungen alles beziehenden Wissens, des Vergleichens und Mittheilens begreiflich, zu deren Ausübung sie durch jene physischen Vorgänge gereizt wird). III 429—431 (es kann gar nichts helfen, von der vieldeutigen, leeren Voraussetzung der Einheit der Seele auszugehen, um daraus etwa ihre Fähigkeit ihre mannigfachen Vorstellungen in demselben Bewusstsein zu vereinigen als eine begreifliche Folge abzuleiten. Umgekehrt, eben weil die Seele Mannigfaches vereinigen, aufeinander beziehen und beurtheilen kann, eben dadurch zeigt und bewährt sie sich nicht bloss, sondern ist sie Einheit, und es gibt gar keine noch wahrere Einheit, auf die sie sich, wie auf einen Rechtsgrund zur Ausübung dieser Fähigkeit berufen könnte. Wie Gott es nun angefangen hat, sie so zu schaffen, dass sie nicht bloss den Vereinigungspunkt vieler Eindrücke bilden, sondern sich auf sich selbst empfindend u. fühlend zurückbeziehen kann: das wird uns, wie der Hergang des göttlichen Schaffens überhaupt, stets verborgen bleiben [s. Schöpfung, Erschaffen]. Wenn wir mit Allem auch die Seelen als Geschöpfe Gottes betrachten, zugleich aber sie als einheitliche Wesen ansehen, so meinen wir: dadurch dass der in der Art seines Wirkens stets unbegreifliche Wille Gottes so gehandelt hat, dass sein Erzeugniss diese Fähigkeit besitzt, dadurch ist die Seele, nun nachdem sie so ist, ein einheitliches Wesen, tritt als solches in den weitern Zusammenhang der Dinge ein und muss als solches auch unsern Versuchen zur Erklärung dieses Zusammenhangs zu Grunde gelegt werden. Wie das Atom der Ausdruck einer ewig gleichförmig unterhaltenen Action des einen Weltgrundes sei, so sieht Lotze in der Seele die nicht ewig unterhaltene, sondern an bestimmten Punkten des Weltlaufs beginnende Action, welche für einen Abschnitt desselben ein früher nicht vorhanden gewesenes Centrum der Verinnerlichung erzeugt; auf eignen Füssen würde weder das Atom, noch die Seele so stehen, dass sie erst einheitliche Wesen wären und in Folge dessen so oder

anders handelten; sie sind Einheiten und Wesen nur in sofern und in dem Masse, als sie in ihren Wirkungen sich als solche zeigen). III 465, vgl. 432 (die verknüpfende Operation eines einzelnen Bewusstseins, die ebenso gut von dem Resultat zu seinen Bedingungen zurück, wie vorwärts von den Bedingungen zu dem Resultat gehen und sich dabei der Verschiedenheit ihrer Richtung bewusst werden kann, ist etwas ganz verschiedenes von der Bewegung der Begebenheiten, die nur in einer einzigen Richtung, von der Ursache zur Wirkung stattfindet. Mögen immerhin die beiden Endpunkte, zwischen denen sich diese vernüpfende Thätigkeit bewegt, durch die Verkettungen der Ereignisse, die auf uns von der Wirklichkeit aus einwirken, festgesetzt sein, so beruht doch die Möglichkeit, dass eine solche Bewegung des verknüpfenden Bewusstseins überhaupt stattfindet, einzig auf der Natur der Seele, in der sie stattfindet. Und so beruht auch die Möglichkeit, im Erkennen zu verbinden, was in Wirklichkeit mit einander verbunden ist, auf der Thatsache, dass die Natur der Seele den Eindrücken, die sie erhält, eine wirkliche gegenseitige Verknüpfung verleiht, die, ohne mit der Verknüpfung ihrer Veranlassungen übereinzustimmen, doch nicht gänzlich von ihr verschieden ist). III 426 (Gegensatz der synechologischen Ansicht Fechner's, welche auf die Form der Bewegungen, in welche die Vielheit der Wesen gezogen wird, gleich viel, welches die besondere Eigenthümlichkeit der Einzelnen wäre, ihre psychologischen Constructionen gründet, zur monadistischen Theorie, welche die seelische Thätigkeit als an die Natur eines Einzelwesens gebunden ansieht, so wie anderseits auch zum Materialismus). II 137, vgl. II 12 (die Einheit der Seele oder vielmehr die Einheit des Bewusstseins, selbst wenn dieses nur zwei Empfindungen gleichzeitig in sich vereinigte, steht der materialistischen Ansicht entgegen). II 143 (nur dann, wenn die Einheit der Seele uns gestattete, die Nervenelemente sogleich als die denkenden Theile selbst zu betrachten, könnten wir ihnen eine solche nähere Beziehung zu dem Charakteristischen der Function des Wissens zutrauen; aber dann würden sie eben nicht Organe, sondern gleich Subjecte des Denkens sein). III 155 (die Einheit des Bewusstseins ist uns gegeben. Die Einfachheit der Seele und ihre Untheilbarkeit können wir nicht widerrufen). III 263 f (läge nichts weiter vor, als die Einheit des Selbstbewusstseins in dem Sinne, wie sie W. F. Volkmann versteht, als Thatsache nämlich von der Wechselwirkung aller Vorstellungen unter einander, so würde nach Lotze daraus noch nicht die Annahme der Seeleneinheit als gerechtfertigt durch die Unmöglichkeit ihres Gegentheils sich ergeben. Denn nicht bloss die Thatsache der Wechselwirkung, sondern die Form derselben, dass sie nämlich eine im Wissen vollzogene Beziehung und Vergleichung des Mannigfaltigen ist oder doch sein kann, bildet für ihn diejenige Einheit des Bewusstseins, welche jede Möglichkeit ausschliesst, ein Aggregat als Subject derselben zu denken. Aus andern Gründen würde er noch ausserdem gegen jede Gleichsetzung dieser Einheit mit der Herbartischen Einfachheit der realen Wesen Einspruch thun). II 180. 301 (nominalistische Unbestimmtheit der Einheit der Seele bei Herbart, Waitz und Andern). II 169 (die Vermögen der Seele, als erregbare in ihrer Natur begründete Reactionsweisen gefasst, sind, so viele man ihrer auch annehmen mag, der Einheit der Seele nicht widerstreitend, denn sie gehören der Seele nicht schlechthin zu, sondern nur unter der Bedingung, auf gewisse Weise gereizt zu sein, und so wie diese Bedingungen wechseln, wird auch das der constanten Seele und jenen variablen Elementen zu-

gleich angehörige Product verschiedene Formen zeigen). II 481 (gegen die Meinung von Waitz, ein Widerspruch liege darin nicht, dass durch das Zusammenwirken vieler Kräfte in unserm Innern der Schein der Einheit in den psychischen Vorgängen nach einem subjectiv nothwendigen Gesetze für uns entstehe, bemerkt Lotze: aus einem Zusammenwirken von Kräften kann bald ein einfaches, bald ein zusammengesetztes Resultat hervorgehen; soll aber dieses Resultat irgend einen Schein, sei es den der Einheit oder den der Vielheit, geben, so muss ein Subject da sein, für welches der Schein erscheint, und dieses Subject muss unwidersprechlich eine Einheit sein. Bestände das Subject aus mehreren Theilen, so würde die Erscheinung für jeden Theil besonders existiren; wie aber für irgend ein Aggregat mehrerer Subjecte ein Schein entstehen könnte, der nicht für jedes Einzelne schon vollständig vorhanden wäre, sei ihm wenigstens vollkommen unbegreiflich; vgl. II 14 f und Mikrokosm. Bd. I, S. 170 f, S. 174 f, 4. Aufl., und Metaphysik, 1879, § 244, S. 482). II 182 (dass die umgekehrte Folgerung dagegen nicht richtig sei, bemerkt Lotze gegen Herbart: die Einheit der Seele als Substanz begründet noch lange keine Einheit des Bewusstseins. Wäre sie allein dasjenige, was die verschiedenen Vorstellungen zusammenhält, so würde nur für einen zweiten besser organisirten Beobachter in der Mannigfaltigkeit ihrer innern Zustände eine Beziehung und Einheit zu entdecken sein, sie selbst würde davon so wenig wissen, als irgend eine Substanz von dem Zusammenklange ihrer Eigenschaften; wir würden, mit Kant zu reden, noch immer ein so vielfarbiges Subject sein, als wir einzelne Vorstellungen haben, und nichts würde es uns nützen, dass diese Vorstellungen in der Einheit unserer psychischen Substanz sich vertragen. Zwei Vorstellungen, wenn sie der Hemmung um ihres Gegensatzes willen genug gethan, würden gleichzeitig da sein, aber so durchaus eins man sich auch die Seele denken mag, so folgt doch daraus noch nicht, dass nach der Erfüllung der Bedingungen, welche ihre Einheit als Substanz vorschrieb, sich noch umsonst ein Bewusstsein von dem gegenseitigen Verhältnisse ihrer Zustände einstellte und jene beiden Vorstellungen mithin in Einem Bewusstsein stattfänden. Eine Reihe von Vorstellungen mag successiv auftreten, so werden die mechanischen Gesetze des Vorstellungsverlaufes ihre Ordnung bestimmen; aber wer sieht die Ordnung dieses Wechsels? Nur ein Wechsel des Bewusstseins, kein Bewusstsein des Wechsels wird unmittelbar gegeben sein, vgl. Mikrokosm. Bd. I, S. 244* u. 249 f [S. 250. 256. 257 f, 4. Aufl.]). II 124 (denken wir uns jede Vorstellung der Seele durch einen äussern Eindruck abgewonnen, so würde zunächst dem Wechsel dieser Eindrücke nur ein Wechsel des Wissens, nicht aber ein Wissen von diesem Wechsel folgen können, und anstatt der Einheit des Bewusstseins, welches das Mannigfaltige zusammenfasst, würde ein ebenso vielfaches Wissen vorhanden sein, als gleichzeitig oder successiv Eindrücke auf uns eingewirkt haben). II 124—135 (indem wir überlegen, was wohl geschehen werde, wenn eine Reihe von Eindrücken auf die Seele wirkt, fassen wir sie eben in unserer Ueberlegung schon in eine Reihe zusammen und glauben dann, dies müsse die zu untersuchende Seele sogleich auch thun; wir bedenken aber nicht, dass wir jene Zusammenfassung durch eine Thätigkeit vollziehen, von der sich in der Seele, so weit sie bis dahin Gegenstand der Untersuchung gewesen ist, noch gar nichts vorgefunden hat. Man muss daher anerkennen, dass wenn überhaupt auch ein Wissen von dem Uebergange und Wechsel des Wissens stattfinden soll, dann auch die gegenseitigen Verhältnisse gleich-

zeitiger Eindrücke oder ihre successiven Zusammenhangsformen ebenso als neue Eindrücke zweiter Ordnung betrachtet werden müssen, die nur, wenn es auch für sie eine Empfänglichkeit des Wissens gibt, Gegenstände des Bewusstseins werden können. In diesem Umstande liegt der Grund zu der [berechtigten] Annahme eines innern Sinnes, die man früher zu machen pflegte [s. innerer Sinn]. Denn der Einheit der Seele wegen würde ihren Zuständen nur eben dieser Zusammenhang zukommen, den die Einheit einer Substanz ihren Zuständen gewähren kann, nämlich ein an sich nicht gewusster; dass aber jene Verknüpfung in einem alles Mannigfaltige durchdringenden Wissen von dieser Mannigfaltigkeit bestehe, dass also die daseiende Verbindung zugleich eine Vorstellung von dieser Verbindung sei, folgt nur durch eine Subreption aus jener Einheit der Seele. Denn offenbar, so gut es in dieser unbewusste Vorstellungen gibt, so gut konnte auch jener Zusammenhang ein eben nur vorhandener, vom Bewusstsein aber keineswegs wahrgenommener sein. Es ist daher ausdrücklich als die zweite Form des Bewusstseins zu erwähnen, dass es auch ein Wissen vom Wechsel und den Verhältnissen des Gewussten gibt. Dagegen kann man die Nothwendigkeit bezweifeln, nun noch ein drittes unmittelbares Wissen der Seele von sich selbst anzunehmen. In der That scheint die Seele, wenn sie von sich wissen soll, zur Bildung ihrer Kenntniss von sich selbst nur auf demselben Wege gelangen zu können, wie zur Bildung jedes andern Begriffes, indem sie nämlich in dem Inhalte ihrer Vorstellungswelt sich selbst findet, oder doch Spuren ihrer eignen Thätigkeit, die auf sie selbst zurückleiten. Dennoch fragt es sich, ob diese Abweisung jener Meinung ganz richtig ist. Für die Annahme eines unmittelbaren Wissens der Seele von sich selbst spricht nach Lotze, dies ergibt das Folgende, die Art, wie die Vorstellung vom Ich sich ausbildet. Im Selbstbewusstsein ist die Seele als Subject identisch mit der Seele als Object. Aber diese Identität ist nur das erstrebte Ziel: die Seele will ihr eignes Wesen als Object erfassen. Aber es ist kein Grund, anzunehmen, dass die Vorstellung desselben in ihr auf eine andere Weise zu Stande komme als die anderer Objecte, d. h. nach den Auffassungsformen modificirt, die sie für alle Objecte besitzt. Die Kenntniss von ihrem Ich bildet sich also in der Seele mechanisch-psychologisch aus, und diese Ausbildung durchläuft mehrere Entwicklungsstufen, auf deren jeder die Seele ihr eignes Wesen in einer besondern Weise der Zurückbeziehung auf sich selbst erblickt: als Körper, der als das eigne Selbst nur durch das sinnliche Gefühl vom äussern abgetrennt wird, dann als beseelten das beständige Subject aller früheren und gegenwärtigen Erfahrungen darstellenden Körper, oder als empirisches Ich, dann als beständige den Wechsel überdauernde unsinnliche denkende Substanz u. s. w. [s. Ich und Selbstbewusstsein]. Diese Zurückbeziehung auf sich selbst aber ist durchaus verschieden von der Erkenntniss des Substrats, welches die Zurückbeziehung unternimmt. Nur die Interpretation der Natur des sich auf sich Beziehenden hat die Eigenthümlichkeit des Erkennens. Jenes unmittelbare Wissen hingegen, durch welches die Seele das innerliche Phänomen ihrer Ichvorstellung erfasst, wird, wie auf primitiver Stufe durch das sinnliche Gefühl, so überhaupt nur durch Gefühl vermittelt. Während die Erkenntniss wohl die Natur der Seele durch das Merkmal der Zurückbeziehung auf sich selbst theoretisch bestimmen kann, so vermag doch Jeder sein Ich nur durch das Gefühl der Ichheit oder der Einheit mit sich selbst in unmittelbarer Erfahrung als eine besondere, von allen andern das gleiche Merkmal zeigen

den Substanzen unterschiedene Substanz zu kennen). — II 61. 102. III 98 f (dureh jeden äussern Sinnesreiz wird die Seele zuerst in irgend einen Zustand versetzt, den wir nie zu Gesicht bekommen, wir werden uns nur der Qualität der Empfindung bewusst, die auf eine nieht weiter zu analysirende Weise aus ihm folgt). II 101 f. 111. 125. III 55. 338. 390. 561 (dass von allen dureh äussere Empfindungsreize erweckten Vorstellungen in jedem Augenblieke nur wenige Gegenstand des Bewusstseins, dass aber die versehwundenen dem Seelenleben nicht verloren sind, sondern in das Bewusstsein zurückkehren können, überzeugt uns, dass es eine Menge von Zuständen der Seele geben muss, die unserm Bewusstsein abgewandt sind, und dieselbe Annahme müssen wir ohnehin auch bei der Entstehung jeder wirkliehen Empfindung machen [s. das Unbewusste]). II 289, vgl. I 193. III 160. 338 (die Annahme von unbewussten Seelenzuständen ist eine ganz unmittelbar nothwendige Consequenz vieler Beobaehtungen). I 173, vgl. 172 (die Ansicht Stahl's, dass die Seele als Substanz das Princip des Lebens sei und die Harmonie des Organismus bewirke, beruht auf einer logischen Subreption, indem die Erklärliehkeit zweekmässiger Aetionen, die aus der Seele nur unter Voraussetzung ihrer nota speeifica, des Bewusstseins und Willens, folgt, auch dem Allgemeinbegriffe der Substanz zu Gute geschrieben wird, welchen die Seele mit den körperliehen Materien gemein hat. Insofern kann eine bewusstlose Seele keine neuen theoretisehen Prineipien zur Erklärung des Lebens einführen. Daher würde es auch unangemessen sein, ein solches Princip, wo nicht die Erfahrungen selbst auf seine Mitwirkung hinweisen, was hier nicht der Fall ist, einzuführen, da der Begriff eines psychisch-physikalischen Mechanismus, der hier zu Grunde zu legen wäre, eine hier ganz unnöthige Schwierigkeit hervorbrächte [die Sehwierigkeit besteht nach der Medicin. Psychol., Nr. 112 u. 113 darin, dass in dem Begriff des psychisch-physikalischen Mechanismus zwar die Nothwendigkeit liegt, dass auf irgendwelche Functionen und Zustände jener gestaltbildenden Seele bestimmte Bewegungen und Zustände der Körperorgane folgen, aber keine Gewähr dafür, dass diese Körperbewegungen jedesmal morphotischer Art sind, wenn der Inhalt des Bewusstseins in Vorstellungen von auszubildenden Körperformen besteht. Kein Gesetz würde gebieten, dass den Träumen des Waizenkornes von seiner künftigen Blüthe die wirkliche Entwicklung des Halmes zur Blüthe entspräche. Die Folgen des Traumes für den Körper richten sich nicht nach dem, was die Seele träumt, sondern danach, in einen wie grossen und wie gearteten Zustand der Erschütterung sie geräth]). I 191 (welche unbewussten, träumenden, vegetativen, in die Materialität versenkten Seelen man aueh ersinnen mag, um die Kluft zwisehen Geist und Materie zu verdecken, man wird auf diese Weise nie zum Ziele gelangen). — II 201. 202. III 373 f. 512 f, vgl. I 196. II 450 (die Seele ist unräumlich. Es ist nicht nur die Ausdehnung von ihr zu negiren, wie von dem mathematischen Punkte, sondern es gilt von ihr, dass sie das durch räumliche Prädicate überhaupt unbestimmbare Subject der vorstellenden Thätigkeit ist). I 193 (da Vorstellungen, Willensbewegungen und alle andern Seelenzustände vollkommen unvergleichbar mit quantitativen Bestimmungen der Materie sind, dennoch aber aus den ersteren die letzteren folgen sollen, so laufen hier offenbar zwei gänzlich von einander verschiedene, völlig disparate Reihen von Processen, eine körperliche und eine geistige an einander ab. Nie liegt in der völlig intensiven Qualität des geistigen Vorganges die extensive Bestimmtheit des

materiellen, sondern wenn einer den andern hervorrufen soll, so muss durch ein beiden äusserlich scheinendes Band eine Proportionalität zwischen ihnen angestiftet werden). III 348, vgl. 338 (es liegt kein Widerspruch darin, dass ein bloss intensives Wesen extensiv auftretende Wirkungen haben könne, noch auch könnte die Extension einem Wesen, in dessen intensiver Natur die Fähigkeit zur Wirkung auf ein anderes nicht läge, diese Fähigkeit hinzufügen, gegen J. H. Fichte). III 329, vgl. 346 (J. H. Fichte's Lehre von der Ausdehnung der Seele erscheint Lotze ebenso metaphysisch unmöglich als psychologisch unfruchtbar. Einen Beweis dafür zu geben, würde nur durch einen neuen ausführlichen und schwierigen Kampf über die Natur des Raumes möglich sein). III 512. 270. II 50. 62 (die Seele, selbst unausgedehnt und an sich jeder räumlichen Anordnung fremd und unkundig, hat doch die Fähigkeit, die Raumanschauung zu bilden und in bestimmter Weise anzuwenden, s. Raum). II 492, vgl. 491 (soll das [gleichzeitig gegebene] Mannigfaltige der Empfindung, wie Waitz meint, als etwas Fremdartiges der Seele gegenüber stehen, so liegt darin noch nicht analytisch, dass es extensiv aussehen müsse). III 10 (Lotze besorgt das Missverständniss, dass man seine in der Medicinischen Psychologie No. 183 versuchsweise vorgetragene Hypothese von psychischen den physischen Schwingungen entsprechenden Oscillationen so verstehe, als ob alles innere Geschehen in der Seele damit als ein nur quantitativ [nach dem Grade der Intensität und den Formen der Erregung], aber nicht qualitativ Veränderliches gelten solle). — III 373 (Lotze will sich nicht von dem alten Glauben an die Immaterialität der Seele entfernen). III 432, vergl. 465 (es mag zugegeben werden, dass die nächsten Leistungen des Seelenlebens, die Bewahrung der Eindrücke im Gedächtniss und ihre Wiedererinnerung, im Allgemeinen sich an Fortdauer und Erneuerung der bewirkenden Schwingungen knüpfen liessen, obgleich unzählige Schwierigkeiten der Durchführung dieses Gedankens im Einzelnen übrig bleiben würden, aber alle Handlungen des Vergleichens des Beziehens des Urtheilens und der Reflexion überhaupt, die sich der Einzelvorstellungen und ihrer Verhältnisse bewusst wird, d. h. die erheblichsten Zeugnisse für eine physisch nicht construirbare Einheit des Bewusstseins hätte Fechner nicht mit Stillschweigen übergehen sollen). III 435 (indem das Seelenleben an jeden einfachsten der materiellen Vorgänge eine Empfindung knüpft, die in ihm nicht enthalten ist, indem es an die factische Verkettung mehrerer eine That des Beziehens knüpft, die wieder in der Natur jener Verkettung nicht schon fertig liegt, erhebt sich das Seelenleben allerdings als ein Reich ganz eigenthümlichen Geschehens allenthalben über die Basis des materiellen, mit dem es verbunden ist). II 8—15. 136—138. III 353. 426 (materialistische Ansichten über die Natur der Seele. Materialistische Befangenheit, die aus chemischen Eigenschaften des Nerveneiweisses seelische Thätigkeit als verständliche Folge zu begreifen denkt, an andern Substraten aber ausser diesem sie unbegreiflich findet). II 288, vgl. 287 (Waitz' Angriff auf die Immaterialität der Seele. Immateriell im strengen Sinne könne nur das sein, dessen Begriff und Wesen der Natur des Materiellen in jeder Hinsicht entgegengesetzt oder dessen Natur mit der des Materiellen so disparat sei, dass keinerlei Beziehung zwischen ihnen, am wenigsten ein Causalverhältniss, stattfinden könne). III 242—247, vgl. 315—317 (alle geistigen Regungen, sowie das Bewusstsein, welches ihre gemeinsame Qualität sei, und das Selbstbewusstsein meint Czolbe aus Bewegungen, die sich in das Gehirn fortpflanzen und in ihm verlaufen, deduciren zu können, und

eben daher glaubt er die höhere Ausbildung, die auf ihnen ruht, ableitbar). III 425, vgl. II 28. 142—145. III 319 (eine gewöhnliche Ansicht d. Psychologie glaubt ein einheitliches übersinnliches Wesen, die Seele, nicht entbehren zu können, in deren specifischer Natur allein die Fähigkeit und Nöthigung liege, unter bestimmten auf sie einwirkenden Bedingungen in Zustände des Empfindens zu gerathen). — III 463, vgl. 525f (die Analogie der Erfahrung steht entschieden auf Seiten des Postulats des Intellectualismus, auf Seiten der eingebornen Activität, mit welcher die Seele, the mind, auf äussere Eindrücke reagirt, u. durch welche sie Vorstellungen und Combinationen von Vorstellungen hervorbringt, die unsere Gedanken über die Welt ausmachen. Sie zeigt nirgend ein rein passives oder receptives Verhalten eines Dinges gegenüber einer es treffenden Einwirkung). II 301 (die Schwierigkeit, die Lotze's Ansicht von der Seele für Waitz hat, beruht darauf, dass Lotze überhaupt einen Inhalt will und nicht die blosse Form des einfachen Wesens für den Quell hält, aus dem eine allgemeingiltige Statik u. Mechanik des Seelenlebens hervorgehen könnte. In sofern sind seine Bestrebungen realistisch [s. Realismus]). III 270f (nach Herbartischer Lehre über den Raum und die Zeit soll nicht bloss der Ort in der Form, d. h. die bestimmte Localisation der einzelnen Eindrücke innerhalb der Raum- und Zeitform, sondern auch der Charakter der Form selbst analytisch in jenen Verhältnissen der Vorstellungen liegen, durch welche die Seele zur Localisirung des Inhalts bewogen wird, und die Theorie bedurfte zur Construction von Raum und Zeit nichts als die Einheit d. Seele, ihre Fähigkeit einzelne Empfindungen zu erzeugen, die mechanisch. Gesetze, nach denen diese wechselwirken, und die von W. F. Volkmann angedeuteten Voraussetzungen [es ist wohl § 39 gemeint], unter denen die Vorstellungen zur Wechselwirkung gelangen. Diese Hypothese würde unstreitig, wenn sie durchführbar wäre, der Psychologie die einfachste Gestalt geben. Volkmann gesteht selbst einige übrig bleibende Dunkelheiten zu, allein Lotze glaubt, dass überhaupt in dieser Weise die Erklärungsmittel zu karg und eng gewählt sind. Nachdem man der Seele die Empfindungen als einfache Selbsterhaltungen abgewonnen hat, arbeitet man zu sehr bloss mit diesen einzelnen Elementen fort, erwartet Alles von ihrer mechanischen Wechselwirkung und benutzt die Einheit der Seele nur noch als Erklärung des zusammenhaltenden Drucks, der die Vorstellungen überhaupt zur Wechselwirkung bringt. Aber die Seele wird nicht nur ihre Einheit sondern auch ihre qualitative Natur [vgl. Medicin. Psychologie No. 184 S. 205] immer von neuem geltend machen können, und jede augenblickliche Lage der Dinge in ihr wird im Allgemeinen nur als ein Reiz gelten können, der auf sie zurückwirkt, und dessen Erfolg nicht analytisch aus ihm selbst allein, sondern nur synthetisch daraus construirt werden kann, was die Natur der Seele in Bezug auf diesen Reiz beschliesst, d. h. ihrer Qualität nach zu thun genöthigt ist [s. auch mathematische Psychologie]). II 110 f, vgl. 43—46 (der Anwendung des Gesetzes der Trägheit auf die Seele, so dass jede in ihr entstandene Vorstellung unendliche Dauer zu fordern hätte, stehen Bedenken entgegen, da es sich hier um Effecte handelt, die mit den Bewegungen, von denen das Gesetz der Trägheit unzweifelhaft gilt, gar keine Analogie haben. Aber sei es auch so, dass eine einmal entstandene Wirkung nie wieder verloren gehe, so kann man doch nur dann ihre Fortdauer unter derselben Form erwarten, wenn keine Motive der Formumwandlung da sind. Dergleichen können aber sehr wohl in der Seele liegen, u. wenn wir einmal Uebersinnliches in mechani-

schen Bildern aussprechen wollen, so dürfen wir der Seele eine solche Elasticität wohl zutrauen, durch welche sie die Anfüllung des Bewusstseins von selbst in einen andern, unbewussten Zustand verwandele, ohne zu erwarten, ob eine andere Vorstellung ihr in dieser Verdrängung zu Hilfe komme. Die entgegengesetzte Annahme scheitert auch daran, dass die Voraussetzung einer den Vorstellungen fest inhärirenden Stärke unhaltbar ist; s. II 111—113 und vgl. Intensität). II 113. 115 (festes Eigenthum der Seele wird nur, was in ein bestimmtes Streben aufgenommen worden ist. Wir denken uns das Bewusstsein keineswegs als einen bloss umschliessenden Rahmen, in dem die einzelnen Vorstellungen nach mechanischen Gesetzen auftauchten, die von der Natur dieses umschliessenden unabhängig wären, sondern eine fortwährende Thätigkeit bestimmt selbst erst durch ihren Inhalt den eintretenden Vorstellungen ihren Werth u. die Stärke, mit der sie sich gegen andere wirkend verhalten können). II 288 (Waitz spricht mit Herbart dem Centralwesen jeden immanenten Trieb ab, es agire nicht ursprünglich, sondern reagire nur auf äussere Einwirkungen, wie alle andern Naturwesen in derjenigen Art und Form der Gegenwirkung, wie sie einerseits durch das Einwirkende und anderseits durch die Natur des Centralwesens unabänderlich bestimmt ist). II 42 f (die Grösse der Theilnahme, die wir einem Eindruck zuwenden, mag allerdings mit seiner längern Dauer abnehmen, aber man kann nicht sagen, dass die Empfänglichkeit der Seele für seine Anschauung dadurch litte). III 330 (in Bd. I des Mikrokosmus musste im Seelenleben, unbeschadet seiner unvergleichlichen Eigenthümlichkeit derselbe Gang einer gesetzlichen Nothwendigkeit anerkannt werden, der in den physischen und in den organischen Processen herrscht). II 182 f, vgl. 168—172 (jeder einzelne Schritt in dem psychischen Mechanismus ist eine neue Gestaltung der Reize, die auf das Eine Wesen der Seele einwirken und in ihm die Thätigkeit bald dieses, bald jenes erregbaren Vermögens erwecken, ohne dessen Begründetsein in dem allerdings einfachen Sinne der Seele jenen mechanischen Bedingungen nie diese Folgen zustehen würden. Bestünde der Charakter der Seele wirklich darin, sich nur durch einfache Vorstellungen primitiv zu erhalten, und könnten die Producte des Vorstellungslaufs zurückkehrend zu ihr nicht noch andere Saiten ihres Wesens anschlagen, so würde sie nie zu Gefühl und Strebungen kommen, sie würde nicht einmal zu wirklichem Bewusstsein kommen; sie wäre kein Subject, sondern nur eine Substanz, an der für einen dritten Beobachter eine durch die Natur der Substanz an sich gebotene Regelmässigkeit in dem Ablaufe von Zuständen bemerklich würde). I 130 (Selbsterhaltung lässt sich auch der Seele zuschreiben, sobald wir in ihr mehr als bloss ein Wesen von einer einfachen Qualität erblicken; nur auf solche einfache Wesen ist sie schlechthin unanwendbar). II 289 (den Grundtypus aller primitiven Seelenzustände kennen wir nicht. Dass Empfindung und Vorstellung als solcher zu bezeichnen sei, ist nur Hypothese, gegen Waitz). I 234 (die Seele ist in gewissen Uebergangszuständen zwischen Traum und Wachen nichts weiter mehr als eine Vorstellungsmaschine, in der ein traumhaft entstandener Gedanke dominirt und alle äussern Perceptionen nur nach einem bestimmten Ziele hinlenkt, ohne dass hier irgend ein individueller Wille den Grund der Handlung abgäbe). II 115 (der Werth, den einzelne Gedanken- oder Gefühlskreise haben, wird gewiss nicht für Jeden derselbe sein, und so dürfen wir in dem Phänomen der Phantasie keineswegs bloss ein Spiel der Vorstellungen sehen, die hier sich ganz den Consequenzen ihrer me-

chanischen Verhältnisse überliessen, vielmehr wird die eigenthümliche Natur der Seele auch den specifischen Weg mit bestimmen, den die Associationen der Vorstellungen nehmen). — II 498. III 264 (Seele und Geist unterschieden, s. Geist u. Mikrokosm. Bd. II Buch 5 cap. 1). — III 314, vgl. 324 (allgemeiner Begriff eines Zusammenhangs von Körper und Seele). II 118 (die Seele als eine Substanz befindet sich in fortwährender Wechselwirkung mit den Theilen des Körpers). III 314 (Formen der Wechselwirkung zwischen Körper und Seele). III 328. 343 (physisch-psychischer, psychisch-physischer Mechanismus s. Leib und Seele). II 136—168 (die Seele und die Centralorgane s. Organ, Nervensystem, Nervenprocess). II 158, vgl. 144 (die Erfahrungen stellen die Thatsache fest, dass wenigstens bei höhern Thieren jede Aeusserung des Seelenlebens an die Integrität des Centralorgans geknüpft ist). II 161 (das Centralorgan wird nicht dazu dienen, der Seele sonst unerreichbare Processe räumlich anzunähern, sondern überhaupt die ganze Welt der Anregungen erst zu bilden, deren Einfluss sie empfinden soll. Das Resultat der im Nervensystem verlaufenden Processe, die einander inducirend verändern oder bestimmen, wird nicht noch einmal räumlich bis zu den Pforten der Seele geleitet zu werden brauchen, sondern sein Dasein wird genügen um in ihr eine bestimmte Welt der Anschauungen und Zustände zu erwecken). II 144, vgl. 459—461 (unmöglich ist die Ansicht, das Gehirn als ein Organ zu betrachten, dessen die Seele sich bediene, um sich zum Vorstellen überhaupt fähig zu machen; nur durch die Herbeischaffung des Materials, über welches das Denken stattfinden soll, kann überhaupt das Centralorgan den Zwecken des Denkens Vorschub leisten, aber die Nothwendigkeit des Zusammenhangs in einem logischen Schlusse, die einer ästhetischen oder moralischen Beurtheilung kann, wenn einmal die Kenntniss des Gegenstandes vorausgesetzt ist, durch irgend eine körperliche Mitwirkung nie gefördert werden). II 199 f (obwohl die höchste unter den realen Gestalten, welche die ewige Idee verlangt, findet doch die Seele den nach allgemeinen Gesetzen geordneten Naturgang schon vor, auf dessen unverbrüchlicher Basis allein jene die Entwicklung ihrer weitern Entfaltungen begründet hat; was ihr mithin zu empfangen, zu leiden und zu thun vergönnt ist, kann ihr nur noch gewährt werden, soweit sie mit natürlichen Mitteln im Gange natürlicher Wirkungen sich geltend zu machen weiss; sie wird nicht als Seele allein, sondern als beseelter Organismus leben. Es sollen ihr jedoch erstlich nicht die allgemeinen Weisen ihres Lebens und ihrer Reaction gegen äussere Einflüsse materialistisch durch die Organisation gegeben werden, sondern nur die Fähigkeit, dies innere Wesen in Uebereinstimmung mit dem ihr fremden Gang natürlicher Ereignisse wirken zu lassen, das Aeussere zu gewahren, nach ihm hinaus zu handeln. Die Organisation verschafft ihr nicht nur nicht ein Wissen und eine Kraft des Wirkens, sondern schränkt beides auf den Leib als den Mikrokosmus ein, in welchem gebietend die Seele allem Aeussern nur nach Gesetzen des Zusammenhangs der Dinge verwandt ist. Zweitens geht das, was beide sind, in keine Identität zusammen, ausser der gemeinschaftlichen Wurzel, die sie im höchsten Weltinhalte haben). II 200 f (in der ausserordentlichen Harmonie des Idealen und Realen, die zur Erscheinung kommt in der gelenkigen Concentration aller der Gestalten u. Kräfte, die dem Idealen in der bestehenden Naturordnung Macht geben, sich völlig seinem Begriffe gemäss zu entwickeln, liegt der Grund, warum wir Seele und Körper gern zu einem ästhetischen Ganzen verschmelzen möchten). — I 244—246 (zu den primitiven Ideen der Seelen

treten die in der körperlichen Organisation gelegenen zweiten Prämissen hinzu und geben ihnen eine bestimmtere, specialisirtere Richtung. Psychagogie der Natur). II 144 f (für alle höheren geistigen Thätigkeiten gibt es kein körperliches Organ, die Seele ist vielmehr nur in denjenigen ihrer Verrichtungen und grade so weit an leibliche Mitwirkung gebunden, als sie Aeusseres in sich aufzunehmen, Inneres aus sich äusserlich zu gestalten hat. Wenn es auch tausend zuvorkommende Seelenorgane gäbe, so würden sie doch sämmtlich ganz ungeschickt sein, die höheren Thätigkeiten der Seele zu begründen; sie könnten weder urtheilen noch schliessen helfen, sie würden weder das Schöne noch das Gute schätzen lehren). II 144, vgl. 142. III 434 (weder nothwendig noch wahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist die Annahme, dass alles Bewusstsein und Bewusstwerden überhaupt ein erzwungener Seelenzustand sei, erzwungen durch die fortwährende Aufstachelung von Seiten der veränderlichen Nervenprocesse, ohne welche die Seele in einen unbewussten Zustand wieder übergehen würde). III 83 (Lotze gesteht die Wirklichkeit eines Gedankenlaufes zu, der nach einheimischen Gesetzen des Seelenlebens erfolgt, ohne des Körpers zu bedürfen). III 83 (die Annahme, dass die Erinnerung von einer beständigen Mitwirkung körperlicher Organe begleitet sei, gesteht Lotze als eine mögliche und verwendbare zu). III 84 (käme das Erinnerungsbild eines Gesichtseindrucks zur Ruhe, so liesse sich auch davon noch vermuthen, dass es nicht ohne körperliche Mitwirkung geschehe). II 118—123 (sehen wir das Bewusstsein derjenigen Vorstellungen, die nicht durch eine eben geschehende Wahrnehmung gestützt, sondern nur in der Erinnerung aufbewahrt werden, als eine That der Seele an, so ist es im Allgemeinen wahrscheinlicher, dass ihre verschiedenartigen Zustände durch die Einflüsse der Centralorgane geweckt, geleitet, gehemmt werden können, als dass sie überhaupt von ihnen erzeugt würden und mit ihnen in Wegfall kämen. Wie es möglich ist, dass körperliche Einflüsse dem an sich nicht an die Centralorgane gebundenen Bewusstsein hemmend entgegentreten und, z. B. bei der Ermüdung, positive Empfindungen körperlicher Erschöpfung in der Seele herbeiführen, oder ein andermal durch heftige Schmerzempfindungen, die sie in ihr erregen, ihre bewusste Thätigkeit hemmen, ebenso wirken körperliche Einflüsse auch oft beschleunigend auf den Gedankenlauf und geben ihm verschiedene Richtungen). — I 185, vgl. 184 (den Pflanzen entfliehen die allgemeinen Bedingungen ihres Lebens nicht leicht. Sie werden, selbst ganz unthätig, durch den Wechsel der äusseren Einflüsse aufgezogen. Die Bedürfnisse der Thiere sind theilweise verwickelter. Wir könnten uns zwar denken, dass ihnen die speciellen, nicht überall gegenwärtigen Stoffe, deren sie bedürfen, durch mechanische Attraction zugeflogen kämen. Allein die Natur hat einen andern Ausweg in der Mitgabe der thierischen Seele gefunden, der die Mängel des Mechanismus kund werden). III 162 (wie die Natur zuerst der Seele einen Reichthum automatischer Werkzeuge zu Gebot stellte, so wirkt die Regsamkeit des Geistes, durch beständig wiederholte und eingeübte Functionen im Laufe der Generationen die Disposition der Centralorgane modificirend, veredelnd auf diese zurück, so dass sich erworbene Eigenschaften erblich von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzen). II 154 f, vgl. I 248 (wieweit die Seele des Menschen unbewusst als blosse Substanz über die Vegetation des Körpers Gewalt hat, bleibt dahin gestellt; sehr wahrscheinlich ist hingegen, dass die Seele bei niedern Thieren, für die gewiss ein grosser Theil der vegetativen Verrichtungen Gegen-

stand des Bewusstseins wird, in ausgedehnterer Weise als bei uns auf Gestaltbildung und Stoffwechsel zurückwirkt). II 154 (die Annahme von der Seele als Baumeisterin des Körpers ist zwar eine ebenso unmögliche als fruchtlose, aber die Seele mag unter all den Substanzen, aus deren Gegenwirkungen seine Gestalt entsteht und unterhalten wird, auch mitzählen). III 8. 327 f. 338. 342 f. 344 (gestaltbildender, plastischer Einfluss der Seele auf den Körper. Ein solcher wird von J. H. Fichte in dem Umfange angenommen, dass die ganze Gestaltung des Leibes von der Seele abhängig sei. Lotze hat gegen die Denkbarkeit dieses Princips nie etwas eingewandt, wenn jener Einfluss als ein an die Form des psychisch-physischen Mechanismus gebundener vorgestellt wird; vgl. Mikrokosm. Bd. I. S. 72 f. 313—316 [77 f. 322—324. 4. Aufl.], und Streitschriften S. 63—75). — II 158—161, vgl. 201. III 8. 146. 314. 328. 347 (Sitz der Seele; s. auch Medicin. Psychol. 115—122 u. Mikrokosm. Bd. I. Buch 3. Cap. 2. Metaphysik, 1879, § 293—296). — III 9. 314, vgl. II 167. 201 f (erste und letzte Dinge des Seelenlebens; s. auch Mikrokosm. Bd. I Buch 3 cap. 5. Metaphysik, 1879, § 245. 246). II 201 (das Leben der Seele an den Process der Gattung geknüpft). II 186. 198 f. 451. III 409. 415 f (Unsterblichkeit der Seele; s. Metaphysik, 1879, § 245 u. 307). — III 153 f, vgl. II 202 f. 359 (Möglichkeit von Theilseelen neben einer herrschenden Kopfseele, s. auch Mikrokosm. I 367 [379 f. 4. Aufl.], vgl. S. 321 [332 f. 4. Aufl.]). — I 185 (thierische Seele). I 221—250. II 300—302 (Seelen der Thiere). II 505—512. III 407—409, vergl. II 19 (Seelen der Pflanzen, Fechner's Annahmen über dieselben). II 508 f. III 164 (Cirkel in der Reflexion über Pflanzen- und Thierseelen). I 249 (der Seele der Gattung gehören die Instinct-handlungen zu). III 409, vgl. II 19 (Seelen der Gestirne nach Fechner). — I 24 (nicht Allem schreiben wir Seele zu, es ist ein grosser Irrthum, Sensibilität mit Bewusstsein zu verwechseln). I 293 (die Sage findet in jedem lieblichen Naturgebilde eine ebenso liebliche Seele). II 255. 259, vgl. I 323 (individuelle Seele des Kunstwerks). II 211 (der Klang, die ortlose gestaltlose Seele der Natur). — I 14 (Seele nach Heraklit). I 384 (Aristoteles' unrichtige Meinung von einer ernährenden Function der Seele, von Biese aufgenommen). III 552, vgl. I, 391 f (das grosse Problem der Einheit von Seele und Körper in der Geschichte der Philosophie). III 554. 555 (die Existenz der denkenden Seele erster fester Punkt nach Descartes). III 555, vgl. 554 (die klaren und evidenten Vorstellungen, die sich in der Seele finden, sind durchaus wahr, nach Descartes). III 555 f (zwei Substanzen gibt es nach Descartes, deren evidente Begriffe jede Täuschung ausschliessen, Seele und Körper. Ihr nächstes Band haben sie in Gott). I 262 f (harte Trennung von Seele und Materie bei Descartes). I 263 (die Unmöglichkeit einer uns unerkennbaren latenten Seele in der ausgedehnten Substanz hat Descartes nicht gezeigt, eben so wenig die Absurdität dieser Annahme). I 263, vgl. 265 (Descartes glaubt nicht an Seelen der Thiere, hält sie aber für möglich). III 556 f, vgl. 563 (nach Spinoza sind Seele und Körper nicht mehr zwei Substanzen, sondern zwei Attribute der einen unendlichen Substanz). III 560 (besonders für Leibnitz bildet die Einheit von Seele und Körper geradezu das alleinige und einzige Problem seiner Speculation, wenn man diese Frage nur nicht für verschieden ansieht von der, die er allgemeiner die Einheit der Reiche der Natur und der Gnade genannt hat). III 563 (Leibnitz will uns überreden, dass die Einheit der Seele und des Körpers sich nicht nur in der allzufernen Region der Idee des Absoluten findet, sondern

dass jedes einfache Wesen diese Doppelheit von Attributen einschliesst). III 563—566 (die Seele als Monade nach Leibnitz). I 14. 172 f. 391 (Stahl's Animismus, nach welchem die Seele als Substanz Princip des Lebens ist, indem sie nicht eine an einer bestimmten Bewegung messbare Einzelwirkung hervorbringt, sondern einen Complex von Bewegungen zum Effect hat [s. Stahl, De Mech. et org. diversitate p. 51 sq. und Physiologia p. 19. 37. 218. 249 sq. 325, in Georgii Ernesti Stahl Theoria medica vera, Halae 1708]). I 14 (von Denen, die eine eigenthümliche Lebenskraft den lebenden Körpern zuschrieben, während sie die Gestirne sich nach mechanischen Gesetzen bewegen liessen, meinten Einige mit Lebenskraft etwas den Kräften ähnliches, Andere dachten mehr an eine Seele als an eine Kraft und kamen der Ansicht derer nahe, die sich die Sache mittelst der Analogie des göttlichen Willens zurechtlegen). I 226 (Seele, nach Reil's Ausdruck, der Parasit des Körpers). I 125. 133. II 178—187. 203. 288 f. 494. 495. 499. III 273—276 (Herbart's Lehre, dass die Seele eines der realen Wesen sei, d. h. schlechthin einfach, von gänzlich positiver Qualität, unabhängig von allem Andern, untheilbar, unräumlich, unveränderlich und nur sich selbst gegen jede drohende Störung erhaltend. Ihre Selbsterhaltungen aber sind die Vorstellungen, die einmal entstanden, nach einem Gesetze der Trägheit ins Unendliche in ihr fortdauern, bald latent, bald reproducirt. Aus ihren Verkettungen, ihrem gegenseitigen Verdrängen, Bedrücken oder Begünstigen sollen alle übrigen Phänomene des geistigen Lebens bestehen). II 503. III 247 (Herbart erkannte die Schwierigkeit einer psychologischen Deduction der Autorität, welche sittliche und ästhetische Ideen auf uns ausüben). III 271 (die Herbartische Metaphysik und Psychologie hat sich zu wenig damit bemüht, den Begriff der angeborenen Ideen zu berichtigen, sie hat ihn ohne Schonung ganz entfernt und sich dadurch in die Nothwendigkeit versetzt, nicht bloss die Formen der Sinnlichkeit, sondern überhaupt alle Aeusserungen des beziehenden Wissens, durch welches der Geist den Inhalt der Wahrnehmungen verarbeitet, aus der unzulänglichen Quelle der bloss mechanischen Nothwendigkeit abzuleiten). II 203 (realistische Ansicht Herbart's, dass in niederen Thieren, deren Theilstücke selbstständige psychische Entwicklung zeigen, nicht bloss eine, sondern viele Seelen sind; s. Herbart, Lehrbuch zur Psychologie § 163 Anmerk. 2). II 183 f. 486—489. 499. III 17—42. III 267—270, vgl. 492 (mathematische Psychologie Herbart's und Drobisch's, s. auch Metaphysik, 1841, S. 251. 260 f. Metaphysik, 1879, § 261. 262. 266). II 194 (Hegel's Psychologie). I 385. II 194 f ((Psychologie der Hegel'schen Schule u. verwandter Richtungen). II 296. 297 f. (Waitz' Theorie von psychologischen Resten). II 300 (Waitz' unnöthige Annahme untergeordneter Centralwesen, die zur Erklärung der Erscheinungen bei decapitirten Thieren verwendet wird). II 357—359 (Wesen der Seele nach Koosen). III 248 (Seele nach Czolbe nur Collectivname für die Summe geistiger Thätigkeiten eines Individuums). III 352. 353 (nach Snell ist der Begriff der Seele durch den der organisirten Masse des Körpers oder den eines Theils von ihr, und der Begriff des seelischen Lebens durch den der innern Arbeit zu ersetzen, welche der lebendige Körper in seiner eignen Masse mittelst der äussern Arbeit d. h. durch die organischen Functionen desselben Körpers erzeugt, oder mittelst eines Theiles seiner Masse zu Stande bringt, deren organische Functionen als äussere Arbeit auf einen andern Theil dieser Masse wirken. Als ein blosses principium expressivum ist überhaupt der Begriff der Seele nach Snell zu verwerfen).

Seeleneinheit III 263 f. S. auch Seele.
Seelenentwicklung I 241 (folgen wir dem teleologischen Wege, so müssten wir als den Mittelpunkt der menschlichen Seelenentwicklung die moralischen Ideen nennen).
Seelenfunction II 140 (so wenig man den Grundsatz gelten lassen darf, dass jedes Organ, jeder Gehirntheil, durch dessen Reiz man Veränderungen in irgend einem Theile des Körpers hervorbringen kann, die Functionen dieses Theiles regulire, so wenig ist man berechtigt Seelenfunctionen ohne weiteres als bewirkt von den Theilen zu betrachten, deren Veränderungen auf sie zurückwirken).
Seelenkräfte, determinirte, nach Reimarus I 222.
Seelenkrankheiten I 24, vgl. 246.
Seelenorgan II 140, vergl. 138—166 (gewöhnliche Lehre von den Seelenorganen. Sie ist ein völlig fruchtloser Mittelweg, welcher die augenscheinliche Nothwendigkeit des Gehirns für das Seelenleben und die Unabhängigkeit des letztern nicht zu vereinigen weiss [s. Organ]). II 144 f, vgl. 459—461 (es ist unmöglich, das Gehirn als ein Organ zu betrachten, dessen die Seele sich bediene, um sich zum Vorstellen überhaupt fähig zu machen; nur durch die Herbeischaffung des Materials, über welches das Denken stattfinden soll, kann überhaupt das Centralorgan den Zwecken des Denkens Vorschub leisten, aber die Nothwendigkeit des Zusammenhangs in einem logischen Schlusse, die einer ästhetischen oder moralischen Beurtheilung kann, wenn einmal die Kenntniss des Gegenstandes vorausgesetzt ist, durch irgend eine körperliche Mitwirkung nie gefördert werden. Es ist also überhaupt im Körper kein Organ vorhanden, dessen die Seele sich bediente, sondern nur Bedingungen, von denen die Richtung ihrer Thätigkeit abhängt. Denn, wenn es auch tausend zuvorkommende Seelenorgane gäbe, so würden sie doch sämmtlich ganz ungeschickt sein, die höhern Thätigkeiten der Seele zu begründen; sie könnten weder urtheilen noch schliessen helfen, sie würden weder das Schöne noch das Gute schätzen lehren. Aber allerdings sind, wie Lotze weiterhin zeigt, mindestens zwei Organklassen nachweisbar, ein sensorium und ein motorium commune, von denen das erstere der Seele bei ihren höhern Functionen durch die Herbeischaffung und die der gegebenen räumlichen Anordnung entsprechende Verbindung des Materials der Sinneseindrücke die Welt der Anregungen darbietet u. sie sodann in ihrem Erinnern und Denken durch symbolisirende Anschauungen u. sinnliche Gefühle begleitet u. unterstützt, während das motorium ihr, gemäss der Verflechtung der motorischen Nervenapparate untereinander und mit sensorischen, die unentbehrlichen Hilfen zur Einwirkung auf das Aeussere zu Gebot stellt); vgl. Mikrokosm. Bd. I Buch 3 cap. 3.
Seelenreich II 18 f. 28. 204. 505. 507, vgl. III 400—410. 420 f (seine Ausdehnung); vgl. Allg. Physiol. S. 120 f (Mikrokosm. Bd. I S. 392—397 (405—410, 4. Aufl.) u. Bd. III Buch 9 cap. 3.
Seelenthätigkeit II 47, vgl. 145. — II 158 (ebenso wie die verschiednen Farben ihren Grund in verschiedenen Bewegungen desselben Aethers haben, so könnten sich auch die Seelenthätigkeiten nicht nach dem Organe, sondern nach den Processen unterscheiden, die in den gleichgebauten Nervenfasern überall vorgehen können, eine Ansicht, deren Princip höchst einfach und doch der mannigfaltigsten Ausbildung fähig sein würde).
Seelenvermögen, Vermögen der Seele, des Geistes I 240. 295. II 20 f. 168—172. III 9. 314. — II 168 f (es ist ein natürlicher Gedanke, in der Psychologie zunächst zu einer Theorie von Seelenvermögen zu greifen. Der Auslegung bestimmterer Probleme geht voran die Vergleichung der Thatsachen, die Sammlung des Gleichartigen und seine Beziehung auf gemeinschaftliche, die Trennung des Ungleichartigen und

seine Zurückführung auf verschiedene Erklärungsquellen. Und da man bald sieht, dass von den so gewonnenen Klassen der Seelenerscheinungen keine einzige eine unwandelbare Eigenschaft oder ein nie fehlendes Product innerer Thätigkeit ist, so konnte man der Seele nicht ohne Weiteres Thätigkeiten oder Kräfte, sondern nur erregbare Vermögen zuschreiben, so dass das Auftreten der inneren Ereignisse zwar von fremdher gegebenen Anstössen ausging, die bestimmte Gestalt der Reaction aber von diesen Reizen doch nur grade in diesem dazu fähigen Substrat, in der Natur der Seele erregt werden konnte. Sie gehören der Seele nur zu unter der Bedingung, auf gewisse Weise gereizt zu sein. So wie diese Bedingungen wechseln, wird auch das der constanten Seele und jenen variablen Elementen zugleich angehörige Product verschiedene Formen zeigen. Ihre Annahme widerstreitet daher nicht der Einheit der Seele). II 169 f (das Richtige der Ansicht von ihrem Vorhandensein besteht ohne Zweifel darin, dass sie das eigenthümliche, von ihr freilich selbst als unbekannt vorausgesetzte Wesen der Seele für den einzigen Real- und Erklärungsgrund der allgemeinen Phänomene des Seelenlebens ansicht). II 172 (die ganze Ansicht ist nur eine Vorarbeit, die nach zwei Seiten hin weiter ausgeführt werden kann. Entweder man unternimmt es, jene Vermögen, die scheinbaren Werkzeuge, in der That aber die Producte der Seele, selbst zu erklären und sie aus jenem hier noch unaufgeschlossenen Grunde der psychischen Substanz abzuleiten, oder man begnügt sich, den innern Zusammenhang ihrer Bedeutung aufzuweisen und den vernünftigen Sinn in der Existenz desjenigen nachzuweisen, dessen Entstehungsweise man den Hilfsmitteln der Erkenntniss vielleicht überlegen findet. Hiernach unterscheidet Lotze in der Psychologie unserer Zeit eine mechanische u. eine dialektische Richtung). II 183, vgl. 182 (wollten wir Herbart's Ausdrucksweise beibehalten, so würde die Qualität der Seele, obwohl unbekannt, doch immer von Neuem in Rechnung zu bringen sein. Primitive Selbsterhaltungen entstünden aus den Vorgängen während der Empfindung; die mancherlei Verhältnisse zwischen den daraus entstandenen Vorstellungen bildeten für die Seele selbst einen zweiten Kreis von Störungen höherer Ordnung, gegen die sie sich vielleicht nicht durch Vorstellungen, sondern durch Gefühle erhält, und wie Strebungen fast immer aus deutlichen Gefühlen entspringen, so könnten diese zweiten Selbsterhaltungen, als Zustände, die das reine Gleichgewicht der Seele stören, selbst wieder die dritte Weise der Selbsterhaltung durch Strebungen bedingen. Dies ist im Wesentlichen das, was die Vermögenstheorie durch ihren Begriff eines nur erregbaren Vermögens ausdrücken wollte). II 171 (ein bleibender Gewinn ist die Aufstellung der drei Grundvermögen des Vorstellens, Fühlens und Strebens, die nie aus einander analytisch abgeleitet werden können. Aber in der weiteren Classification ist nicht genug zwischen Vermögen, deren Producten und den Bewegungen der Seele unterschieden, und so für jede geringe secundäre, noch immer ableitbare Erscheinung ein besonderes Vermögen angenommen worden. Es ist nicht genug daran gedacht, dass nicht bloss die qualitative Eigenthümlichkeit der einzelnen Vorgänge als Product eines Seelenvermögens zu fassen ist, sondern das auch gewisse allgemeine Formen der Schicksale, die jenen Vorgängen zustossen, von der Natur der Seele bestimmt werden). II 494 f (wer ein Gefühlsvermögen annimmt, behauptet nicht, die Gefühle zu erklären; er behauptet nur, dass sie eines Erklärungsprincips bedürfen, und dass dies in Verhältnissen der Vorstellungen nicht liegt, gegen Waitz). II 171 (dem Begriffe der Seelenvermögen fehlt alles das, was dem physikalischen

Begriffe der wirkenden Kraft, der immer zugleich der eines Gesetzes ist, nach welchem eine qualitativ constante Wirkung mathematischen Modificationen unterliegt, so grosse Fruchtbarkeit gibt. Die Seelenvermögen sind nur hypothetische Quellen in der Natur der Seele, aus denen die Qualität der ihnen zugeordneten Erscheinungen fliesst, während sie nichts über die Richtung und die übrigen Gesetze ihres Verlaufs bestimmen). III 333, vgl. 334 (die einzelnen charakteristischen Züge des menschlichen Geisteslebens dürfen nicht unmittelbar als fertige Züge angesehen oder auf gleichlautende Vermögen ad hoc zurückgeführt werden, sondern sie haben ihre psychologische Entstehungsgeschichte, aber wir kennen diese Geschichte nicht). II 155. 171 (ihre Classificationen). II 346 (Hagen's verfehlter Versuch, sie durch die Vergleichung der Seele mit einem Organismus zu erklären). II 157 (die phrenologische Annahme ist ungegründet, dass die verschiedenen sog. Vermögen der Seele jedes in einer besonderen Gegend des Gehirns seinen Sitz habe. Diese Hypothese lässt die unendlich mannigfache Verbindung der verschiedenen Vermögen, die fast in jedem Acte des Seelenlebens vorkommt, ganz bei Seite).

Seestern I 180 f.

Sehapparat II 72 (seine Isolirung an einer bestimmten Stelle des Körpers).

Sehen III 175—192 (Meissner, Beiträge zur Physiologie des Sehorgans). III 480—492 (Hoppe, Die Scheinbewegungen). — III 175 f, vgl. 177—185 (Doppelbilder und Einfachsehen). II 62. III 72. 79—82 (indirectes Sehen). III 80 (gegenüber der Behauptung vieler Physiologen, dass man die Klarheit der indirect gesehenen Bilder durch die grössere Intensität der Vorstellungsthätigkeit beliebig steigern könne, ist Lotze der Meinung, dass hier die Aufmerksamkeit nur dadurch wirksam sei, dass sie die Empfänglichkeit des gereizten Netzhautpunktes, auf dessen Bild sie sich richtet, etwas erhöht, während sie die der übrigen Punkte einigermassen herabsetzt. Vermöge der ursprünglichen physiologischen Eigenthümlichkeiten der Netzhaut bleiben jedoch die unaufmerksam wahrgenommenen Bilder der Mitte stets heller als die aufmerksam aufgesuchten Wahrnehmungen der Seiten). III 80 f (die Thatsache, dass seitlich auf die Netzhaut fallende starke Lichteindrücke zwar als helle, aber doch mit einer gewissen Mattigkeit empfunden werden, ist nicht auf eine Eigenthümlichkeit des Empfindens als seelischer Thätigkeit, die noch eigene Gradunterschiede der Intensität neben derjenigen der empfundenen Inhalte mit sich brächte, zurückzuführen, sondern die Ursache liegt in einer abweichenden formellen Eigenthümlichkeit der erzeugenden Nervenprocesse); s. auch Aufrechtsehen, Auge und Gesichtssinn.

Sehfeld, Gesichtsfeld II 59. 70. 76. 129. III 13, vgl. III 175—192.

Sehnerv II 40, vgl. III 520 (beim Sehnerven scheint, im Unterschied vom Hörnerven, die Isolation der Fasern das wesentliche Mittel zur Erreichung distincter gleichzeitiger Empfindungen).

Sehnervenfaser III 487 (es ist möglich und viele Erscheinungen machen es wahrscheinlich, dass die gereizte Sehnervenfaser nicht stetig fortschreitend von Erregung zu unparteiischem Zustand übergeht, sondern dass dieser Uebergang selbst wellenförmig durch wiederholte Abwechselungen von Erregung, d. h. partieller Blendung für neue Eindrücke, und Erregbarkeit ür dieselben von statten geht). f

Sehnengewebe III 520 (aus einer Unzahl feiner Fasern bestehend).

Sehnsucht II 309 f (jene Phantasie, die identisch ist mit dem Eros, von dem Chalybäus spricht, aus der alles Gute und Schöne des Lebens fliesst und die eines unaussprechlichen Inhalts der Sehnsucht voll, sich eben so sehr in Schöpfungen der Kunst, oder in grossen Thaten des Lebens ergehen, als auch auf

die Erforschung wissenschaftlicher Wahrheit werfen kann, ist der lebendige Quell, der ganze Geist, auf den auch die Philosophie immer zurückkommen und aus ihm schöpfen muss). III 308 (die bestimmten Umrisse des Bildes, in dem das menschliche Geschlecht den Inhalt seiner höchsten und unverlierbaren Ahnungen ausprägt, verwandeln sich, während das Ziel unserer Sehnsucht selbst das beständig gleiche bleibt). — I 338 (dieselbe Masslosigkeit übergreifender Sehnsucht, die in der romantischen Weltansicht herrscht, zeigen in weit früherer Zeit die Gesänge der Hebräer und jene indischen Träume, die durch seltsame Büssungen das menschliche Geschlecht göttliche Natur wiedererwerben liessen). I 340f (nicht das Gemüth, das unbefangen wie eine Pflanze sich in seiner schönen Natürlichkeit entwickelt, nicht das Herz, das an verzehrender Sehnsucht aus einer träumerisch ahnungsvollen abgefallenen Welt in den Himmel rathlos emporzuranken sucht, sondern der Geist, der seiner Kräfte, seiner Ziele, seiner Mittel sich ebenso bewusst ist, als der Welt, der er sie zuwenden will, und der Stellung, die ihm vielfache Beziehungen in ihr anweisen, wird vorzugsweise der Held des Lebens wie der Kunst sein müssen).

Seiendes, Sein I 109—138 (Herbart's Ontologie). — I 105. 109—138. 141. 149. 154. 157. 161. 271 f. 273. 286. 307. 311. 312. 313. 316. 321. 330. 331. 332. II 14. 172. 174. 190. 196. 197. 211. 221. 282. III 55. 63. 98. 263. 296. 305. 355. 405. 406. 420. 460. — I 105 (der Begriff des Sein ist nicht ableitbar, sondern charakterisirt sich mit seiner ihm eignen Evidenz als Anfang). III 405 f (Lotze weiss nicht, welchen Begriff er mit dem Zutrauen, eben etwas Wirkliches damit zu bezeichnen, mit dem Namen und der Behauptung eines Seins oder eines Seienden verbinden könnte, von dem immer nur wiederholt würde, es sei eben, ohne dass uns Verhältnisse, Beziehungen u. Zustände namhaft gemacht würden, in welchen zu stehen eben dieses Sein ausmacht; aber eben so wenig weiss er ferner einen Begriff, der dasselbe Zutrauen zu seiner reellen Bedeutung verdient, mit der viel missbrauchten Bezeichnung eines Zustandes zu verbinden, wenn jenes Leiden und Wirken, worin wir ihn zu sehen glaubten, nicht in dem Sinne genommen wird, dass das Ding selbst, dessen Zustand er ist, ihn als seinen Zustand fühlt. Dies heisst, einfacher ausgedrückt, es gibt keine wirklichen oder realen Dinge oder Wesen, die bloss wären, wie man sagt, sondern nur solche, die in irgend einer mehr oder minder entwickelten Form, sei es des Gefühls oder des Bewusstseins, jenen allgemeinen Charakter des Für sich seins besitzen, durch den sich die Gesammtheit der geistigen Welt von dem blossen Sein für Anderes unterscheidet, von diesem Sein, welches als blinde, bewusstlose und selbstlose Existenz mit Unrecht uns einen anderen Theil der Wirklichkeit zu bilden scheint). Ist aber Sein gleichbedeutend mit Für sich sein und jedes Sein für Anderes eben nur Erscheinung für dies Andere, so sind wir allerdings genöthigt, entweder Beseelung über alle jene von der physikalischen Ansicht verlangten Mittelglieder auszudehnen oder ihre Wirklichkeit überhaupt aufzuheben). III 296 (den Satz A. Weber's, nichts nöthige uns zu der Annahme, alles Seiende müsse nothwendig die Form des materiellen Atoms haben und die Consequenzen dieser Form des Daseins tragen, würde Lotze nicht bloss gern zugeben, sondern seine Ueberzeugung dahin steigern, dass überhaupt Nichts diese Form so tragen könne, wie sie in der Physik als Abbreviatur der Rechnung angewandt wird, dass im Gegentheil wahrhaft Seiendes immer nur ein durch intensive Natur bestimmtes sei). — I 141 f. 154 (omne ens est verum. Wir wissen, dass über das

Verhalten jedes Seienden gegen andere nicht von ihm selbst, sondern von allgemeinen Gesetzen entschieden wird, s. metaphysische Wahrheit). II 196 (nicht das ist die Frage, wie Sein und Wirklichkeit gemacht wird, denn es wird nicht gemacht; nur darum handelt es sich, welcherlei Wesen und Gesetzen diese unerklärliche Wirklichkeit wegen des Inhalts der sie begründenden Idee zukommen muss. Hier würde nun die Philosophie zuerst zu zeigen haben, dass eben das innerlichste Wesen jener Idee nie seinem eignen Begriffe gemäss gedacht werden würde, wenn wir in ihm nicht sogleich den Trieb voraussetzten, allen seinen weiteren Entwicklungen ein Reich absoluter, nie erschütterter, nie übertretener Gesetze zu Grunde zu legen, sich überhaupt zuerst einen Boden der Wahrheit zu schaffen, welcher der innerlichen Freiheit seines Schaffens Schranken setzt. Man ist gewohnt, in der Metaphysik solche absolute, nicht hinweg u. nicht anders zu denkende Gesetze aufzustellen, denen der Lauf der Dinge folgen muss, man betrachtet sie aber häufig als eine blinde für sich bestehende Nothwendigkeit, einen fremden durch ein unbedingtes Schicksal gegebenen Bedingungskreis, in dessen unabwendbare Gewalt sich der höchste concrete Inhalt der schaffenden Idee fügen muss. Wir substituiren dieser Ansicht die andere, dass es nicht zuerst nothwendige conditiones sine quibus non gibt u. dass dann erst das Seiende auf sie von einer inhaltvollen Idee erbaut werde; dass vielmehr diese Idee, um das zu sein, was sie ist, selbst diese abstractesten Gesetze aus ihrem eignen Wesen sich niederschlagen lässt, als die in allen ihren spätern Productionen erkennbare, unverbrüchliche Basis, auf der allein sie ihren eignen Begriff bewähren kann). II 196 f (die Idee ist nicht ruhendes Sein, sondern Entwicklung, aber ihr Inhalt ist nicht durch diese, was er ist. Alles Werthvolle, Gute und Schöne hat sein Dasein nur in Beziehungen, in Handlungen, in Entwicklung, aber freilich sind die letztern nur die nothwendigen Formen für diesen Gehalt, nicht er selbst. Unter jenen Formen des Zusammenhangs nun, welche den Dingen, sofern sie Verwirklichungen der Idee sein sollen, grade durch den Inhalt dieser Idee selbst vorgezeichnet werden, ist eine die hauptsächliche, alle andern als Momente in sich aufhebende oder als weitere Entwicklungen begründende, die des teleologischen Nexus. Die Idee, behauptet sie, eben weil sie nicht der Gedanke eines ruhenden absoluten Seins ist, wie etwa bei den Eleaten, sondern weil sie concrete, werthvolle Idee ist, kann auch nicht mit ihrem ewigen unvermittelten Dasein sich begnügen, sondern muss sich selbst zum wieder zu gewinnenden Ziele einer Entwicklung machen. Sie muss aber ferner auch, um das zu sein, was sie ist, auch sich selbst in den allgemeinen, abstracten, für jeden bestimmten einzelnen Erfolg gleichgiltigen Gesetzen der Welt Widerstände schaffen, die sie nur überwindet, indem sie zugleich eine concrete Welt des relativ Realen setzt, das auf den Grund dieser Gesetze hin combinirt und zusammenwirkend, die der Idee entsprechenden Gestalten als letzte Resultate hervorgehen lässt). I 273, vgl. 272. II 175 (die Harmonie zwischen dem Thatbestande des Seienden und den Forderungen der Idee scheint der Gedanke zu sein, in dem die verschiedenen idealistischen Systeme zusammen stimmen). I 286 (der erkannte Umfang dessen, was als ewige Norm des Geschehens ist, weil es sein soll, lenkt unsere Blicke auf die Vollständigkeit aller der Verhältnisse, in denen unser Wille auf Uebereinstimmung mit einem andern bedacht sein muss, um ethischem Tadel zu entgehen). I 111 (das Gegebene als solches ist räthselhaft. Wir können uns daher nicht mit der Realität begnügen, die einen Schritt rückwärts hinter den Erscheinungen auch als ein nur factisch Gegebe-

nes angenommen werden muss, um jene zu erklären. Eine solche ist das Herbartische Reale. Das Prädicat des schlechthin für sich Seins, jener absoluten Position Herbart's, darf jedoch nicht allem demjenigen zugestanden werden, welches auf einem regressiven Wege als nothwendige Ergänzung zu dem Scheine hinzu zu postuliren ist, sondern nur dem, was die beiden Forderungen gleichzeitig erfüllt, sowohl zu sein, als um seiner selbst willen sein zu sollen). I 311 f (wir dürfen nur demjenigen die Würde einer unbedingten Setzung und Wirklichkeit zugestehen, das die beiden Forderungen gleichzeitig erfüllt, sowohl unabhängig von uns seiend vorgefunden zu werden, als auch durch einen an sich werthvollen Gedanken als nothwendiges Mittel seiner Verwirklichung vorausgesetzt zu werden). II 282 (die Position des Seienden ist thatsächlich nur so Vielem und Solchem gegeben, wie es der Zweck der Welt verlangt). I 113 (in dem Seienden selbst ist enthalten 1) das Sein oder die Position; 2) das Was oder der Inhalt, welcher ist). I 114 (auf die Frage: was ist das Seiende, konnte nur geantwortet werden: irgend etwas, die Qualität oder sonst etwas, aber nicht mit Herbart: die Qualität des Seienden ist einfach). I 115 (wir vermissen in dem Seienden, dessen Definition Herbart im zweiten Bande seiner Metaphysik darstellt, jeden festen Punkt; so wie der Ausdruck selbst ein Participium ist, so muss es einen Inhalt geben, der an dem Sein, an der absoluten Setzung participirt; ist aber dieses Was nichts Anderes als das Wie der Qualität, so haben wir hier jedenfalls keinen Inhalt, der nach Herbart's eignen Anforderungen die absolute Position zu ertragen vermöchte, sondern immer sucht sich die Qualität an etwas anzulehnen, das überall vermisst wird). I 116, vgl. 138 (der Inhalt ist dann, wenn er absolut gesetzt ist oder kürzer, wenn er ist, d. h. keinem Inhalt an und für sich kommt dieses Sein der absoluten Setzung zu, sondern nur dem Inhalte der nach dem Gebote eines allgemeinen Gesetzes wirklich sein soll). I 138 (nie können die Qualitäten zweier Seienden an u. für sich eine Folge begründen, ohne dass ihnen diese Fähigkeit nach einem allgemeinen Gesetze zukommt). I 137 (nur darin besteht die absolute Position, sie kommt dem zu, das um seines Inhalts willen sein soll, und das Sein, das auf diese Weise gehalten wird, ist nicht im mindesten wandelbarer, als jene motivlose absolute Position, aus der das Heer der gleichgiltigen einfachen Wesen hervorgegangen ist. Die Realität, die wir suchen, ist nicht die des Stoffes, sondern die der Wahrheit). I 330 f (davor ergreift uns ein gerechtes Grauen, dass irgend ein Seiendes, irgend ein Gesetz, irgend ein kalter Gedanke allein das Letzte und Erste sei, das in aller Welt zu Grunde liegt und sich verwirklicht; viel lieber geben wir dem Dasein, allen letzten Abschluss fürchtend, ein fremdartiges Ziel noch ausser ihm, damit es nach dem Masse seines Strebens jenem Ziele sich zu nähern, einen Werth erhalte, der in ihm selbst nicht gefunden wird). I 316 (den deutlichsten Theil unserer Erkenntniss bildet jener Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grunde legen, jene wenn auch nicht unbedingte, wenn auch nur scheinbare Trennung des Seienden von dem Gedanken und die Verwirklichung des Letzteren durch die nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmenden Ursachen). I 331 (so wie die seiende Welt den Geist voraussetzt, dessen selbstbewusstes Weben und Leben die zerstreuten Beziehungen in eine stetige helle Anschauung zusammenfasst und dadurch erst ihnen Wirklichkeit gibt, so setzt die Schönheit auch überall den fühlenden Geist voraus, nicht um von ihm als schon vorhanden nacherkannt zu werden, sondern um in seiner Berührung zu entstehen. Ist die Schönheit über-

haupt die Versöhnung des Gedankens mit dem Seienden, so ist die wahrhafte höchste Schönheit die Versöhnung des Seienden mit dem lebendigen, freien Gedanken des fühlenden Geistes). III 418—420 (nicht wie die Dinge auf einander wirken, ist uns im Einzelnen klar, aber dass sie es überhaupt thun, dass sie in ihren veränderlichen Zuständen sich nacheinander richten, ist die nothwendige Ueberzeugung, ohne welche jeder weitere Versuch, die Welt zu begreifen, fruchtlos sein muss. Lotze meinte nun die Thatsache des Wirkens ebenso wie die des Seins als die wunderbare Wirklichkeit ansehen zu müssen, die uns gegeben ist und mit deren Schöpfung nicht, sondern mit deren Verständniss allein unser Erkenntnissstreben sich zu beschäftigen hat; aber nachdem sie da war, konnte sie nicht da sein, ohne dass auch Das gegolten hätte, was in ihrem eignen Begriffe lag und uns allein gestattete, sie von Dem zu unterscheiden, was sie nicht ist: nämlich die Voraussetzung, dass es allgemeine Gesetze gebe, nach denen entschieden wird, welche bestimmte Folge mit Ausschluss aller andern jedes Ding in dem Falle einer bestimmten Beziehung zu andern erfahren muss. Diese Voraussetzung aber schliesst die andere ein: irgend eine Vergleichbarkeit der Naturen der Dinge muss so stattfinden, dass sie unter die allgemeine Vorstellung Dessen sich bringen lassen, von dem das Gesetz eine Folge unter Bedingungen, beide allgemein gefasst, behauptet und dass es ferner einen bestimmbaren Unterschied in Bezug auf die Gestalt dieser Folge macht, ob dem Gesetz diese oder eine andere Verkettung dieser oder anderer Dinge als Anwendungsfall dargeboten wird. Aber dieser Zusammenhang aller Dinge, vermöge dessen ihre Naturen, eine Reihe oder ein Gewebe von Reihen bildend, mit einander vergleichbar sind, würde nur hinreichen, um zu bestimmen, was in jedem gegebenen Falle einer Beziehung zwischen mehreren den allgemeinen Gesetzen nach geschehen müsste, dass es aber geschieht, wie das Gesetz es verlangt, ist nur dann verbürgt, wenn die Dinge selbst, die sich nach einander richten sollen, etwas davon merken, dass jetzt der Augenblick einer Pflichtleistung gekommen ist, d. h. wenn sich alle Dinge auch in dem Zusammenhang einer Wechselwirkung befinden, welche in innern Zuständen besteht, die sie durch eine völlig unmittelbare Sympathie oder ein unmittelbares Füreinandersein erfahren, ohne dass äussere Beziehungen sie zu dieser Wirksamkeit jemals anzuregen brauchten). III 420 (unter welcher Bedingung ist das unmittelbare Füreinandersein der ursprünglich unterschiedenen Dinge möglich? Nur dann, wenn sie nicht viele unabhängige Dinge sind, die nur durch Aehnlichkeit ihrer Natur verbunden wären, wenn sie vielmehr vollkommen eines Wesens sind, das zugleich den Grund ihrer Natur oder dessen was sie sind und den Grund ihres Seins bildet). — II 14 (der Begriff eines untheilbar und raumlos Seienden, das ohne Gestalt zu besitzen, doch recht wohl seinen bestimmten Ort im Raume hat, ist nicht mehr der eines Materiellen, sondern eines Seienden überhaupt, unter den auch eine psychologische Ansicht ihren Begriff der Seele subsumiren könnte). II 172 (absolut seiende Welt). I 312 (an und für sich werthvolle Zwecke alles Seins). I 313 (Zwiespalt des Seienden und des Sollenden). I 271 f (man pflegt häufig zu sagen, dass das Sein keine Hindeutung auf ein Sollen enthalte. Lotze sieht nicht ein, welches Gewicht dieser wohl von Niemand geleugnete Satz in die Wagschale werfen soll, besonders da ja umgekehrt jene Verknüpfung der Ethik mit der Metaphysik sich vielleicht noch mehr auf eine Hindeutung stützt, die in dem Sollen auf ein Sein hinweist, gegen Hartenstein). I 331, vgl. 332

(Sein und Gedanke). III 263 (ein Träger von relativ fester Setzung ist nicht schon ein unbedingt Seiendes, gegen W. F. Volkmann). III 55 (das unbewusste Sein der Seele). III 98 (Sein und Nichtsein). III 63, vgl. 460 f (menschliche Vorstellungen, menschliches Denken u. das Seiende). I 149 (der Zweck als solcher ist nie ein Seiendes). I 157 (Kräfte sind nicht seiende Wesen). I 321 (Entwicklungsreihe alles Seienden). III 55 (Vereinbarung des Begriffs der Thätigkeit mit dem des Seienden eines der schwierigsten noch immer schwebenden Probleme der Philosophie). III 305 (höheres und wesentliches Sein und das niedere Reich des Erscheinens). II 211, vgl. III 399 f (nicht die Welt der Atome und Bewegungen ist für das wahrhaft Seiende zu halten). — I 274, vgl. II 187 (das erste Sein und die höhern Stufen der Idee in Hegel's Logik). I 109—130, vgl. II 172. 178 (Herbart's Lehre vom Sein. Vgl. auch Maximilian Klein, Lotze's Lehre vom Sein und Geschehen in ihrem Verhältniss zur Lehre Herbart's, Berlin und Leipzig 1890).

„Seinstoff" I 115.

Selbst III 405 f (ein Es oder Selbst ist etwas nur dann, wenn es selbst einen Zustand als seinen Zustand fühlt, aber nicht schon dann, wenn wir ihn im Urtheil von ihm als dem Subjecte aussagen, vgl. Possessivpronomen und Subject).

Selbstbeherrschung I 235 (die Thiere zeigen nie eine andere Spur von Selbstbeherrschung als solche, wo eine Vorstellung die andere bekämpft).

Selbstbelügung, nach H. Krause, I 346 f.

Selbstbeobachtung III 34, vgl. 72 f. 77 (wenn man die Möglichkeit, die Gleichheit zweier Klarheitszustände derselben Vorstellung unmittelbar wahrzunehmen, in abstracto gern zugibt, so besteht doch im concreten Falle die grösste Schwierigkeit darin, dass das Bewusstsein als beobachtendes Instrument für seine eigenen Zustände angewendet werden soll, die durch die Aufmerksamkeit der Beobachtung sich selbst verändern). II 183 f (unsere innere Beobachtung zeigt uns nur so grobe Umrisse des Vorsichgehenden, dass diese Data freilich im Ganzen von der mathematischen Theorie der psychischen Mechanik bestritten werden können; aber nicht sie ausschliesslich kann dies. Kommt sie dagegen auf ganz speeielle interessante Gesetze, die entscheidend beweisen könnten, so sind sie von der Art, dass man sie nie durch Erfahrung controliren kann). III 389, vgl. 390 (kann man durch Reflexion, durch Selbstbeobachtung, par l'observation du moi, die Hypothese von den psychischen Affectionen, welche als Tendenzen zu Augenbewegungen sich den optischen qualitativen Einzeleindrücken anheften und so zu ihren Localzeichen werden, bewahrheiten? Lotze bejaht die Frage mit der Einschränkung, dass es sich dabei nicht um directe Beobachtung handeln könne, sondern um die indirecte, die uns die Thatsache der gewonnenen Sicherheit der Augenbewegungen zeigt, um daraus auf ein Eingeübtsein und ein Gefühl der Treffsicherheit des Augenmuskelapparats zu schliessen, das für jeden einzelnen Punkt des Sehfelds seine bestimmte eigenthümliche Qualität hat, durch welche die unräumliche Seele das in ihm Erscheinende als dort räumlich localisirt erkennt).

Selbstbetrachtung II 133, vgl. 132 (indem der Mensch seinen individuellen Charakter, den ihm das Denken nicht enthüllen kann, im Gefühl zu erfassen sucht, findet er sich in der ihm bewussten Grazie, Manier und Gewohnheit seines Verhaltens, seines Gebahrens mit der ihm eignen Gedankenwelt wieder. Während die Formen des Denkens allen Individuen gemeinsam sind, die Gegenstände ihrer Anwendung aber allen zufällig sind, ist hier allerdings die Selbstbetrachtung auf eine Grundlage gerathen, die unendliche Mannigfaltigkeit zulässt und jedem Individuum seine specifische

Verschiedenheit von anderen ermöglicht). — III 247, vgl. 246 (Ernst der Selbstbetrachtung, Schwierigkeit der Aufgabe, ihn auf Grund materialistischer Principien in seinem Entstehen zu begreifen, gegen Czolbe).
Selbstbewusstsein III 314 — 320 (Czolbe, Entstehung des Selbstbewusstseins. Eine Antwort an Herrn Professor Lotze). — I 34 (neque etiam animam tribuimus omnibus; errant enim magnopere qui sensibilitatem cum sui conscientia confundunt). I 234 (so gross kann die Energie eines Traumes sein, dass alle Hülfsmittel des wachen Zustandes dazu verwandt werden, um ihn, dessen Vorstellung als ein unabänderlich zu erreichendes Ziel das Bewusstsein anfüllt, wirklich zu realisiren. Erst allmählich erwecken die deutlicheren Perceptionen der äusseren Sinne Associationen der Gedanken, aus denen sich die Erinnerung an das individuelle Leben und die Ueberzeugung heraushebt, dass die eben intendirte Handlung keinen Sinn in der Reihe der Entwicklungen hat, durch welche die Seele sich zu einem individuellen, empirischen Ich geworden weiss. Wir werden in solchen Zuständen schwerlich einen Willen sehen wollen, der dem nämlichen Ich zugehört, dem wir sonst Verdienst und Schuld unserer Handlungen zuschreiben; es fand in diesen Fällen kein Selbstbewusstsein, wenngleich ein Bewusstsein, ein Innewerden des Aeusseren statt; denn eben das, was den Menschen zu der bestimmten individuellen Person macht, die zusammenhängende Erinnerung seiner Bestrebungen und Zustände, durch die er sich als sich charakterisirt, diese war aus der Reihe der Vorstellungen völlig verschwunden; vgl. Med. Psychol. S. 250—252 u. 501—503). II 125 f (als zweite Form des Bewusstseins neben dem einfachen innern Wahrnehmen des Mannigfaltigen, welches die erste war, ist zu erwähnen, dass es auch ein Wissen vom Wechsel des Wissens und den gegenseitigen Verhältnissen und Zusammenhangsformen des Gewussten gibt. Dagegen kann man die Nothwendigkeit bezweifeln, nun noch ein drittes unmittelbares Wissen der Seele von sich selbst anzunehmen. In der That scheint die Seele, wenn sie von sich wissen soll, zur Bildung ihrer Kenntniss von sich selbst nur auf demselben Wege gelangen zu können, wie zur Bildung jedes andern Begriffes, indem sie nämlich in dem Inhalte ihrer Vorstellungswelt sich selbst findet oder doch Spuren ihrer Thätigkeit, die auf sie selbst zurückleiten. Dennoch fragt es sich, ob diese Abweisung jener Meinung ganz richtig ist. Der Name Ich hat die Unbequemlichkeit dreierlei bezeichnen zu sollen, was man doch nicht verwechseln darf. Zuerst nämlich bezeichnet er die Seele als das Subject der Untersuchung, welches diese Frage nach seiner eigenen Natur aufwirft; zweitens die Seele als das Object, um dessen nähere Kenntniss es sich eben handelt; drittens aber bezeichnet es auch noch das Bild, die Vorstellung, die sich das erste von dem zweiten macht. Soll daher das Wesentliche des Ich in der Identität des Subjects und Objects bestehen, so ist dies nur insofern richtig, als jedenfalls das Wesen der Seele das Object ist, das sie als untersuchendes Subject erreichen und erfassen will; aber unrichtig, wenn die gewöhnliche Vorstellung vom Ich, wie sie sich im Bewusstsein als ein Phänomen neben anderen ausbildet, als eine gelungene Auflösung dieser Aufgabe betrachtet wird. Die Natur der Seele kann dieser selbst nur nach den Auffassungsformen modificirt erscheinen, welche sie für alle Objecte besitzt; dass aber die Producte dieser Auffassung grade hier dem Wesen des Aufzufassenden vollkommen entsprechen sollten, ist eine sehr unwahrscheinliche Voraussetzung). II 126 — 134 (Phänomenologie des Selbstbewusstseins, bei der von vornherein die beiden Fragen

1) nach dem mehr oder weniger entwickelten Inhalt dse Begriffs vom Ich und 2) die andere nach der Begründung der Entgegensetzung dieses Inhalts mit allen andern sowie nach dem Grunde der innigen Zurückbeziehung auf uns selbst zu scheiden sind. Der einfachste Inhalt der Ichvorstellung ist die Wahrnehmung des eignen Körpers. Auf der zweiten Stufe ist es das Bild des beseelten Körpers, was den Inhalt dieser Vorstellung ausmacht. Sie ist auf dieser Stufe ohne Zweifel auch den Thieren gegeben. Wir haben bei ihr die empirische Vorstellung unserer selbst, d. h. den zahllosen Einzelbildern der Erfahrungen, aus denen sich im Bewusstsein des Wesens allmählich seine Lebensgeschichte zusammensetzt, tritt wieder das mittlere Bild, das aus allen Erinnerungen sich ergibt, als beständiges Subject gegenüber. Diese Gestaltung eines empirischen Ich erlaubt uns zuerst davon zu sprechen, dass wir nicht nur ein Wahrgenommenes wissen, sondern u n s seiner bewusst sind. Die nächst höhere Stufe wird erreicht, sobald das Ich sich der ihm eigenthümlichen Thätigkeit des Denkens und Begriffebildens bewusst wird. Diese dem Thiere nicht, aber wohl dem Menschen gegebene Thätigkeit wendet sich auch auf den Inhalt des Ich und bestimmt ihn nach allen den Begriffen abstracter Art, die sie auch in die übrigen Vorstellungen hineinarbeitet. So entsteht der Allgemeinbegriff der Seele, in welchem jedoch grade das Eigenthümliche fehlt, das für Jeden s e i n Ich charakterisirt. Das empirische Ich der beiden ersten Stufen steht unvermittelt diesem Begrifflichen gegenüber. Die folgende Stufe wird nun erreicht, indem das Bewusstsein den bloss thatsächlich gegebenen Inhalt des empirischen Ich durch einen ihm vom Gefühl gegebenen zu ersetzen und diesen dann mit dem Allgemeinbegriff der Seele zu verbinden sucht: der Mensch findet in seinem ästhetischen Charakter das Eigenthümliche seiner Person. Endlich glaubt er auch in diesem noch ein Aeusserliches, nur von Natur Gegebnes zu erkennen und findet seine eigenste Substanz in einer That der Freiheit, durch die er sich seinen Charakter und dessen Consequenzen selbst bestimmt habe. Die zweite Frage aber, die nach der eigenthümlichen Art der Beziehung zu diesem einen Object im Gegensatz zu allen andern Objecten kann nur durch den Hinweis auf das Ichgefühl beantwortet werden). II 134 (drei Fragen kreuzen sich und stören einander bei der Betrachtung des Selbstbewusstseins: 1) die nach der allgemeinen Natur der Seele, des Substrats aller beobachteten innern Erfahrungen; 2) die nach der specifischen Natur, durch welche die eigne Seele sich unterscheidet von jeder andern; 3) die Frage nach der Art, wie sie sich auf sich selbst zurückbezieht und in dem Begriffe oder vielmehr dem Bewusstsein der Ichheit diesen Unterschied noch einmal vollzieht). III 56 (das Selbstbewusstsein, welches den gedachten Inhalt von dem denkenden Subject unterscheidet, ist der einzige concrete und erlebbare Vorgang der uns anschaulich machen kann, was eine unterscheidende und sich in sich selbst unterscheidende Thätigkeit sei, gegen Ulrici, der schon in dem Denken allein diese sich in sich selbst unterscheidende Thätigkeit gefunden hatte). III 52 (dasjenige Denken meint Lotze als allein unmittelbar evident an die Spitze stellen zu müssen, das ihm unmittelbar in dem Selbstbewusstsein, dem I c h denke, gegeben wird und das er falsch bezeichnen würde, wenn er es mit dem subjectiven Idealismus m e i n in dem beschränkenden Sinne nennen wollte, einem andern entgegengesetzt zu sein). III 15 (Selbstbewusstsein und Aufmerksamkeit). II 12, vgl. III 263. 317 (Einheit des Selbstbewusstseins). — III 317, vgl. 243 (Czolbe zeigt, wie er selbst zu-

gibt, nur, wie jeder einzelne Gehirnprocess sich selbst zum Bewusstsein komme, aber nicht, was allein zu zeigen war, wie er uns, dem einen Ich, bewusst werde. Nach Czolbe lässt sich die Einheit des Selbstbewusstseins so denken, dass eine Menge Thätigkeiten neben einander kreisen, was Lotze schon früher [III 244] bestritten hatte). S. auch Ich—Du.

Selbsterhaltung I 130 (es bedeutet: eine Thätigkeit, eine Anstrengung, überhaupt ein Geschehen entwickeln, durch welches das Seiende sich gegen die Störung wehrt). I 206 (das allgemeine Hülfsmittel der Selbsterhaltung des Leibes ist der Mechanismus der Krisen, die Ausstossung einer Combination von Massen, s. Secretion). I 130, vgl. II 183 (der Begriff der Selbsterhaltung, wie er in der Wissenschaft, besonders in der Physiologie, gebraucht wird, ist auch anwendbar auf die Seele, aber nur nicht bei Herbartischen Voraussetzungen über das Wesen derselben). — I 38 (das Vermögen der S. wird von Stark als das erste und wesentliche Merkmal des Lebens auch der Krankheit zugeschrieben). I 121. 128—131. II 45 f. 178. 179. 180. 183. 184. 289. III 265, vgl. II 288. 295 (Selbsterhaltung in der Metaphysik und Psychologie Herbart's und seiner Schule).

Selbsterkenntniss des Denkens II 376. III 59 (die Annahme, dass das Denken sich selbst nicht erkenne, wie es ist, ist keineswegs unmöglich, denn was sagt sie weiter, als dass in unserm Bewusstsein, in der That des Denkens nichts Unbewusstes vorkomme, mithin nicht zu entscheiden ist, ob die Blüthe, die allein im Bewusstsein ist, nämlich die producirte Gedankenwelt, der Wurzel ähnlich sehe, nämlich der Denkthätigkeit selbst, wie sie an sich ist und wirkt. Damit ist nicht gesagt, dass unser Wissen von unserem eignen Wesen gänzlich irrig oder dass Bild und Object schlechthin verschieden sein müssten. Nur die Giltigkeit des Ulrici'schen Beweisgrundes ist in Frage gestellt, dass die Gestalt, in der wir uns vorkommen, darum unserem Wesen ähnlich sein müsse, weil sie auf Gesetzen unserer eignen Natur beruhe und mithin das Product des gesuchten Wesens sei. Denn es ist durchaus ungewiss, wie weit in dem Processe der innern Abbildung das Zusammentreffen des Productes oder Abbildes mit dem Denken als Producenten gehen möge. Auch die Erkenntniss der mangelnden Selbsterkenntniss des Denkens macht das Denken nicht zu einem nun mehr Erkannten; denn die Negation der Uebereinstimmung der Natur des Geistes selbst mit dem Bilde, das er von sich gewinnt, ist keineswegs identisch mit der vollen Erkenntniss seiner ganzen Natur).

Selbstgenuss I 293 (Selbstgenuss u. Werth sind von dem Gefühl unabtrennbar. Beides aber erschien als dasjenige, was allein von dem Schönen einer übergreifenden Gültigkeit würdig wäre. Um daher dies Element des Schönen auch ausser uns in den Gegenständen wieder zu finden, haben noch in neuester Zeit lebhaft für das Schöne begeisterte Ansichten, alles Aeussere mit einer durchdringenden Lebendigkeit begabt). I 336 (ein eigenthümlicher S. des Daseins scheint in allen Theilen der griechischen Weltansicht erheiternd hervor, zu welchem die besondern Zustände des Lebens und der Kenntnisse des Volkes mitgewirkt haben können).

Selbstgeständniss I 347 (Forderung des Selbstgeständnisses, ihr moralisches Motiv: man will, dass der Verbrecher sich in seinem eignen Innern für schuldig erkenne, nicht aber das andere, dass ein authentisches Zeugniss über den Thatbestand abgelegt werde).

Selbstreflexion, geistige und materielle oder physische, nach Fechner III 432 f. s. Reflexion.

Selbstständigkeit I 40, vgl. 38. 45. 48 (Begriff der S.). I 338 (strenge u. doch milde S. d. G. bei den Griechen).

Selbstvertrauen der Vernunft I 262. III 469.
Seligkeit I 315, vergl. 333 f (die Schönheit ist ein Vorbote jener geahnten Versöhnung zwischen Beziehungsgliedern, die unserer Erkenntniss feindlich auseinander stehen, des Gedankens und des Stoffes, und deren Gegensatz doch nicht aufgegeben werden kann, ohne zugleich die Quelle der Seligkeit zu vernichten, die aus seiner Einigung entspringt). I 319 (die Bestimmung, die wir der Schönheit geben, wenn wir den Beruf bezeichnen, den sie als einer der ewigen Gedanken der Weltordnung erfüllen soll, ist damit in den einfachen Rahmen eines Begriffs gespannt, während ihre Verwirklichung gerade in der überquellenden Seligkeit ihren Werth hat, durch die sie mehr ist als Begriff). II 279 f. 282 (Fechner's Princip der Lust oder der Seligkeit, verglichen mit den Principien anderer Ansichten, die gleichfalls davon ausgehen, dass das menschliche Handeln nicht nur als a tergo bestimmt zu denken sei, sondern als eine Leistung betrachtet werden müsse, die zur Vollendung eines ethischen Weltbaues etwas beitragen soll, hat den Vorzug jener unendlichen Selbstbejahung voraus, die bei ihm jede Frage, warum mehr die Seligkeit als die Unseligkeit oder das Gleichgiltige sein solle, niederschlägt. Er hat mit Recht an die Spitze seiner Betrachtungen diesen concreten Begriff einer sich zum System der Lust vollendenden Welt gesetzt. Der Gedanke der Seligkeit ist nicht zu gering, dieses Höchste auszudrücken. Dennoch ist einzuwenden, dass dieses Princip der Lust nicht selbst als ein so gestaltendes sich bewährt, dass es sich unverrückbare Formen der Wirklichkeit fordert, innerhalb deren heiligen Schranken allein das realisirt werden kann, was qualitativ ein Maximum der Lust heissen kann, eine ihrem Sinne nach höchste Lust; vgl. Lust). II 282 f (von diesem Gefühle werden wir uns nie befreien können, dass uns die Lust als solche, diese nur gradweiser Steigerungen fähige Seligkeit, wie sie denn in der That ein Abstractum ist, als ein ungenügendes Princip des Lebens erscheint; ihre wahre Grösse wird uns immer abhängig von ihrem Gegenstande oder Inhalte erscheinen). II 283 (aus dem Princip der Seligkeit selbst müsste, wenn hier irgend ein Abschluss zu finden sein soll, ein Kreis von Bedingungen entwickelt werden, innerhalb dessen allein in den Ereignissen der Welt die wahre inhaltvolle Lust sich verwirklichen könnte). II 282, vgl. 283 (so wie mit dem Begriffe der Seligkeit zunächst nur ein werthvoller Inhalt gegeben ist, ohne der Form der Existenz zu gedenken, in der er als reales Princip der Welt vorausgesetzt werden darf, so werden wir auch nur phänomenologisch aus ihm Formen der Wirklichkeit fordern können, ohne nachzuweisen, wie ihre reale Existenz aus der des Princips hervorgehe). II 333 (Begriffe des Glückes, der Seligkeit, des Wohlwollens, Alles, woran im Leben unaussprechlicher Werth hängt). III 421 f (darin glaubt Lotze mit Fechner noch einig sein zu können, die Ordnung der Welt als einen göttlichen Plan zu fassen, der auch dann, wenn wir ihn durchschauen könnten, schwerlich in menschlicher Weise des Denkens durch den Namen einer höchsten Idee zu bezeichnen sein würde; immer würde er ein mannigfaches Gewebe von Gedanken bleiben, dessen Einheit uns nur in ähnlicher Weise wie die eines Kunstwerks verständlich wäre. Nicht alle Theile des höchsten Gedankeninhalts aber werden gleichwerthig sein, sondern auch in ihm wird sich eine Systematik finden, die den einen Theil als Consequenz des andern erscheinen lassen würde. Nur Das nun, dessen Werth der höchste ist, nur Das, was wir als Güte, Schönheit und Seligkeit preisen, schien Lotze in diesem Gedankensystem den letzten und höchsten

selbstständigen Inhalt darzustellen). III 539 f (wir, die endlichen Wesen, kennen den Weltplan nicht, den wir glauben, und wenn wir zur unvollkommenen Bezeichnung seines Zieles die Vorstellung der Seligkeit wagen, so ahnen wir doch weder den vollen Umfang und die Gestalt aller der Güter, die er einschliessen mag, noch sind wir im Stande, denkend aus diesem Begriffe die Gesetze abzuleiten, durch deren Befolgung jedes Handeln sich der Verwirklichung jenes Zieles zu widmen hätte).

σημεῖον, bei Aristoteles, III 288, vgl. 290 (σημείου χάριν geschieht die Beibehaltung von Andeutungen von Körpertheilen, die im Typus einer Thierklasse einmal liegen, aber in der Fortbildung des allgemeinen Typus zur bestimmten Gattung ihren functionellen Werth verloren haben. Sie sind Zeugnisse für die Unmöglichkeit, ohne Benutzung des allgemeinen Typus die specielle Form mechanisch zu ermöglichen. Vgl. Typus).

Sensibilität I 162 (gehört zu den im Anfang dieses Jahrhunderts in der Physiologie üblich gewordenen Begriffen, mit denen man das physiologische Geschehen klassificirend zu verstehen suchte). I 23 f (ist blosse Fähigkeit des Percipirens und darf nicht mit Selbstbewusstsein verwechselt werden).

Sensorium, sensorium commune II 56. 145. 146. 149. 151. III 165. 486, vgl. II 53. 153. S. auch Metaphysik, 1879, S. 584, § 298.

Sensualismus III 238—250 (Heinrich Czolbe, Neue Darstellung des Sensualismus, ein Entwurf).

Sentimentalität, in der Kunst II 443.

Setzung I 311 f (wir dürfen nur demjenigen die Würde einer unbedingten Setzung und Wirklichkeit zugestehen, das die beiden Forderungen gleichzeitig erfüllt, sowohl unabhängig von uns seiend vorgefunden, als auch durch einen an sich werthvollen Gedanken als nothwendiges Mittel seiner Verwirklichung vorausgesetzt zu werden). — I 115 f (absolute Setzung bei Herbart).

Seufzen II 95.

»Sichmanifestiren« III 299.

simplex sigillum veri III 23. — S. auch Streitschriften S. 150 f.

Sinn I 323 (ohne in die Verwirrung der Gesetzlosigkeit zurückzufallen, zeigen doch die lebenden Gestalten nicht mehr jenes Ebenmass des Gesetzes, sondern das des Sinnes). I 109 f (je mehr die allgemeinen Formen des Geschehens und die Idee, die sich in allen Verwicklungen der Erscheinungen ausdrücken sollte, den ausschliesslichen Gegenstand der Bestrebungen der neuern deutschen idealistischen Philosophie ausgemacht hatte, um so nothwendiger musste nun auch die Frage nach der realen Maschinerie behandelt werden, die dem Sinne der Erscheinung seine Verwirklichung bereitet). III 232 (man vergass oft, dass die ideale Construction des Sinnes der Erscheinungen noch keine causale Construction ihrer Verwirklichung ist). I 136 (wenn nicht jede Qualität die absolute Position verträgt, so verträgt auch nicht jede im willkürlichen Denken mögliche Zusammenfassung der Realen diese Position, ein objectives, wirkliches Verhältniss zwischen dem Wirklichen zu sein, und wie gleichgiltig auch jedes Reale gegen seine Relationen sein möge, es ist nicht gleichgiltig gegen sie der Sinn der Welt, sondern von diesem sind sie in gewisse Grenzen eingeschlossen, durch welche sie das Gegebene hervorbringen). I 313 (die Schönheit verklärt mit dem Sinne des Gedankens selbst alle Stützen seiner Verwirklichung). I 333 f (die Schönheit an sich ist weder ein eigenthümlich Seiendes, das als verhüllter Kern aus der Schale der scheinbaren Dinge abgelöst werden könnte, noch eine Eigenschaft, die dem Verschiedenartigsten mit immer gleicher Anknüpfbarkeit sich darböte, sondern sie ist der Sinn des ganzen Weltalls mit aller seiner Seligkeit, zur Erscheinung plötzlich kommend an irgend einem Einzelnen, das durch sprechende Züge sich entschieden

in den Zusammenhang dieser Welt einreiht und allseitig durch leise aber der Ahnung wenigstens erkennbare Beziehungen die Gesammtheit der Fülle u. des Reichthums anklingt, dessen einer Theil es selbst ist). I 244 (da uns keine Erkenntniss durch Erfahrung über das Innere einer fremden Seele möglich ist, so bliebe zur Auffindung der primitiven Ideen der Thierseelen, aus denen ihre Instincte zu begreifen wären, nichts übrig, als aus irgend welchen philosophischen Grundlehren die Reihe derjenigen Ideen zu entwickeln, welche man in Uebereinstimmung mit dem gesammten Sinne der Schöpfung als solche primitive, eine eigenthümliche psychische Existenz annehmende mit Recht ansehen darf). III 354 (es ist Niemand genöthigt, bei der Thatsache, dass es Seelen gebe, stehen zu bleiben; wer weiter strebt, mag sich fragen, wie diese Thatsache mit der andern von dem Vorhandensein der natürlichen Welt in dem vernünftigen Sinne des Ganzen oder in der einen Idee zusammenhänge, als deren Verwirklichung wir die in einander greifende Gesammtheit beider Reiche betrachten). III 355 (so eifrig man darauf halten muss, dass in der weitern Entfaltung der Wirklichkeit die Idee nicht noch einmal, gewissermassen neben sich selbst her, in den Ablauf der Ereignisse eingreift, wie dualistische Systeme annehmen [s. Snell S. 20], ebenso sicher muss man den andern Grundsatz umfassen, dass die festen Punkte, zwischen denen dies Geschehen hin und her spielt, so wie die Gesetze, denen es folgt, von der Idee selbst festgesetzt sind, und nicht automatisch aus einander, sondern alle zusammen, jedes an seiner Stelle, aus dem Sinne der Idee, als Consequenz dieses Sinnes entspringen). — I 323 (wie alle Schönheit einen überwundenen innern Gegensatz verlangt, so wird auch jedes ungestörte einfache Ebenmass zu sehr die unbedingte Herrschaft allgemeiner Gesetze, nicht jene zuvorkommende Einfügung eines selbstständigen Stoffes verrathen. Ohne daher in die Verwirrung der Gesetzlosigkeit zurückzufallen, zeigen doch die lebenden Gestalten nicht mehr jenes Ebenmass des Gesetzes, sondern das des Sinnes. Verschiedenwerthig werden die äussern Umrisse und verbinden mit aller Gleichheit der Gestalt doch den entschiedensten Gegensatz der Richtungen. Auch nicht nach allen Seiten hin beherrscht dasselbe Gesetz die Ausdehnung, sondern verschiedene Regeln, von dem hineinspielenden Sinne der Erscheinung abhängig, haben sich vereinigt, um in scheinbarer Unregelmässigkeit dennoch ein leicht wieder hervortretendes, doch nicht allseitiges Ebenmass zu begründen. So zeigt sich die freie Schönheit lebendiger Wesen. Auch die Kunst hat ihr nachgeahmt; und wenn sie früher einfach gleichlaufende Begrenzungen ihren Gebäuden gab, so hat sie später in Grundriss, Seitenansicht und Höhe dieses Ebenmass zerstört, um es aus einer Anordnung wieder zu gewinnen, welche die einzelnen Theile des Gebäudes aus einer gemeinsamen Mitte nach aussen streben liess, jeden in Richtung und Grösse seinem eignen Sinne gemäss, die hohen Bedachungen über der lebendigen Mitte, dem Herzen des Gebäudes, die Thürme nach oben aufrichtend, ausser der Mitte, wie das Haupt des lebendigen Leibes, nicht für das Leben des Ganzen, sondern für eine hinausdeutende Beziehung auf ein jenseitiges Ziel bestimmt). II 227 (Sinn der Gestalt in der Sculptur). II 222 (Sinn der Gedanken in der Dichtkunst). — S. auch Gesammtsinn der Welt.

Sinn, innerer, oder Aufmerksamkeit II 102—104. 125, vgl. 104—118 (es ist eine berechtigte psychologische Annahme, dass die Seele, wenn ihr durch die von aussen geschehenden Eindrücke ein Material, eine Welt der Objecte für künftige Wahrnehmung und Erinnerung geworden ist, noch einer besondern Thätigkeit bedarf, mittelst deren sie jenes System von

in ihr erregten unbewussten Zuständen zu einem Reich von Wissensobjecten macht. Es soll damit nicht die Entstehung des Wissens von innern Objecten oder Vorstellungen erklärt, sondern die Wirkungsweise des bestehenden beschrieben werden, und in dieser Hinsicht ist der Name des innern Sinnes glücklich gewählt. Sowie jede erste Anschauung und Wahrnehmung von äusseren Objecten die Gabe der Seele voraussetzt sich ihrer bemächtigen zu können d. h. der äussern Sinne, so bedarf es für die Seele einer besondern Thätigkeit der Aufmerksamkeit oder des Wissens, mit der sie die Gesammtheit der in ihr von aussen her zu Stande gebrachten Einwirkungen in ihre Vorstellung erhebt und die bloss daseiende Verbindung derselben zu einer innerlich wahrgenommenen und gewussten macht, d. h. es bedarf eines besondern inneren Sinnes. Zur nothwendigen Voraussetzung hat er die ursprüngliche Einheit des Bewusstseins der Seele, nicht bloss diejenige der Einheit ihrer Substanz da diese letztere nur die Bedingung für die factische Concentration der Einwirkungen enthält, aber nicht für ihre Erfassung und Verknüpfung in dem Bewusstsein. Voraussetzung seiner Annahme ist ferner, dass jene verknüpfende Thätigkeit der Seele, durch die sie Wissen von dem erlangt, was ihr gegeben worden ist, in ihren Bewegungen gewissen eingeborenen Gesetzen folge, bei deren Anwendung allerdings der Inhalt des Vorstellungsmaterials in jedem Falle die nothwendigen Nebenbedingungen hinzufügt, durch welche die Richtung der Bewegung bestimmt wird. Zu der Ansicht von der Nothwendigkeit der Annahme dieses innern Sinnes steht in Gegensatz die Theorie, dass Vorstellen die ursprüngliche Thätigkeit der Seele sei und dass der Grad der Klarheit, der dem Bewusstsein einer einzelnen Vorstellung zukommt, nicht von einer besondern Richtung jener Beleuchtung durch den innern Sinn herrühre, sondern in der eigenen Stärke .bestehe, mit welcher die Vorstellung sich unter andern geltend zu machen weiss. Diese Theorie entbehrt jedoch jeder sichern Grundlage, da die Stärke der Vorstellungen bei näherer Betrachtung sich als ein unklarer Begriff erweist. Den Vorstellungen als solchen kommt verschiedene Stärke nur zu, soweit sie Vorstellungen eines Stärkeren oder Schwächeren sind, d. h. einem Reize von bestimmter Intensität u. einem Organe von bestimmter Empfänglichkeit ihren Ursprung verdanken. Eine besondere gradweise abgestufte Intensität der einzelnen Acte der vorstellenden Thätigkeit giebt es nicht. Die Vorstellung des früher wahrgenommenen Donners ist keine intensivere That, als die des Mückensummens, sondern nur die Grösse des Inhalts des Gedachten ist verschieden. Auch bei zusammengesetzten Vorstellungen beruht die Verdunkelung, die sie zu erleiden pflegen, nicht auf einer Intensitätsschwächung eines gleichartigen Ganzen, sondern auf der Auflösung einer Combination. Wir schwanken bei der Reproduction des Bildes zwischen vielen möglichen Verzeichnungen, ohne die wirkliche zu wissen. Was wir einmal vollständig denken, wird jederzeit mit derselben nicht mehr zu steigernden Klarheit gedacht, während uns die Klarheit zuzunehmen scheint, wo vielmehr das Object des Gedankens reicher geworden ist, wie wenn wir z. B. das Dreieck, nachdem wir einen neuen Lehrsatz aus seiner Natur haben herleiten sehen, mit andern Augen betrachten, weil wir nun eine grössere Menge von Nebengedanken mit hinzubringen. Darum ist jedoch nicht die Stärke einer Vorstellung ein gänzlich illusorischer Begriff; nur bezeichnet sie nicht eine ein- für allemal bestimmt inhärirende, sondern eine relative erworbene Eigenschaft der Vorstellungen, d. h. die Stärke, durch welche sie zu wirken

scheinen, ist selbst von dem Werthe derselben für den Verlauf der Gedanken abhängig, nicht aber dieser von jener. Wie eine neu ins Bewusstsein eintretende Vorstellung dadurch zu grösserer Klarheit und Deutlichkeit gelangt, dass sie ihre Beziehungen zu andern zu entwickeln Zeit erhält, so wird auch schon jede vorhandene Vorstellung, dadurch intensiver wirken, dass an sie immer mehr Nebengedanken sich ansetzen. Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellungen oder ihre Stärke hat überhaupt gar keine Bedeutung, wenn diese nicht in eine solche Ausdehnung der Beschäftigung des Gemüths mit ihr durch den Ueberblick zahlreicher Relationen gelegt wird, und eine nothwendige Enge des Bewusstseins, im Gegensatz zu einem bloss theoretischen Bewusstsein, in welchem Tausende von Vorstellungen sich gleichzeitig von dem allgemeinen Lichte des Wissens bescheinen liessen, entsteht da, wo ein seinem Begriffe nach einiges und untheilbares Streben den eigentlichen Nerv desselben bildet. Festes Eigenthum der Seele wird nur das, was in ein bestimmtes Streben aufgenommen worden ist, und die Erinnerung früherer Eindrücke ist eigentlich eine Erinnerung früheren Strebens; sie ist niemals ein blosses Wiederauftauchen von Vorstellungen, sondern eine Reproduction unseres ganzen Benehmens und Strebens während früherer Wahrnehmung. Eine fortwährende Thätigkeit bestimmt durch ihren Inhalt den ins Bewusstsein eintretenden Vorstellungen ihren Werth und die Stärke, mit der sie sich gegen andere wirkend verhalten können. Gestalt und Richtung dieses Strebens aber sind bedingt von dem Werth, den einzelne Gedanken- oder Gefühlskreise haben, der nicht für Jeden derselbe ist, und so dürfen wir in dem Phänomen der Phantasie nicht ein nur den mechanischen Verhältnissen der Vorstellungen gemäss verlaufendes Spiel derselben sehen; vielmehr wird die eigenthümliche Natur der Seele auch den specifischen Weg mitbestimmen, den die Associationen der Vorstellungen nehmen. Der Gedankenlauf steht unter dem Einfluss von allgemeinen Stimmungen, die aus unzähligen kleinen Empfindungen erwachsen, dem Geiste ein eigenthümliches Lebensgefühl zuführen. Die Vorstellungen streben dabei in das Bewusstsein nicht von selbst und jede vereinzelt durch die Macht ihrer eigenthümlichen Stärke empor, sondern werden von der beweglichen Thätigkeit emporgehoben, wie von einer Anziehung, die das Gleichartige in einen Gedanken zu vereinigen sucht, wobei jeder Augenblick des Lebens durch Stiftung solcher Verwandtschaftsbande unter den Vorstellungen, durch welche die einzelnen später von selbst wieder ins Bewusstsein treten können, dem künftigen vorarbeitet. Wenn von der geistigen Stimmung hauptsächlich die allgemeine Richtung der Reproductionen abhängt, so mag von dem körperlichen Gemeingefühl namentlich die Geschwindigkeit des Wechsels der Vorstellungen und die Reichhaltigkeit des Gedankenlaufs sowie seine Hinlenkung auf sehr specielle Einzelheiten bedingt sein). S. auch Mikrokosm. Bd. I S. 217 u. 234 (223 f u. 241, 4. Aufl.) und vgl. Intensität und Stärke der Vorstellungen.

Sinne I 185 (man nehme dem thierischen Körper Sinne und Empfindung [die ihm mit der Seele, die ihm mitgegeben worden, zugleich verliehen sind], so wird der Leib allmählich zerfallen, weil er als Maschine sich keineswegs allein aufziehen kann). II 86 f (je näher die Reizung eines Sinnes den Bestand der individuellen Existenz unterstützt oder bedroht, um so mehr geht über dem hierdurch erweckten energischen Gefühl die objective Wahrnehmung dessen, wodurch es erweckt wird, verloren. Druck, Stoss, Zerreissung empfindet der Organismus in Gestalt des eigentlichen Schmerzes. Der ob-

jectivste Sinn, das Gesicht, dagegen zeigt das wenigste Gefühl [s. Gefühl]). II 77—80 (gegenseitige Hilfsleistungen der Sinne). II 76 f. 79. III 391 (ob alle Sinne an und für sich schon zu Localisation befähigt sind, oder nur der Gesichtssinn. Lotze entscheidet sich für das Letztere unter der Bedingung, dass die eigentlich räumliche Localisation gemeint sei. Dem Blindgebornen lasse sich nur eine schwer anschaulich zu machende Analogie der Raumanschauung zu schreiben).
Sinnengedächtniss s. Gedächtniss der Sinne.
Sinnenwelt und Uebersinnliches III 305 (alte Gegensätze: Erkenntniss der Sinnenwelt und Ahnungen des Uebersinnlichen).
Sinnesbilder II 462 f (ihre Deutlichkeit und die Leichtigkeit, sie auf äussere Objecte zu beziehen, nach Domrich; das verschiedene Mass des Gefühls, das sie in den einzelnen Sinnesgebieten begleitet, ist nicht aus der Organisation, z. B. derjenigen der peripherischen Nervenendigungen, wie Domrich meinte, zu begreifen).
Sinnesempfindungen II 208, vgl. 208—213 (jeder schöne Gegenstand muss sich zunächst durch sinnliche Empfindungen in das Innere des Geistes einführen, und wenn einige Künste weniger von dem unmittelbaren sinnlichen Eindrucke abhängen als andere, so vereinigen sie mittelbar nur um so mannigfachere Sinnesvorstellungen zu einer reichen innern Bilderwelt der Erinnerung). II 211 f (die Betrachtung der Schönheit und der Kunst muss zugestehen, dass in den sinnlichen Empfindungen die erste und nicht geringe Offenbarung des schlummernden Geistes gegeben ist, in dessen Träume sich zu versenken sie so oft liebt. Und hiervon ist kein Sinn ausgenommen. Am günstigsten sind Töne und Farben gestellt, aber auch in den andern Sinnesempfindungen, die für sich kein schönes Ganze zu bilden vermögen, hat doch der Geist der Natur eine eigne Offenbarung).
Sinnesnerven II 88. 90. 462 f.
Sinnesorgane III 9 (Vertheilung der Empfindungen an verschiedene Sinnesorgane).
Sinnesreiz III 318, vgl. 242 (nach Czolbe ist die Qualität der Empfindungen schon vollständig in den äussern Sinnesreizen, den Schall- und Lichtwellen, vorhanden; s. Reiz). III 318 (unter den Differenzen der Oscillationen der Sinnesreize, auf die Czolbe als Ursachen der verschiedenen Qualitäten, wie Töne, Farben, Wärme, hinweist, sind die formellen Differenzen von den intensiven zu unterscheiden; s. formelle Differenzen und Reiz, und vgl. Medic. Psychol. § 18).
Sinnestäuschungen II 123. III 14. 480—492.
Sinnesvorstellungen s. Sinnesempfindungen.
Sinneswahrnehmungen II 107 (einfache und zusammengesetzte). I 247 f (die grossen Abweichungen im Bau des Nervensystems lassen uns vermuthen, dass uns unbekannte Sinneswahrnehmungen bei manchen Thieren stattfinden mögen, die uns viele ihrer motivlos und wie durch eine prästabilirte Harmonie hervorgebracht erscheinenden Handlungen erklären).
Sinnliches, Sinnlichkeit III 333. — I 294 (so wenig wie die Schönheit oder Hässlichkeit haften die einfachen Empfindungen der Sinnlichkeit, der Glanz des Lichtes, die Pracht der Farben, an den Dingen selbst. Sie sind Erscheinungen, die an äussern und innern Ereignissen hangen, ohne von diesen selbst uns eine Vorstellung zuzuführen. Da wir somit von ihnen unmittelbar nichts wissen u. nicht im Stande sind, den Gegenstand, wie er ohne alle Sinnlichkeit für uns sein würde, mit dieser seiner sinnlichen Erscheinung zu vergleichen, da wir uns in diesem Allen endlich an eine angeborne Nothwendigkeit unserer Natur hingegeben fühlen, so haftet für die unmittelbare Auffassung alles Sinnliche viel fester an dem Gegenstande, zu dessen anhängenden Eigenschaften es gerechnet wird, als die Schönheit oder Hässlich-

keit). I 306 (mag der Naturforscher immerhin uns das Dasein der Farben aus der äussern Wirklichkeit hinwegstreiten und sie in das empfindende Auge allein versetzen: unsere Sinnlichkeit wird sich ihrer Täuschung nicht schämen; aus den Wellenbewegungen des äussern Lichts bringt sie allerdings mit einem neuen Anfange die Pracht der Farben hervor, aber überzeugt, in ihrem Spiel und Einklang ein Höheres erreicht zu haben, als die farblosen Bewegungen, die ausser uns den Raum durchkreuzen; vgl. III 399 f). II 208—213 (es gibt wirklich berechtigte Ansprüche der Sinnlichkeit an ein Kunstwerk. Das Verständniss der Erscheinungen, insbesondere auch der schönen Erscheinungen, ist uns nur möglich dadurch, dass wir selbst sinnliche Wesen sind, denen tausende kleiner Empfindungen fortwährend den Umriss unseres Körpers und die beweglichen Formen unserer Glieder anschaulich erhalten. Wir schätzen die Bedeutung aller unserer sinnlichen Empfindungen zu gering. Könnten wir uns ihrer entschlagen und die Ereignisse nur mit dem reinen Gedanken beobachten, so würde uns zwar eine Welt der Gestalten und der Bewegungen umfangen, aber weder Gestalt noch Bewegung würden unserer Erkenntniss das Innere der Dinge aufschliessen oder uns jenen Naturgeist enthüllen, dessen Gegenwart wir sonst in jeder einzelnen Erscheinung, wie in der Gesammtheit der Ereignisse ahnend empfinden). II 266 (die unendliche Schönheit der Sinnlichkeit wird uns überall verkümmert, wo wir den Körper in gewaltsamer Anspannung für ein bestimmtes Ziel thätig sehen, das unbedeutend aus der Ganzheit des Gemüthslebens heraustritt). II 145—150, vgl. 93 f (zwar ist der Lauf der Gedanken, der in einer mannigfaltigen Unterordnung ihres Inhalts unter metaphysische Begriffe, ästhetische oder ethische Werthbestimmungen besteht, etwas, bei dem direct keine körperliche Thätigkeit das Mindeste leisten könnte. Aber eine Mitwirkung der Centralorgane ist doch deswegen bei diesen geistigen Operationen nöthig, weil ohne sie der Kreis von Gefühlen verschwinden würde, der fast in allem unsern selbst abstracten Denken eine wesentliche Mitbedingung für die Unterordnung eines Gegebenen unter höhere Gesichtspunkte ist. Aesthetische od. moralische Werthbestimmungen können wir nicht feststellen, ohne dass ein theilnehmendes Gefühl diese Bestimmung zugleich als in das eigne Ich eingreifende und für dieses bedeutungsvolle erfasste. Moralisch beurtheilen wir in der That jede Handlung doppelt, einmal theoretisch sie unsern allgemeinen Grundsätzen unterordnend, dann aber anderntheils auch auf die Gefühle lauschend, welche die Vorstellung der als geschehend gedachten Handlung in uns hervorruft und die nicht selten ihren Ursprung aus körperlichen Quellen verrathen. Der Mangel der Bildung lässt dieser sinnlichen Beurtheilung die Oberhand. Aesthetische Gefühle sind noch weniger, vielleicht nie von diesem leisen Nebenherspielen sinnlicher Gefühle zu trennen, und schwerlich lässt sich ein Kunstgenuss denken, der nur in einer rein geistigen Beurtheilung bestünde. In noch höherem Masse verdanken alle auf wirkliche Lebenserinnerungen sich beziehenden Gedanken ihre lebendige Eindringlichkeit solchen Gefühlen. Denn Freude und Trauer, mag man sie sich auch aus einem Gewebe von Vorstellungen entstanden denken, die zunächst nicht durch körperliche Functionen gestützt werden, haben jedenfalls ihre Veranlassungen doch in Erfahrungen des Lebens, die durch ihr Verhältniss zu einer bestimmten Lage gerade dieses empfindenden Individuums als Quellen von Gefühlen überhaupt gelten können. Es scheint daher nicht hinzureichen, dass die Vorstellung dieser Veranlassungen allein producirt werde, sondern um ein Gefühl zu erwecken, müssen sie in der Art auch in die

körperlichen Thätigkeiten mit eingreifen, dass auch jene körperlichen Rückwirkungen wieder, obwohl in niederem Grade, erregt werden, die früher im Augenblicke des wirklichen Leidens oder Genusses stattfanden. Uebrigens findet eine solche Begleitung der Vorstellungen durch Gefühle auch bei dem abstractesten Denken statt. Auch unsere abstractesten Begriffe und Gedankenzüge erfahren eine fortwährende Symbolisirung, in welcher wir die Bedeutung derselben durch sinnliche Gefühle uns so zu eigen machen, dass ihre Ausführung nunmehr als That des vollen individuellen u. concreten Ich erscheint). II 156 (die Grösse einzelner sinnlicher Triebe haftet ohne Zweifel an körperlichen Dispositionen). — III 400 (jeder Versuch, den Inhalt der Sinnlichkeit als ausser uns wirklich zu denken, verpflichtet uns, da Klingen und Glänzen nichts bedeuten, ohne von Jemanden als Klingen gehört, als Glänzen gesehen zu werden, auch die Bedingung zu ergänzen, die allein unsern Gedanken möglich machen würde: an die Stelle unseres Bewusstseins muss ein anderes treten). — III 271 f (dadurch, dass die Herbartische Metaphysik und Psychologie den Begriff der angebornen Ideen ohne Schonung ganz entfernte, hat sie sich in die Nothwendigkeit versetzt, nicht bloss die Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit, sondern überhaupt alle Aeusserungen des beziehenden Wissens aus der unzulänglichen Quelle der bloss mechanischen Nothwendigkeit abzuleiten). III 247 (nach Czolbe macht die grössere Intensität des moralischen Willens oder der ihn bildenden Nervenschwingung den Menschen zum moralisch freien, das Ueberwiegen der egoistischen Nervenschwingung zum Sclaven seiner Sinnlichkeit).

Sitte I 286 f (Alles, was die Heiligkeit der Sitte bildet, wurzelt auf dem Grunde einer immerhin nur unvollkommenen Uebereinstimmung mit den Verhältnissen, den Gesetzen, der Idee dessen, was ist, während Herbart's Ideen, sobald der Beifall, den hier das ethische Urtheil ausspricht, auf sein wahres Motiv zurückgeführt wird, dieselbe Pietät und Harmonie zwar fordern, aber nur fragmentarisch in Bezug auf einige Theile der Bestimmung wollender Wesen). I 288 f (zum Glück hat die Geschichte nie eine Rechtsbildung, die sich nur aus einem zufällig erlangten Besitzstand gestaltet hatte, lange bestehen lassen, sondern aus dem Bewusstsein, das jede Zeit und jedes Volk sich über das Ziel und den Zweck alles menschlichen Lebens und Strebens gebildet hatte, sind durch die Sitte hindurch die Rechtsgrenzen da angebracht worden, wo sie jenem Bewusstsein gemäss stattfinden mussten, und haben sich umgewandelt, wenn eine sich umwandelnde Ansicht des Lebens sie unpassend, in einzelnen Beziehungen unrecht und drückend erscheinen liess). III 334 (Entwicklung der einfachsten Sitten und Gebräuche). III 531 (unsere Sitten werden verschieden ausfallen, je nachdem die Bedingungen, unter denen wir leben, zur Ausführung der verschiedenen Gebote einer sittlichen Gesetzgebung gleichmässige oder einseitige, ärmliche oder reichere Aufforderungen enthalten). III 532 (warum gibt es unter uns noch Rechtsstreitigkeiten? Doch nur, weil auch uns unklar ist, wie ein völlig bekannter und zugestandener Rechtssatz seine wahre und ihm zukommende Anwendung auf mannigfach verwickelte gegebene Umstände finden kann. Selbst dann mithin, wenn wir wirklich dem menschlichen Geiste eine sittliche Gesetzgebung in dem Sinne angeboren dächten, in welchem überhaupt diese Annahme zulässig ist, würden wir es nicht wunderbar finden, dass verschiedene Völker, unter verschiedenen Lebensbedingungen, in der Ausbildung der Sitten sehr von einander abweichen). III 532 (so sehr manche Sitte der Uncultur unser Gefühl empören mag, so sind wir doch nicht berechtigt, aus ihr auf die Abwesenheit jedes moralischen Gefühls zu schliessen).

III 570 (nachdem man, die Erde als Schauplatz des geistigen Lebens betrachtend, die Wohnplätze der Völker ausgekundschaftet, verlangte man auch ihre Sitten und Bildung, ihre Bedeutung als geistige Phänomene überhaupt zu erforschen, aber ohne jemals das innere Princip, das verknüpfende Band aufzuzeigen, welches Land und Volk, den Charakter des Landes mit dem des Volkes, mit der geistigen Substanz seiner Bewohner in Verhältniss setzt). — I 378 (Entstehung concreter Sitten, Gewohnheiten und Gesetze nach Koosen).

Sittengesetz I 357 (bedingte u. unbedingte Befolgung desselben, s. Sittenlehre). — I 353 (Sittengesetz nach H. Krause). I 354 (Sittengesetz und Naturgesetz stehen im vollkommensten Einklang nach H. Krause).

Sittenlehre I 355 f (zwei Auffassungen derselben stehen einander gegenüber, entsprechend zwei ähnlich entgegengesetzten Betrachtungsweisen der Natur. Nach der einen hat der Mensch sich zu einem passiven Organ, zu einem Medium für die Darstellung allgemeiner sittlicher Grundsätze zu machen und die Erfolge seines Handelns und deren Vereinigung und Hinlenkung zu einem vernünftigen Resultate Gott allein zu überlassen, nach der andern liegt ihm ob, selbstthätig und für das Gelingen des Ganzen sorgend, auch in den Plan desselben einzugreifen, womit für diese Ansicht jene allgemeinen Gebote allerdings zu bedingten, den Umständen accommodirbaren Mitteln herabsinken). I 356 (christliche Sittenlehre und philosophische Ethik).

Sittigung III 334 (ausgebildeter Kunstsinn und entwickelte Religiosität treten beide nur als Erwerbnisse einer lange fortgesetzten geschichtlichen Sittigung auf).

das Sittliche, Sittlichkeit I 301 f (mannigfache Ueberlegungen führen uns dahin, schön das zu nennen, dessen Eindruck nicht überhaupt nur mit irgend einer inneren Ereignissreihe, sondern wesentlich mit demjenigen Gefüge des Ablaufs übereinstimmt, das unsere Vorstellungen u. Strebungen unter der alleinigen Herrschaft unserer sittlichen Bestimmung annehmen. Weit allgemeiner und jedem Menschen zuzumuthen ist die richtige Beurtheilung des Sittlichen als die des Schönen. Eine Beweglichkeit und Empfänglichkeit des Gemüthes und der Einbildungskraft, die auch im Stande ist, in der Verhüllung äusserlicher sinnlicher Gestalten und Begebenheiten die Anklänge aufzuspüren, die auf das strenge Sittliche zurückdeuten, rechnen wir nicht zu den Pflichten des Menschen. Dennoch urtheilen wir auch anders u. schätzen den Werth eines Lebens selbst, das recht und schlecht, den ankommenden Gelegenheiten folgend, einzelne sittliche Handlungen erzeugte, geringer als ein anderes, das ausserdem seine Stellung in der Welt und ihrer umfassenderen Ordnung begriff, u. selbstständig ausblickend, auch die Ereignisse einem Ziele gemäss zu gestalten strebte, das in jener einfachen innern Gesetzgebung nicht verkündigt ist. So meinen wir denn, dass es für eine höhere Bedeutung des geistigen Lebens nicht hinreiche, den allgemeinen, gegenstandslosen Anforderungen der Sittlichkeit allein zu genügen, selbst nicht ihre vereinzelten Züge in einen gemeinsamen Einklang des Gemüths zu vereinigen; vielmehr gilt es uns selbst für einen höhern Ernst der Sittlichkeit, zugleich auf das zu achten, was in den Ereignissen und dem Seienden lebt und webt und einem spätern Ziele entgegenreift). II 421 (vergleichen wir die besten wissenschaftlichen Darstellungen der Moral mit der Gesammtheit der sittlichen Anforderungen, die wir im wirklichen Leben an den concreten Charakter richten, so gewahren wir sogleich eine grosse unausgefüllte Kluft zwischen den einfach abstracten Grundsätzen der Wissenschaft und dem Inhaltsreichthum des casuistischen Zartgefühls, dem wir im Leben folgen.

Diese Feinheit und Tiefe der Sittlichkeit, welche der Wissenschaft stets entgeht, darzustellen, sollte dies nicht eine würdige Aufgabe der Kunst sein? Der Wissenschaft wird sie stets unerfüllbar bleiben, denn dieses Sittliche beruht auf einer Unendlichkeit in einander greifender Bedingungen und Verhältnisse, die weder aufzuzählen möglich noch hinreichend wäre. Es ist vielmehr nöthig, dass der geringfügigste dieser Umstände, sowie die Verwicklung aller zugleich so dargestellt werde, dass man unmittelbar den Werth des einen wie des andern empfindet. Dies aber ist die Aufgabe der Phantasie, die allein an den Inhaltsreichthum der Wirklichkeit nicht bloss mit Begriffen, sondern auch mit Werthbestimmungen hinanreicht). II 422 f (auch die einfachsten sittlichen Verhältnisse, nicht nur die einfachsten ästhetischen, sind Gegenstände einer theoretisch nicht weiter zu begründenden Billigung, nur über die zusammengesetzten lässt sich das Urtheil durch Zurückführung auf jene elementaren Beziehungen noch weiter motiviren. Nicht nur das Schöne ist eine solche innere Unendlichkeit, dass man seine Analyse häufig aufgeben muss, sondern auch die Billigung eines sittlichen Verhältnisses entsteht oft aus dem Zusammenwirken so unendlich vieler feiner Züge desselben, dass man ihre theoretische Motivirung nicht durchzuführen vermag). III 333 (das Gewissen und die Sittlichkeit). III 521—542 (angeborne sittliche Gesetzgebung). I 270 (eine deutliche und klare Auseinandersetzung des Thatbestandes der sittlichen Primitivurtheile mag eine vortreffliche, vielleicht unentbehrliche Vorarbeit für das Gedeihen der Ethik sein). II 94 (man kann zweifeln, ob nicht das kältere ästhetische und sittliche Urtheil oder die Reflexion, die wir über Gefahr und Glück eines Zustandes uns ausbilden, erst ihre lebhafte Innigkeit durch die nebenherspielenden sinnlichen Gefühle erhalten, die uns das an sich Werthvolle zugleich in seiner Harmonie mit den innersten Bedingungen unserer eignen individuellen Existenz zeigen; vgl. Sinnliches). — I 270 (Hegel meint, so glaubt Lotze ihn verstehen zu müssen, dass die Nothwendigkeit durch speculative Betrachtung den unmittelbaren Aussprüchen des Bewusstseins zu Hülfe zu kommen, nur da bestehe, wo es sich darum handelt, den Phänomenen der Sittlichkeit in dem Ganzen der Welt ihre Stelle und ihre Bedeutung anzuweisen, eine Betrachtung, die noch nichts zu thun hat mit der apodiktischen Gültigkeit der ethischen Urtheile für unser sittliches Leben, nur dass sie den Trost enthält, zu zeigen, dass wir nicht durch eine innere Stimme beherrscht werden, für deren Befolgung die Welt nicht geschaffen wäre). II 497 (die Consequenz der Waitz'schen Leugnung der Freiheit des Willens kann nur die sein, dass alle Sittlichkeit im geistigen Leben ein Glücksfall sei, gleich poetischer Begabung, in dem einen Individuum durch glückliche Naturanlagen, passenden Erfahrungskreis, vernünftige Erziehung, kurz durch mancherlei begünstigende Zufälle realisirt, in andern durch entgegengesetzte Umstände verhindert. Waitz spricht in derselben Weise wie Andere von Sittlichkeit, ohne zu sagen, wie er trotz seiner Theorie in der Welt noch einen Platz und eine Bedeutung für die Begriffe der Verschuldung und des Verdienstes finde). II 421 (trauriges und auch in vieler andern Hinsicht tief zu beklagendes Missverständniss, dass die Kunstkritik des 18. Jahrh. eine so enge und beschränkte Ansicht von dem Sittlichen hatte, welche höchstens die handwerksmässige Vermeidung der gröbsten Sünden, das was sie Tugend nannte, kannte und von der Kunst berücksichtigt verlangte). III 547 (man kann es für ein geschichtliches Missgeschick ansehen, dass unser grösster Dichter in einer Zeit lebte, deren sittlichem Urtheil wir nicht mehr ganz zustimmen).
Situationen II 266 (in der Sculptur). II 267 (in der Malerei). II 433 f

437, vgl. 439 (in Malerei u. Poesie). II 442 (am Schlusse der Fabel muss sich die Reihe genreartiger Situationen des Cyklus von Gemälden, welche die Entwicklung eines Seelenlebens darstellen sollen, allerdings in eine kurze Reihe dramatischer Ereignisse verwandeln, aber doch immer nur solche Ereignisse können hier statthaft sein, deren Bedingungen auf die nächste und natürlichste Weise aus jenen Situationen hervorgehen).
Sitz einer Krankheit I 58.
Sitz der Seele, s. Seele.
Sollen I 271 f (Hindeutung im Sollen auf ein Sein). I 313, vgl. 312 (in der Schönheit ist diese vollständige Bändigung des Widerspruchs zwischen Stoff und Gedanken eingetreten, die uns andeutet, dass selbst, wo die Welt den innerlichen Zwiespalt des Seienden und des Sollenden gefahrlos ertragen könnte, doch eine innigere Versöhnung beider sich gebildet hat). I 272 f (das ursprüngliche Passen des Gegebenen zu dem Sollenden, gefolgert aus dem Grundsatze, dass so viel Seiendes allein angenommen werden dürfe, als gleichzeitig von dem Gegebenen der Erfahrung u. den Bestimmungen einer höhern Idee gefordert werde, oder die Harmonie zwischen dem Thatbestande des Seienden und den Forderungen der Idee scheint der Gedanke zu sein, in dem die verschiedenartigen idealistischen, den Herbartischen Realismus bestreitenden Systeme zusammenstimmen).
Somnambulismus s. Schlafwandel.
Sparsamkeit III 292 (J. B. Meyer bemerkt mit Recht, dass sich bei Aristoteles ein Schwanken der Ansicht verrathe zwischen einem Princip der Sparsamkeit und einem andern der Arbeitstheilung, zwischen welchen beiden auch unsere jetzige Wissenschaft noch getheilt ist, wenn es auf Feststellung der Werthe organischer Bildungen ankommt).
Specification III 564 f (für das, was Leibnitz Perception nennt, setzt Lotze den Ausdruck specification, den er für geeigneter hält, um den Weg zu bezeichnen, auf dem die körperlichen Veränderungen zu Perceptionen werden, weil die Monade, die gleichermassen unter dem Attribut des Denkens wie unter dem der Ausdehnung steht, indem sie beide durch ihre Substantialität vereinigt, die Kraft besitzt, die von aussen an sie gelangenden Reize specificirend ihrer eignen Natur gleich zu machen, d. h. sie in solche zu verwandeln, die dem Attribut des Denkens angehören).
Specifisches I 29. 31. 43 (sp. Unterschied, sp. Differenz). I 173 (nota specifica). III 366 (sp. Character der einzelnen philos. Systeme). II 115. III 343 (die sp. Natur der einzelnen Seele). III 463 (die sp. Natur des Wachses und Petschafts). II 204 (eine der Aufgaben einer vollständigen Psychologie würde sein eine Nachweisung, wie aus dem wesentlichen Inhalte der Idee jeder Seele die specifischen, für sie überall giltigen Gesetze ihrer Wirkungen folgen; die Grundlegung einer Mechanik des geistigen Lebens, von der wenigstens zweifelhaft ist, ob sie für alle Geschöpfe die nämliche und nicht wenigstens durch bedeutend einwirkende specifische Coefficienten verschieden sein würde). II 310 (Aufgabe, den einzelnen menschlichen Geist in seiner gegebenen specifischen Stellung zu der Welt und ihren Problemen zu zeichnen). II 115 (die eigenthümliche Natur der Seele wird auch den specifischen Weg mitbestimmen, den die Associationen der Vorstellungen nehmen). II 360 (bei den Thieren besteht, nach Koosen, der einzige Anspruch auf Schönheit in dem specifischen Gepräge, welches sie in der Periode ihrer grössten Ausbildung zeigen). II 333 (mit Recht sagt Chalybäus, die Liebe sei keineswegs nur ein auf metaphysische Kategorien übergetragener, populärer, analoger, pathologischer Ausdruck, sondern eine specifisch bestimmte, und zwar die allerhöchste Vermittlungs-Kategorie selbst). I 126 (das „Zusammen" Herbart's soll nicht nur jenen allgem. Begriff der Zusammengehörigkeit bedeuten, durch welche die Quali-

täten zweier Realen in die Beziehung gesetzt sind, vermöge deren sie den ganzen Grund einer Folge ausmachen und sich nicht mehr gleichgiltig verhalten können, sondern derselbe Ausdruck soll auch jenes specifische veränderliche Verhältniss zwischen beiden bezeichnen, durch welches der Widerspruch des Entgegengesetzten bald zur Aufhebung wie in der Addition, bald zur Erzeugung eines andern Resultats, wie in der Multiplication, führen muss. Eine Lehre von diesen sp. Verhältnissen gibt Herbart nicht). III 360 (dass eine äusserliche schematische Anwendung der dialektischen Methode zu nichts führt, war eine frühe Ueberzeugung in Weisse, alle unmethodischen Mittel eines Scharfsinns vielmehr, der sich in die eigenthümliche Natur seines jedesmaligen Gegenstandes vertieft, schienen ihm aufgeboten werden zu müssen, um die specifische Form zu entdecken, in welcher sich in ihm, zum Unterschied von andern Gegenständen, die dialektische Entwicklung vollzieht). I 99—103. 106—108 (specifische Zweiheit und Dreiheit als Kategorien bei Weisse [sp. Einheit, Zweiheit, Dreiheit sind nach Weisse die specifischen Grundzahlen der Wesenheit. Weisse unterscheidet in demjenigen Seienden, welches Gegenstand der Metaphysik oder reinen Vernunftwissenschaft ist, d. h. in dem schlechthin Nothwendigen oder negativ Absoluten, drei Stufen, wonach sich ihm diese Wissenschaft in drei Theile, Lehre vom Sein, vom Wesen und von der Wirklichkeit, gliedert. Die schlechtweg nothwendigen und ewigen Formbestimmungen des Seienden auf allen diesen Stufen oder die abstracten, die nothwendige Form und Gesetzmässigkeit alles Daseienden enthaltenden Begriffe nennt er Kategorien. In dialektischer Entwicklung werden die spätern aus den frühern abgeleitet. So entspringen im ersten Theil aus den Kategorien der Qualität, Sein, Dasein, Unendlichkeit, die der Quantität und die des Masses. Der Fortschritt innerhalb dieser beiden letzteren Gruppen, d. h. von den bloss quantitativen Kategorien Zahl, Grösse und Verhältniss, zu denen des Masses führt nun innerhalb der letzteren zu dem Begriff der *specifischen* Grösse. Das Sein des Seienden, so zeigt sich, kann nicht in Zahl und Grösse bestehen, denn in diesen liegt kein Aufschluss über das Was. Alles, was ist, ist zwar wesentlich ein Quantum, aber sein Sein geht nicht in dieser Bestimmung auf, es *ist* nur dadurch, dass es die Vielheit der Theile unter die Einheit einer Qualitätsbestimmung zusammennimmt. So ergibt sich der Begriff der qualitativen Einheit, durch welche die quantitative Mehrheit der Theile zu einem Ganzen zusammengenommen wird; zunächst in dem Individuum, dessen Begriff jedoch, da sein Dasein vor dem Begriffe nichts gilt, in dem der Art verschwindet. In dem Begriffe der Gattung ist dann die bestimmte Qualität in Gestalt einer Allgemeinheit gesetzt, unter welcher das Quantitative, die Individuen, nicht nur enthalten, sondern ausdrücklich dadurch gesetzt, d. h. erzeugt wird. Jene Qualitäten, die als Gattungen die allein wahrhaft seienden sind, nehmen daher die Gestalt gewisser bestimmter Zahlen oder Zahlenverhältnisse an, deren jede die in ihr an sich oder dem Allgemeinbegriffe der Quantität zufolge enthaltene quantitative Unendlichkeit so umschliesst, dass dieselbe dadurch unmittelbar in das jener Zahl entsprechende Verhältniss zu Anderem tritt. Dies ist der Begriff der *specifischen Grösse*, die hier also ein Ausdruck für die in der Gattung gesetzte Weise des Daseins ist, ähnlich wie Plato die Ideen für Zahlen erklärt hatte. Als bloss quantitative entbehrt diese Specification aber noch durchaus der Bestimmtheit, durch die allein das Seiende zum Seienden wird. Die Quantität muss selbst specificirt werden, d. h. sie muss als *Form*

gefasst werden, als abhängig von einem Inhalt. Da aber dieser, sobald wir ihn in seiner Bestimmtheit erfassen, selbst wieder Form wird, so zeigt sich, dass die Form selbst das Princip des Seienden ist. Die specifische Grösse geht so mit in den Formbegriff über. Diesem ist es nun aber wesentlich, ein gesetzter zu sein. Er setzt eine Form voraus, die von allem andern unabhängig, selbstständig ist. Diese Grundbestimmung des Seins ist diejenige specifische Form, welche die Basis abgibt für den Process, in dem allein das Reale hervorgehen kann. Es ist die Urform, die specifische Urquantität oder Urzahl oder das Wesen, der Gegenstand des zweiten Theiles von dem Begriffe des Wesens oder der specifischen Grundform des Seienden gilt 1) dass sie eine ist und dass durch sie alle Dinge Eines sind. Denn als Grundform ist sie das Sein des Seienden und dies ist Eines und nicht Vieles. Dies ist die specifische Einheit des Seienden. Das Viele, von der Einheit abgetrennt, ist nur Schein. Aber mit dem Wesen ist auch eine specifische Vielheit gesetzt, dadurch dass es sich in einer Vielheit der Formen darstellt. Diese wesentlichen Formen sind von den unwesentlichen zu scheiden, einer Forderung, der die specifische Urzahl im Folgenden entspricht. 2) Das Wesen oder die Einheit muss, um zu sein, in unbestimmte Vielheit übergehen. Nicht das schlechthin Eine ist, sondern das mit sich selbst Eine, das Seiende, welches zwar Anderes Seiende ausser sich hat, aber mit diesem Andern zu einer höhern Einheit verbunden ist. Wir haben also in Bezug auf das eigentlich Seiende statt der einen Einheit eine doppelte: die allgemeine oder die All-Einheit, die absolute Identität alles Seienden, und dann die besondere Einheit des jedesmal als Seiendes vorliegenden. Die zweite Einheit ist mit der ersten ein und dieselbe und doch unterschieden, denn die erste ist unabhängig von der zweiten, aber die zweite nicht unabhängig von der ersten. Die Lösung dieses dialektischen Widerspruchs wird durch die nähere Bestimmung der specifischen Zahl in Aussicht gestellt, welche in dem Einzelnen die Einheit des Wesens oder der Substanz ausmacht. Jene Verdoppelung selbst ist das Gesuchte. Die specifische Grundzahl der einzelnen Substanz ist nämlich keine andere als die specifische Zweiheit. Alles was ist, hat eine doppelte Einheit, erstens die des Grundes, wodurch es ist, und zweitens die der Existenz, durch die es als Besonderes und Einzelnes ist. Sein heisst, vom Standpunkte dieser Kategorie betrachtet, die sich als die erste wirkliche Gestaltung der Kategorie des Wesens erweist: sich sich selbst gegenüberstellen, zu sich selbst in Gegensatz treten. Mithin ist es die specifische Zweiheit, welche das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheidet, d. h. nur solchen Formen kommt das Prädicat der Wesentlichkeit oder Substantialität zu, die statt des einfachen ein doppeltes Dasein haben; nur die Beziehung auf sich selbst macht in dieser Verdoppelung die gesuchte wesentliche, substantielle Einheit in der Erscheinung aus. So in allem Symmetrischen, im organisch Gegliederten in der Natur und so auch im Selbstbewusstsein des Geistes. Die wahre, d. h. die qualitative Gestalt der specifischen Zweiheit ist aber der Gegensatz. Das Ding selbst ist die Vereinigung der entgegengesetzten Eigenschaften in einer concreten Einheit. 3) Der abstracten Bestimmtheit des Gegensatzes, der specifischen Zweiheit gegenüber ist die Bestimmtheit, welche allenthalben das Einzelne zum Einzelnen macht und dem Gegensatz seine concrete Gestaltung gibt, offenbar ein Drittes. Durch das Hinzukommen dieses Momentes wird also die specifische Zweiheit zur specifischen Dreiheit. Hierbei gesellt sich jedoch nicht die specifische Bestimmtheit des Einzelnen selbst,

sondern nur die Abstraction der Bestimmtheit, d. h. das leere Schema oder der Allgemeinbegriff eines Dritten überhaupt zu jenen rein metaphysischen Momenten, welche die Zweiheit ausmachen, die ja in ihrem Ursprung auch nichts anderes als solche nothwendige Abstractionen sind. Soll aber diese Dreiheit der Momente nicht eine bloss abstracte bleiben, soll aus dieser Specification ein concretes Dasein hervorgehen, so muss eine specifische Dreiheit von Grundmomenten vorausgesetzt werden. Es bedarf eines Seienden vor dem wesenhaft Seienden, einer Totalität von Specificationen als abstracter wesenloser Grundlage für die Specificationen, durch die das Wesen sich eine Existenz, ein Dasein gibt. Die Dreiheit der Momente aber ist die geforderte Urzahl, durch welche dem bloss quantitativ Bestimmten die fehlende Qualitätbestimmung zu Theil wird. Die Urqualität des Seienden aber, deren Begriff dadurch entsteht, dass durch die specifische Dreiheit die quantitative Unendlichkeit, die von dieser Dreiheit umfasst wird, zur qualitativen specificirt wird, ist der Raum. S. Chr. H. Weisse, Grundzüge der Metaphysik, Hamburg 1835, Buch II Abschn. I u. bes. S. 268 f. 303 f. 309 f. 317., vgl. auch Buch I Absch. 216. 221. 251. 260 f.]).

Speculation, Speculatives III 2 (Streit zwischen Erfahrung und Speculation ein einfaches Räthsel: überall werden wir den vorhandenen und den noch zu suchenden Thatsachen der Erfahrung jene Wichtigkeit einräumen, die ihnen als dem extensiv und unverhältnissmässig grössern Theil alles wissenschaftlichen Inhaltes stets zukommen muss; einen ungleichen Werth aber haben wir jenen einfachsten Principien der Beurtheilung zuzugestehen, von denen die Richtung immer abhängen wird, in welcher wir jenen zerstreuten Inhalt zu dem Ganzen einer abgeschlossenen Ansicht vereinigen. Zwischen beiden liegt das noch ungewisse Gebiet der schwebenden Untersuchung, die Kenntniss der concreten Gesetze, nach denen der Zusammenhang der Erscheinungen verläuft, Gesetze, die weder die Speculation für sich, noch jemals eine bloss beschauliche mikroskopirende Erfahrung, sondern nur eine reflectirende, von richtigen speculativen Vordersätzen ausgehend Beobachtung finden wird, die etwas besitzt, dem sie die Thatsachen subsumiren kann). I 269 f (worin besteht nun eigentlich das Geschäft der speculativen Philosophie [in ethischen Fragen]? Darin auf besonnene empirische Weise nur den Thatbestand jener innerlichen Gesetzgebung oder jener sittlichen Urtheile herauszuarbeiten oder darin das, was zu Gunsten aller sittlichen Entwicklung sich im Bewusstsein ohne seine Vermittlungen darstellt, in seinem Zusammenhang mit theoretischen Voraussetzungen aufzuzeigen und dadurch zwar nicht seine Gültigkeit und Verbindlichkeit zu stützen oder zu vermehren, wohl aber die vernünftige Uebereinstimmung der sittlichen und natürlichen Welt aufzusuchen. Hegel entschied sich für das Letztere, und Lotze gesteht auch durch Herbart's und Hartenstein's Darstellungen in der Ethik nicht vom Gegentheil überzeugt worden zu sein). I 27 (Lotze stellt sich die Aufgabe, der speculativen Betrachtung ihr Recht der Entwicklung in Bezug auf den empirischen Inhalt der biologischen Wissensehaft zu sichern). II 203 f (eine der Aufgaben einer vollständigen Psychologie würde sein, eine zugleich empirische, zugleich speculativ auslegende Betrachtung über die Entwicklungsstufen des Seelenlebens in der Thierwelt und dem menschlichen Geschlechte anzustellen). III 367 (nicht die speculativen Ansichten der ältesten Denker, sondern ihre Naturanschauungen will Teichmüller zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtung gemacht wissen; jede ihrer Annahmen über das Uebersinnliche müsse sich an das anschliessen, was ihnen als anschauliche That-

sache der Erfahrung galt). III 293 f (es ist eine falsche Beschuldigung gegen Aristoteles, in seinen empirischen Untersuchungen die Rechte der Speculation vernachlässigt zu haben). III 561 (Leibnitz physikalische Forschungen sind mehr unabhängig von den Principien seiner Speculation angestellt worden). III 243. 318 (in der Frage über Objectivität und oder Subjectivität der Sinnesqualitäten liegt nach Czolbe der tiefste Differenzpunkt des Sensualismus und einer speculativen Weltauffassung). I 197 (speculative Psychologie). I 219 (Bearbeitung der Physiologie in empirischem und speculativem Sinne). — III 220 (die Atomistik der Physik eine Abzweigung der philosophischen Speculation). III 232 (die philosophische Speculation hatte sich [um 1855] seit Langem von den Fragen über die Materienconstruction zurückgezogen). I 257 (Besinnung über Bedürfnisse, Aufgaben und Hülfsquellen der Speculation). III 479 (angebliche unumgängliche Erfordernisse aller philosophischen Speculation). III 477 f (die kantische Classification der Fragen: was können wir wissen, was sollen wir thun, was dürfen wir hoffen, enthielt wenigstens eine feste und lebendige Zusammenfassung der Bedürfnisse, auf deren Befriedigung zuletzt alle Speculation ausgeht). III 478 (Resultate der Speculation). III 303 f (glückliche Gleichzeitigkeit eines grossen Aufschwungs unserer nationalen Literatur, einer raschen Entfaltung der Naturwissenschaften und eines noch lebendigen Interesses für Speculation). I 27 (unüberwindlicher Hass, den die medicinische Welt [um 1839] gegen jede metaphysische Speculation gefasst hatte). I 29 (Scheu vor dem speculativen Begriff). I 87 (es scheint Lotze, als könnte wohl auch die Speculation in einzelnen Fällen der Vorwurf treffen, einer Gedankenbestimmung metaphysische Nothwendigkeit zugeschrieben zu haben, deren sich selbst unaufhörlich bejahende Einfachheit dennoch von viel concreteren Verhältnissen herrührt, als in der Metaphysik vorausgesetzt werden darf). III 468 (Geltendmachung des alten Anspruchs jeder specul. Philosophie gegen die Psychologie). III 472 (sichere Anfangspunkte der Speculation können unzählige Principien sein). I 269 (theoretische Speculation). III 556 (es gibt keine Speculation über das, was Gott als solcher thut). III 225 (die Ansicht, die Fechner als den wahren speculativen Abschluss der Atomistik betrachtet, ist nichts anderes als die Ansicht Kant's vom Jahre 1756). I 101 (die Negativität gegen die Körperlichkeit ist wohl ein speculatives Moment in dem Begriffe des Ortes, welches jedoch bei Weisse eine gewaltsame Deutung erhält). III 474 (die hauptsächlichsten Ansprüche, die man auf den Besitz einer Methode speculativer Erkenntniss gemacht hat, die den Erwerb von Resultaten gewähren sollte, welche dem natürlichen menschlichen Denken unerreichbar, sind noch immer vergeblich gewesen). III 476 (speculative Systeme). II 515 f (Vermeiden der letzten speculativen Gründe ergibt kein Hinderniss für die Erklärung der einzelnen Erscheinungen in der Physiologie). II 194 (idealistische Ansichten haben das Verdienst, lebhaften Sinn zu haben für die gewaltige ästhetische und speculative Bedeutsamkeit der Abhängigkeit des endlichen Geistes vom Processe der Gattung u. für ähnliche Verhältnisse). II 355 (gewissermassen ästhetische Charakteristik der Beziehung der Idee zur sinnlichen Erscheinung bei Hegel, so dass nur eben der speculative Sinn des Uebergangs der Idee in die sinnliche Objectivität nachgewiesen wird). I 41. 48 (speculative Ansichten). I 105 (Kant's Metaschematismus der reinen Verstandesbegriffe nebst seinem transscendentalen Leitfaden ist in ihrer Anspruchslosigkeit eine speculativere, als die Methode der Dialektik in ihrer Anwendung auf die Anschauungen des Raumes u.

der Zeit, denn die erstere ist psychologisch, die zweite mechanisch). I 61 (die beste und speculativste Anordnung der Krankheiten ist diejenige, die uns am lebhaftesten und anschaulichsten nach allen Seiten hin die Möglichkeit der Uebergänge in die continuirlichen Beziehungen erblicken lässt). III 566 (der Sinn, in welchem Leibnitz die Monaden und ihre Harmonie verstand, ist das Wahrste und Speculativste, was bis dahin über diesen Gegenstand gesprochen worden war). — I 380 (der Philosoph muss sich erinnern, dass die Gedanken, die Jedem energisch zuströmen, der mit offenem Herzen und Sinn die Natur betrachtet, ein unveräusserliches, unantastbares Gut sind, das nicht von einem Gewebe spitzfindiger Speculationen zerstört werden darf, sondern immer als das Sicherste unserer Erkenntniss ein wichtiges corrigirendes Gegengewicht gegen die Verwirrungen des grübelnden Verstandes bildet). — III 294 (die Sp. bei Aristoteles). III 552 (Metaphysiker, die seit Erneuerung der Naturwissenschaften das Land der Speculation bebaut haben. Fortschritt, Anstrengungen dieser Speculation seit ihrem Anfang). III 456 (Ausgangspunkt von Descartes' Speculation). III 557 (Spinoza's Speculation). III 558 (Spinoza's synthetische Speculation war nicht tief genug, um das wieder aufbauen zu können, was sie niedergerissen und vernichtet hatte). III 560. 561. 566 (Leibnitz' Speculation). III 561 (Leibnitz' sehr eigenthümlicher Atomismus, die Monadenlehre, hat als Grundlage nicht einen metaphysischen Begriff, sondern mehr eine metaphysische Phantasie, die der Philosoph festgehalten hatte, weil das, was sie von tief Speculativem enthält, das Princip der Individuation, mit dieser Form, die in Wahrheit nur eine Metapher ist, nothwendig verknüpft schien). III 559 (Leibnitz' Weg der physikalischen Speculation). I 275 (Wesen des speculativen Denkens nach Hegel). I 270 (Hegel meint, die Nothwendigkeit, durch speculative Betrachtung den unmittelbaren Aussprüchen des Bewusstseins zu Hülfe zu kommen, bestehe nur da, wo es sich darum handelt, den Phänomenen der Sittlichkeit in dem Ganzen der Welt ihre Stelle und ihre Bedeutung anzuweisen). II 193, vgl. 192 (speculative Träume Hegel's und Anderer über das Verhältniss der Seele zum Leibe, ein Verhältniss, dessen Bedeutsamkeit sie anerkennen, die sie aber durch die Behauptung von völliger Immanenz des Geistigen im Leiblichen erschöpfen zu können meinen). III 357 (speculativer Theismus Weisse's). II 312 f (nach Chalibaeus' Definition ist die Philosophie eine speculative Wissenschaft der Wahrheit, und das Speculative beruht nicht in dem blossen Anschauen einer fertigen Wahrheit, sondern in der Einsicht in ihren realen Entwicklungsprocess). II 316 f (der Vermittlungstheil in Chalybäus' Wissenschaftslehre, oder die Theorie des erfahrungsmässigen endlichen Erkennens, wird von den Grundkategorien der speculativen Physik, Logik und Erkenntnisstheorie ausgefüllt werden). II 402 (Aufgabe der speculativen Begriffsbestimmung ist nach Vorländer, die Bestimmtheit des Wesens im universellen Zusammenhang des Wirklichen festzustellen). II 403 (speculative Begriffsentwicklung nach Vorländer). II 330 (speculative Systeme der letzten Zeit [vor 1847]).

Spiegelbild, nach Lucretius III 135 f.

Spielbewegungen, namentlich junger Thiere I 232.

Spiritistisches III 438—450 (Anfänge spiritistischer Conjecturalkritik).

Spiritualisirung des Nervenprocesses II 291 (sie scheint in gewisser Weise bei Waitz eingeleitet werden zu sollen mit der Wahl des Namens Empfindung für den Erregungszustand der Nerven).

Spiritualisirung der Reize durch die Monade auf der höchsten Stufe nach Leibnitz III 565.

Spiritualismus, Spiritualistisches II 137. III 565 vgl. 287 (sp. Ansichten.

Gegensatz zum Materialismus). III 5 (Lotze bekennt sich in der Psychologie zu der spiritualistischen Lehre, welche sowohl die materialistische Ueberzeugung von der alleinigen Realität der Materie bekämpft, als auch die Ansicht von einer Einheit des Idealen und Realen). — II 472 (eine spiritualistische Auffassung, welche die materielle Welt sowie die endlichen Geister nur als Erscheinung eines einzigen Weltgrundes betrachtet, hat nicht die nothwendige Consequenz, dass es eine Seele als besonderes Wesen im Organismus nichtgebe, gegen Waitz). II 346 (Unergiebigkeit rein spiritualistischer Psychologie, Hagen beistimmend).
Spitzbogen, Spitzbogenstil II 243—245.
Spondäen III 322.
Sporen II 529 (Fortpflanzung durch Sporen).
Sprache, Sprachliches, Sprechen I 229. 230 f. II 114 f. 152 f. III 333. 571. 573. — II 157 (Sinn für Sprachen). III 195 (Anschluss der Logik in ihrer Ausbildung an Sprache und Grammatik).
Sprachorgan II 152. III 434.
Sprung im Geschehen III 98 f. vgl. II 10 f.
Spuren III 168 (physische im Nervensystem von oft geübten Bewegungen vgl. II 297 f. III 390). II 47 (angebliche materielle Spuren von jedem Eindruck im Nervensystem). II 298 vgl. 296 f (gegen Waitz' Annahme der Anlegung von Spuren in den Nerven). — II 483 (Beneke's Spuren und Angelegtheiten).
Städteanlage II 259.
Stärke der Empfindung II 40 (unter sonst gleichen Umständen variirt auch die Stärke einer und derselben qualitativ identischen Empfindung nach der Grösse der Erregung, die der Reiz hervor zu bringen im Stande gewesen ist). III 75 f. vgl. 95. II 105 f (während zwischen Empfindung und Vorstellung der Unterschied stattfindet, dass jede Empfindung ein unvergleichbar kraftvolleres Vorstellen als die Erinnerung ist, welche ihren Inhalt zu reproduciren sucht, so besteht dagegen zwischen den einzelnen Empfindungen keine graduelle Verschiedenheit der Klarheit, welche noch unabhängig neben den quantitativen Differenzen des empfundenen Inhaltes denkbar wäre. Die Empfindung eines stärkeren Tones ist durchaus gleichbedeutend mit dem, was man eine stärkere Empfindung desselben Tones nennen würde. Die Wahrnehmung, dass die Stärke des Empfundenen fast überall sehr deutlich von der Grösse des Sinnenreizes oder doch von der Grösse der Veränderung abhängt, die er in den Nerven zu stiften vermochte, lässt uns jedoch allgemein den ersten dieser gleichbedeutenden Ausdrücke vorziehen, und so pflegen wir die empfindende Thätigkeit als ein gradloses Gewahrwerden anzusehen, die Grössenbestimmungen dagegen auf den Inhalt zu beziehen, der ihrem Thun unterliegt. Tritt aber der häufige Fall ein, dass erweislich gleiche Sinnesreize von verschiedenen Beobachtern doch mit verschiedener Energie empfunden werden, so sprechen viele Umstände dafür, dass hier die physischen Nervenprocesse, also die unmittelbaren Anregungen für beide Seelen zur Erzeugung ihrer Empfindungen, nicht gleich gross gewesen seien, und die verschiedenen Intensitäten der Empfindung können auch in diesem Fall für Ergebnisse einer gradlosen, also gleichen, nur auf zwei Inhalte von verschiedener Stärke angewendeten Thätigkeit gelten). II 30 f (ganz gleichförmig ohne Veränderung der Qualität werden grade die bestimmtesten Empfindungen der Farben und Töne in den verschiedensten Stimmungen des Nervensystems wahrgenommen. Dagegen scheinen diese letzteren, so wie andere Zustände der Seele selbst, einen beträchtlichen Einfluss auf die Stärke des wahrgenommenen Empfindungsinhaltes auszuüben). III 78—80. 82, vgl. II 109 (ein Unterschied in der Stärke des Vorgestelltwerdens bei gleicher Intensität der äussern Reize scheint durch die Aufmerk-

samkeit herbeigeführt. Aber genauer betrachtet ist es kein Unterschied in der Thätigkeit des Vorstellens, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ein Unterschied in der Stärke des zwischen äusserem Reiz und Empfindung mitten inne stehenden Nervenprocesses. Wenn nämlich mehrere äussere Sinnesreize zugleich auf uns eindringen, so entsteht im Bewusstsein die simultane Gegenwart vieler Empfindungen. Verfolgt nun die Seele einen dieser Eindrücke mit Aufmerksamkeit, so verlieren die übrigen, die durch die Andauer der Reize dem Bewusstsein gegenwärtig erhalten bleiben, offenbar an Klarheit, aber es ist keineswegs nothwendig, dass dieser Verlust von einer Herabsetzung der Stärke des Vorgestelltwerdens herrührt, sondern durch die Fesselung der Aufmerksamkeit auf einen einzigen Empfindungsreiz wird die Leichtigkeit vermindert, mit der die übrigen Reize jene physische Wechselwirkung mit den Organen ausführen, auf der die bewusste Empfindung als auf ihrer nächsten Ursache beruht, während dieselbe Aufmerksamkeit den einen wahrzunehmenden Sinnesreiz, oder richtiger, die Grösse seiner Einwirkung auf uns steigert. Wo dagegen die Structur eines Organs der Art ist, dass es einer solchen Steigerung seiner Empfänglichkeit wegen stumpferer Erregbarkeit, die ihm von Natur verliehen, nicht zugänglich ist, wie die seitlichen Theile der Netzhaut, da gelingt auch die Steigerung der Klarheit des Eindrucks durch die willkürliche Aufmerksamkeit nicht in beträchtlichem Masse). I I 43—46, vgl. 42 (bei einem beständigen Reize u. ebenso beständigen Nervenzustande steigert sich die Empfindung nicht so, dass das im vorigen Augenblicke Empfundene sich mit dem des nächsten summirte. Es muss also, analog der Ausgleichung des Nervenprocesses im Körper, auch in der Seele die geschehene Veranderung durch irgend welche, dem Stoffwechsel in ihren Wirkungen ähnliche Kräfte fortwährend auf ein Minimum herabgedrückt werden, ehe sie im Stande ist, sich durch die des nächsten Augenblicks zu vergrössern. Die Art und Weise dieses Vorgangs ist jedoch nicht völlig klar. Der Ansicht, dass zunächst dem Gesetz der Trägheit gemäss jede Empfindung so lange besteht, bis sie durch andere Umstände verdrängt wird, dass zweitens diese Umstände in der hemmenden Gewalt anderer schon vorhandener Empfindungsvorstellungen beruhen und dass in Folge von beidem, wenn die Hemmung energisch genug erfolgt, die Stärke der Empfindung sich auf demselben Niveau erhält, so lange Reiz und Nervenprocess das Nämliche thun, stehen Bedenken entgegen, von denen das gewichtigste ist, dass nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Seele in ihrem Wesen von ihren Empfindungen ebenso wenig berührt werde, wie der Körper von seinen Bewegungen in seinem innern Wesen etwas leidet. Die Empfindung wird vielmehr als eine wirklich eindringende Veränderung zu betrachten sein. Dann aber hat es die grössere Wahrscheinlichkeit, eine Art ästhetischer Evidenz, für sich, dass die Seele diesen Veränderungen gegenüber nicht gänzlich passiv bleibe, sondern die active Elasticität besitze, die Folgen des Reizes sogleich nach seinem Aufhören u. vielleicht noch während seinem Einwirken wieder herabzusetzen und in andere Zustände zu verwandeln, die dann vielleicht Erinnerungsbildern, vielleicht auch vergessenen Vorstellungen entsprechen mögen).

Stärke der Vorstellungen III 72—99 (Psychologische Untersuchungen I. Ueber die Stärke der Vorstellungen). — III 86—97, vgl. II 105—115. 130. III 27 (einfache Sinnesqualitäten können wir nicht bei constanter Stärke ihres Inhaltes mit veränderlicher Energie vorstellen. Die Unklarheit, in der

wir in der Erinnerung uns häufig über eine solehe Qualität befinden, ist nicht eine geringere Intensität des Vorgestelltwerdens, sondern sie besteht in der Ungewissheit der Wahl zwischen mehreren Inhalten. Die Unklarheit zusammengesetzter Vorstellungen beruht wohl nirgends darauf, dass der vollständig vorhandene Gesammtinhalt von einem unkräftigen Vorstellen schwächer beleuchtet würde. Das Erinnerungsbild wird vielmehr lüekenhaft und löst sieh durch Zerfallen auf. Sicherheit der Qualität und Vollständigkeit des Inhalts einer Vorstellung sind jedoch erfahrungsmässig keineswegs die einzigen Bedingungen, von denen ihre Bedeutung für unsern Gedankenlauf, so wie ihre Klarheit abhängt. Diese noch fehlende Bedingung besteht indessen weder bei einfachen Empfindungsinhalten, die wir vorstellen, noeh bei zusammengesetzten Vorstellungen in einer Klarheit oder Intensität des Vorstellens selbst. Einfache Empfindungsinhalte haben, auch wo sie ganz schwach sind, oft eine grosse Gewalt über uns; sie verdanken dieselbe nur der Menge von andern Vorstellungen, die sie uns in die Erinnerung zurüekrufen. Die Steigerung der Klarheit einer zusammengesetzten Vorstellung, die auch bei Vollständigkeit ihres Inhalts noch möglieh ist, besteht ebenso wenig in einer Erhöhung der Intensität des Vorstellens, sondern sie hängt ab von den zahlreichen Beziehungen, in welche sie in unserm Bewusstsein zu andern gesetzt wird. Diese Extensität selbst hängt wieder wesentlieh ab von der Entwieklungsgeschichte unserer Gedanken; die Vorstellung, von welcher aus wir zuerst zur Einsicht in mancherlei Beziehungsverhältnisse anderer einen Zugang fanden, erscheint uns lange von viel grösserer Wichtigkeit, als ihr gehört; erst mannigfaehe neue Erfahrungen belehren uns, dass es eine Fülle anderer Ausgangspunkte gibt, die zu demselben Ziele führen, und in demselben Masse, wie sich die Reihe dieser Verhältnisse mit mehr als einem Anfangsgliede assoeiirt, schwindet die einseitig gesteigerte Bedeutsamkeit jener ersten Vorstellung wieder. Mit der wachsenden Menge der Gedanken, die sich einer noeh neuen Vorstellung associiren, wächst also ihre Klarheit und Wichtigkeit für das Bewusstsein, mit der zunehmenden Erfahrung, die uns sie bald in dieser, bald in jener Verknüpfung, bald so, bald anders modificirt gezeigt hat, nimmt die Grösse ihres Eindrueks auf unser Bewusstsein ab. Der letzte Grund der verschiedenen Wirkung der einzelnen Vorstellungen ist jedoch nicht in den Associationen als solchen zu suehen, sondern in dem eignen Werthe jeder einzelnen Vorstellung. Dieser aber wird ihr nicht dureh eine Intensität des Wissens zu Theil, sondern dureh das Interesse, d. h. durch das Gefühl, welches in unendlieh abgestufter Stärke die einzelnen Vorstellungen begleitet und sie dadurch selbst als stärkere oder schwächere erscheinen lässt. Da diese mithin eine eigne Stärke nicht haben, ist es richtiger, nur von einer Maeht zu spreehen, die sie durch die Anzahl ihrer Assoeiationen u. das mit ihnen stets verknüpfte Gefühlsinteresse ausüben; s. aueh Intensität und Klarheit). III 97—99 (die Vorstellung von der Nothwendigkeit eines stetigen Zunehmens oder Abnehmens der Intensität des Vorstellens durch alle Mittelstufen zwischen Gewusstwerden und Vergessensein ist unzutreffend, da graduelle Unterschiede des Vorstellens zu leugnen sind. Es gehört nicht zu den Thätigkeiten, die von einem Grad zum andern übergehen, und das Gesetz der Stetigkeit hat bei ihm keine Anwendung, da es nur von solehen Thätigkeiten gilt, während vom unbewussten Zustand der Seele zum bewussten nicht ein allmählicher Uebergang, sondern ein Sprung führt; s. Stetiges). I 232 (ob der blosse Gedanke einer Bewegung des Arms hinreiche, diese

hervorzubringen oder nicht, darüber kann man kein Experiment machen, welches nicht selbst die Bedingungen eines möglichen Erfolgs wieder aufhöbe. Beobachten wir unsere Hand mit der Vorstellung ihrer Bewegung und warten nun ab, ob diese eintreten werde oder nicht, so ist offenbar die Vorstellung des Eintretens u. Nichteintretens im Gleichgewicht. Hier kann nicht eher etwas folgen, als bis der Beobachter aufhört, unparteiisch zu sein, d. h. bis die Vorstellung der Beugung jeden Widerstand der entgegengesetzten überwunden hat. Die blosse Stärke oder Lebhaftigkeit einer Vorstellung ist es zwar wohl nicht, wovon der Uebergang in wirkliche Bewegung abhängt; aber was die Bedingung dafür auch sein mag, jedenfalls werden die meisten Handlungen durch bloss mechanische Administration vollzogen). — I 125. II 181. III 27 (der Begriff der Stärke der Vorstellungen in der Herbartischen Philosophie).

Standhaftigkeit I 327.

Statik zwischen zwei Lebensformen I 42.

Statik und Mechanik II 449 (ihre Uebertragung auf imponderabele Körper). II 301 (allgemeingiltige St. u. M. des Seelenlebens). II 450 (allgemeine St. u. M., welche sich nicht bloss auf Bewegungen, sondern allgemein auf Veränderungen, nicht mehr bloss auf Massen, sondern auf Wesen bezöge, für ein Substrat, das nicht nur gewichtlos, sondern auch raumlos wäre). III 314 (Lotze will die Ueberzeugung erwecken, dass jede Uebertragung von Analogien aus dem äussern Naturlauf in die Psychologie überaus unsicher wird, und nur eine noch nicht vorhandene allgemeine Statik und Mechanik, welche nicht mehr bloss von Bewegungen und Kräften der Massen, sondern von Zuständen der Wesen überhaupt eine Aufklärung gäbe, dazu hinreichen könnte, Physik und Psychologie als zwei getrennte und abweichende Zweige der Wissenschaft aus sich zu motiviren und in sich zu vereinigen). I 124 (eine sublimirtere, allgemeinste Statik und Mechanik des Seienden, welche in der Metaphysik an die Stelle der allgemeinen Gesetze zu treten hätte, die in andern Wissenschaften, wie z. B. in der Arithmetik, der Geometrie, der Physik, die Möglichkeit einer Folge hervorbringen).

Stellung, in der Sculptur II 266 f (einfachste Stellungen, Stellung der Glieder).

Sterblichkeit der Thiere I 217 f. S. auch Allg. Pathol. § 52 S. 486—488 erste Aufl. (§ 54 S. 548—552). Allg. Physiol. S. 142. 478—482.

Stereometrische Figur I 70—77 (Berechnung ihres Rauminhalts durch Summation). III 248 f (die st. F. oder der stereometrische Körper ist die begrenzte reine Ausdehnung. Verschiedene st. Figuren kann man sehr wohl anschaulich als sich in demselben Raume durchkreuzend vorstellen. Sie unterscheiden sich dadurch von den Atomen, die wir nicht als reine, sondern als volle Ausdehnungen vorstellen. Damit dass nun diesem neben der Gestalt noch Undurchdringlichkeit zugeschrieben wird, ist ihnen doch die Fülle, das Volle nicht gegeben, gegen Czolbe).

Stetiges, Stetigkeit II 10 f (nur in unserer Auffassung verwandelt sich die stetige, in demselben Elemente quantitativer Unterschiede sich bewegende Veränderung der Objecte in ein sprungweis verschiedenes Auftreten von Qualitäten, die aus den früheren allerdings nicht nachconstruirt werden können, ohne dass wir eben auf dies Mittelglied einer auffassenden Seele zurückgingen, in deren Natur es liegt, auf äussere Veranlassungen die von äusseren Processen völlig verschiedenen Empfindungen zu produciren. Es ist leicht, diese Betrachtungen fortzusetzen und zu zeigen, dass überall, wo plötzlich und unvermittelt neue Qualitäten in der Natur aufzutreten scheinen, das Neue eben nur in unserer

Auffassung liegt, während das wahrhaft objectiv Geschehende in demselben vergleichbaren Elemente der Wirkungen bleibt, u. dass, wo sprungweise z. B. der Aggregatzustand eines Körpers verändert wird, da doch die bewirkenden Kräfte lange vor dem Maximum vorhanden gewesen sind, nach dessen Erreichung sie für unsere Wahrnehmung auf einmal die ganze Form der Erscheinung ändern). III 97 (das Gesetz der Stetigkeit gilt nur für den Fall, wo es sich um Zustände oder Thätigkeiten handelt, die überhaupt gradueller Verschiedenheiten fähig sind, die von einem Grade zum andern übergehen und dabei alle Mittelwerthe zwischen beiden durchlaufen. Es liegt aber keineswegs in dem Begriffe eines Zustandes oder einer Thätigkeit allgemein und nothwendig, dass sie verschiedener Intensitäten fähig seien, und ebenso wenig im Begriffe eines Gegensatzes, dass sein eines Glied nur durch Mittelstufen in das andere übergehen könne. Im Gegentheil verbietet das principium exclusi: medii zwischen beide ein Drittes einzuschalten. Zwischen Sein und Nichtsein ist kein Mittleres, sondern ein Sprung. Ja selbst jede stetige Verminderung einer Grösse setzt diesen Sprung wieder voraus. Nach der falschen Anwendung des Stetigkeitsgesetzes entsteht bei jedem Uebergang zu dem nächst kleineren Werthe die Forderung von Neuem, dass zwischen der Existenz des noch so kleinen Verlustes und seiner Nichtexistenz eine unendliche Vermittlungsreihe stattfinde, während die richtige Anwendung des Gesetzes eine Stetigkeit nur für die Abnahme der Grössen verlangt, deren Verminderung aber überall nur durch einen Sprung aus dem Sein in das Nichtsein wirklich erfolgen lässt). — III 223 (die alte Atomistik liess, so lässt sich wohl behaupten, das Princip der stetigen Raumerfüllung für die Atome selbst, das der discreten für die aus ihnen gebildeten grösseren Complexe gelten). III 227 f (in der zweiten Antinomie der Kantischen Vernunftkritik ist die Unmöglichkeit des Einfachen lediglich aus der Voraussetzung abgeleitet, dass das Zusammengesetzte stetig ausgedehnt sei, während Kant's frühere Theorie, von 1756, den Satz enthalten hatte: corpus quodlibet definito constat elementorum simplicium numero).

Stetiges, Stetigkeit in der Kunst II 247 (das einförmig Stetige). II 437 (eine gewisse Stetigkeit des Zusammenhangs ist nothwendig für die Composition in der Poesie u. noch unerlässlicher in der Malerei).

Stigmatisirungen III 329.

Stil II 227 (der Stil der architectonischen Umgebung muss sich wiederspiegeln in dem allgemeinen Typus aller Gestalten der Sculptur, die sie umfasst, und grade hierin besteht die Aufgabe der Kunst, diesen Typus nicht in Widerspruch mit dem Sinne der Gestalt treten zu lassen, so wie etwa verschiedene farbige Beleuchtungen, die einer Statue so wunderbar verschiedenen Ausdruck geben, doch den feinen Zusammenhang ihrer Formenschönheit nicht ändern). II 432 (ein einzelnes Bild, äussert Lotze gegen Guhl, das einen historischen Stoff, wie meisterhaft auch immer, darstellt, sei seines Erachtens noch kein Product geschichtlicher Malerei; der Geist eines Zeitalters werde gewiss nicht durch den Inhalt eines Tableaus, sondern durch den Stil eines Cyklus ausgedrückt). S. auch Gothisches, maurische Gebäude, Renaissancestil, romanischer Stil.

Stilelemente II 240—245 (der Architectur steht in ihren Materialien keine so grosse Mannigfaltigkeit zu Gebote, wie der Musik in ihren Tönen. Auch die harmonischen Grundverhältnisse, die sie zur Ausführung ihrer Gedanken benutzt, sind beschränkter. Wir müssen sie in jenen ursprünglichen Lebenstrieben der Massen suchen, durch welche sie auf bestimmte

eigenthümliche Weise, und zwar auf eine überall in dem Ganzen des Werkes festgehaltene, ihre Bestimmung erfüllen, also in den Stilelementen, die sich in der Verknüpfungsweise zwischen Träger u. Last zeigen. In dem griechischen Säulenbau treten diese beiden Theile zuerst deutlich unterschieden hervor u. erhalten hier nur die Vermittlung, die sich in der Rückwirkung des Druckes auf die Schwellung der Säule, in der Ausdehnung ihres Knaufes und der Gestaltung der ausladenden Theile zeigt. Dieser entschiedene Gegensatz erfährt zuerst eine Weiterbildung in den Rundbögen, welche die senkrechte Kraft der Säulen mit der Last vermitteln sollen. Der gleichförmig steigende und sinkende Kreisbogen ist ein Stilelement, das durch seine ruhige und gemessene Kraft am nächsten mit der Heiterkeit und Sicherheit griechischer Bauweise zusammenstimmt. Andere belebtere Formen von Bögen, und überhaupt von geometrischen Formen, stehen wenige zur Auswahl, wenn sie nicht bloss als solche, sondern zugleich als Formen eines architectonischen Gestaltungstriebes gelten sollen. Wenn der saracenische Hufeisenbogen immerhin ein belebtes elastisches Gebilde ist, so ist er doch keine bildende, sondern eine zerstörende Kraft in der Masse und bedarf der rechtwinkligen Einfassung. Von ganz anderer Herrlichkeit ist der Spitzbogenstil der gothischen Architectur, dessen allgemeinster Charakter in der Verdrängung der todten Lasten und in der Verschmelzung der Träger und des Getragenen zu lebendigem Wachsthum besteht. Ausser diesen Stilelementen kennen wir keine, die eine durchgreifende Eigenthümlichkeit der übrigen Construction der Bauwerke bedingten). II 245—249, vgl. 259 (Gesetze der Verbindung der Stilelemente zu einem Ganzen).

Stimmung I 245 (an sich gestaltlose Gemüthsrichtung). I 298 (eigenthümliche Vorurtheile des Geschmacks, die aus angeborner Stimmung des Gemüths fliessen. Stimmungen, denen wir in vielfältigen Abstufungen einen höhern oder niederen Werth beilegen dürfen). II 133 (das Ich schaut sich selbst, wie auf primitiver Stufe im sinnlichen Gefühl, so alsdann in reinerer Weise in intellectuellen Gefühlen. Schon die eigenthümliche Stimmung des Geistes, das Temperament, halten wir für einen nähern Wohnsitz dieses gesuchten Ich; unbeschreiblich und unausdenkbar, wie es ist, fühlen wir doch, dass wir es mit Niemand vollkommen ähnlich theilen). II 147 (intellectuelle Gefühle und Stimmungen bei dem Kunstgenuss). II 93 (Trübsinn, Andacht sind nicht Gefühle, sondern Stimmungen, auf deren gleichbleibendem Hintergrunde freilich nicht mehr die ganze Mannigfaltigkeit der Gefühle mit ihren natürlichen Farben, aber doch deren mehr als eines sich abzeichnen kann). II 231 (an jedem Punkte seiner Laufbahn rückt dem Ton das gewonnene Lebensgefühl andere Erinnerungen des Früheren nahe, oder macht ihm auf einen Augenblick den Stimmungen unverständlich, in die er früher aufging). II 232 (innerliches Hingezogenwerden zu einzelnen Augenblicken unseres früheren Lebens und leises Wiederanklingen verschwundener Stimmungen sind Formen der Entfaltung, auf denen das Leben aller Geister sehr wesentlich mit beruht). — I 245 (so wie nach und nach ein Organ des Körpers nach dem andern seiner Bestimmung entgegenreift, oder abstirbt, so machen auch die im Einzelnen geringen und dunkeln, in ihrer Summation aber bedeutenden und einflussreichen Sensationen, die von ihm ausgehen, in der Stimmung mehr oder weniger sich geltend). II 156 (Stimmungen des Geistes haften an körperlichen Dispositionen). I 247 (deutlicher Einfluss des physiologischen Charakters auf die allgemeine Stimmung der Völker). II 130 f (Traumvorstellungen, durch irgend eine einseitige Association wieder erweckt,

schweben fremd und seltsam durch unser Gemüth und überraschen uns oft mit unerklärlichen Nachklängen des Gefühls, mit eigenthümlichen Stimmungen, und überschatten unser Bewusstsein). II 117 (wo ein trägerer Stoffwechsel weder leichten Zugang den Reizen verstattet, noch ihre Folgen schnell auszugleichen versteht, werden weder die Stimmungen des Gemüths leicht erregbar wechseln, noch wird der Gedankenlauf schnell u. beweglich jede ihm dargebotene Association weiter verfolgen). II 467 (gewisse Gemüthszustände und zum Theil Gesinnungen, von Domrich als zusammengesetzte Affecte classificirt, rufen bei einzelnen Veranlassungen Stimmungen, bei andern lebhaftere Gefühle hervor, bei noch andern Affecte). — I 245. II 117 (Wirkung der Stimmungen auf den Vorstellungsinhalt unseres Gedankenlaufs, auf die allgemeinere Richtung der Reproductionen). II 153 f (geistige Stimmungen, die keineswegs aus sinnlichen Ursachen hervorgehen, haben indirect bekanntlich einen grossen Einfluss auf die vegetativen Verrichtungen). II 154 (wie die Gestalt des Körpers in ihrer allgemeinen Bildung die ästhetische Bedeutung des menschlichen Lebens ausdrückt, so könnte der specifische Charakter und die herrschende Stimmung jedes individuellen Geistes auch Wege finden, direct auf die Gestaltung des Körpers einzuwirken, und das, was die mimischen Bewegungen für einen vergänglichen Zustand leisten, durch eine langsamere, nachhaltigere Formveränderung für einen beständigeren versuchen). — II 468 (wie wenig es thunlich ist, den beiden Formen des Affectes, die Domrich nach der Ueberfüllung oder Entleerung des Gemüths mit Vorstellungen unterscheidet, die einzelnen Affecte unterzuordnen, zeigt sein Versuch, nach welchem die erfinderischen Stimmungen des Grams, der Reue, des Aergers als Zustände der Entleerung des Gemüths von Vorstellungen den Stimmungen der Freude gegenüberstehen sollen). S. auch Medic. Psychologie S. 514—520. Mikrokosm. Bd. I S. 208. 238 f. 275. 276. (214. 245 f. 283, 284. 4. Aufl.). Bd. II S. 304. 351—367 (316. 366—382. 4. Aufl.).

Störung in einem Systeme von Massen in einer Maschine III 156, vgl. I 189 f.

Störung des körperlichen Lebens I 204—206. II 117. III 289 (im lebenden Körper ist ein Princip immanenter Störungen mit aufgenommen; s. lebender Körper). I 211 (nur für diejenigen äusseren Störungen, die selbst mit zu den Zwecken des Lebens gehören, ist diesem von Natur ein Mechanismus der Abwehr mitgegeben). I 211—219, vgl. 189 f (Krankheit ist eine solche Störung im organischen Körper, bei welcher die kritischen Processe, mit denen jeder Theil von Natur versehen ist, nicht im Stande sind, die Krisen sowohl wie die Integration mit der nämlichen Geschwindigkeit zu bewirken, mit welcher die Störung sie verlangt. Krankheit ist, physikalisch genommen, ein ebenso gleichgiltiges Beispiel allgemeiner Gesetze wie das Leben und die Gesundheit; aber ihre Folgen, indem sie etwas anderes sind, als nach den organischen Gesetzen sein soll, geben ihr für unsere Betrachtung einen entgegengesetzten Werth, während das Wesen ihres Zustandekommens das nämliche ist). I 39, vgl. 43. 60. 153 (Krankheit ist Form der Störung eines concreten Lebens). I 37 f (die Krankheit ist Störung concreter Lebensformen). I 38 (die Krankheit ist auch darum negativ, weil sie die Störung dessen ist, an dem sie ist). S. Metaphysik, 1841, S. 271. Allg. Pathol. Buch I. Mikrok. Bd. I S. 55. 59. 64. 65—67. 88 f. 94—99. (59. 63. 68. 69—72. 94. 99—105, 4. Aufl.).

Störungen des Seelenlebens III 15. S. auch Allg. Pathol. § 9 und § 38.

Störung, Begriff der Herbartischen Metaphysik und Psychologie I 121. 129. II 178, vgl. 183. 295. III 265.

Stoff, Stoffliches III 294—303 (A. Weber, Die neueste Vergötterung des Stoffs). — I 158 (Gegensatz zu Form, in Bezug auf Treviranus' Lebensstoff). I 308 (Princip neben Eigenschaft und wirkender Kraft. Das Unbedingte, welches sich, wie in andern Zügen, so auch in der Schönheit in unendlich mannigfaltiger Gestaltung auszusprechen scheint, ist weder als ein unendliches Sciende in Gestalt eines Stoffes, noch als eine anhaftende Eigenschaft, noch als belebende und wirkende Kraft zu fassen). I 195 (ein Stoff wird von der gewöhnlichen Vorstellung als Complementum possibilitatis zu schon vollständig gegebenen Prämissen noch hinzugedichtet, um die Wirksamkeit der Naturkräfte und Gesetze begreiflich zu machen). — I 318 (todter Stoff). III 297 (Lotze theilt A. Weber's Polemik gegen jenen Automatismus, der in dem Stoffe und seinen Bewegungen höchstens mit Hinzunahme des wichtigen Princips des Zufalls die [Grundlage der Welt sieht). I 313, 316. 317. 319. 328. III 355 (Gegensatz von Stoff und Gedanken oder Idee). III 224 (jede stoffliche Erfüllung eines ausgedehnten Raumes, wie sie die Erfahrung uns zunächst darzubieten scheint, muss nach richtigen atomistischen Principien in eine bloss dynamische Beherrschung dieses Raumes durch die Kräfte des punktförmigen Realen umgedeutet werden). — I 158 f (obwohl eine gesunde Physik sich unter Imponderabilien nur zweierlei denken kann, entweder wirklich vorhandene unwägbare Stoffe, oder eigenthümliche Veränderungen und Bewegungen der gewöhnlichen ponderabeln Körper, so ist doch auch sonst in der Physiologie, namentlich bei Gelegenheit des Nervenprincips, der Zweifel nicht ungewöhnlich, ob hier Stoffe oder Bewegungen oder blosse Kräfte vorhanden seien. Das letztere ist nun allerdings niemals möglich, denn abstracte Verhältnisse können nicht in der Welt herumlaufen, ohne etwas, dem sie zugehören. Die ältern Schriftsteller hatten logisch richtigere Ideen, wenn sie von ihren Lebensgeistern, spiritus animales u. s. f. sprachen. Diese waren ihnen immer ein bestimmtes Etwas, entweder materielle Fluida oder substanzielle Geister; sie verlangten von ihnen nur, dass sie, wie das Wasser oder der Dampf, welche ganz verschiedene Getriebe nach Massgabe der Umstände bewegen, im Concurs mit den physikalischen Eigenschaften der Körpertheile ebenfalls sehr verschiedene Wirkungen in Anstoss versetzen sollten. Es war die nämliche Frage, wie die jetzt gewöhnliche nach dem Nervenprincip, d. h. nach demjenigen Stoffe, der innerhalb des organischen Körpers selbst wieder sich zu den übrigen wie die Kraft zu der Last verhält). I 161 (manche einfache Stoffe der Chemie kommen nie als einfache in der Natur vor). III 289 (unter den an der Oberfläche der Erde gegebenen Umständen ist ein grosser Theil der chemischen Elemente zur Bildung leicht veränderlicher, entwicklungsfähiger Stoffe, wie das Leben sie verlangen würde, nicht benutzbar, auf andern Planeten würden andere, theils günstigere, theils ungünstigere Bedingungen obwalten. Aber auch die Grundstoffe, deren Verbindungen nach allgemeinem chemischen Recht die Eigenschaften besitzen, welche das Leben verlangt, scheinen doch nur sehr wenige solche bevorzugte Verbindungen eingehen zu können. Thatsächlich finden wir die Organisation auf der Erde nur an Proteinstoffe, Cellulosenarten, Chitin und Sarkode gebunden). III 290 (möglich ist, dass aus den Stoffen, die nun einmal von der Natur benutzt werden, sich gewisse elementare Gewebformen nicht bilden lassen, und eben deswegen auch die Gestalten nicht, zu deren Bau sie als nothwendige Vorbedingung vorausgesetzt werden müssten). II 122 (psychische Wirkungen des Genusses mancher Stoffe [Narcotica]). — II 238. 239 (Stoff in der Baukunst). — I 137 (die Realität,

die wir suchen, ist nicht die des Stoffes, sondern die der Wahrheit, gegen Herbart). III 354 (nicht eine Steigerung, sondern eine Wiederverkümmerung der Wesenseinheit von Natur und Geist, bemerkt Lotze gegen Snell, würde es sein, wenn man, nachdem man einmal den Zusammenhang erkannt hat, nach welchem in der einen Idee sowohl das Reich der Seelen als das der natürlichen Welt begründet ist, dann noch besonders eine sozusagen stoffliche Wesensgleichheit verlangen wollte, die uns erlaubte, das causale Hervorgehen des Geistigen aus dem Physischen und seine Rückkehr in dasselbe analytisch zu verstehen, als sei dasselbe überhaupt möglich in jeder denkbaren, auch ohne jene Idee gedachten Welt). — III 248 (Stoff nach Czolbe). — S. auch Materie.

Stoffverbrauch II 528 (Quellen des Stoffverbrauchs und Wiederersatz).

Stoffverkehr zwischen Organismus und Aussenwelt II 529.

Stoffwechsel I 151. 204—215. II 117. 155. 296. 522. 523. — I 204 (der St., das Princip wechselnder Massen ist es, welcher sich als Auflösung der Frage selbst zudrängt, wie ein Mechanismus beschaffen sein müsse, der völlig regellosen Störungen, die durchaus keinem mathematischen Gesetze ihrer Stärke und Wiederkehr folgen, begegnen soll). I 206 (da wir auf mechanischem Gebiet einen Anfang der Bewegung für eine jeder Störung in jedem Theile entgegenwirkende Combination schwerlich finden würden, so müssen wir als den allgemeinen Typus der Regulation vielmehr eine Einrichtung betrachten, in welcher die speciellsten Eigenthümlichkeiten der Störungen keine Bedeutung mehr haben, weil ihnen allen der Organismus auf eine und dieselbe Art ausweicht. Daher müssen wir den Mechanismus der Krisen, die Ausstossung einer Combination von Massen für das allgemeine Hülfsmittel der Selbsterhaltung des Leibes halten, und da jeder neue Anfang solcher kritischen Thätigkeiten im Moment der Störung selbst wieder schwer möglich sein würde, so haben wir als wahrscheinlich vorauszusetzen, dass der kritische Process e/ntinuirlich in Gestalt des Stoffwechsels vor sich gehe, so dass es zur Hemmung einer Störung nicht einer neu hervortretenden Kraft, sondern nur einer Steigerung einer schon vorhandenen Bewegung bedarf, deren Folgen sich in sich selbst aufzehren. Da wir nun erfahrungsmässig finden, dass der St. im thierischen Körper zur Regulirung der Störungen benutzt wird, so dürfen wir glauben, hierin den Mittelpunkt des organischen Mechanismus zu sehen, an den sich alle übrigen Processe der thierischen Oekonomie anknüpfen lassen). II 204—206 (der St. im thierisehen Organismus). II 206—208 (der St. der Pflanzen). II 208—210 (seine physikalische Hervorbringung und die Regulirung der chemischen Verwandtschaften für die Zwecke des Lebens). II 211—215 (seine Bedeutung in Krankheiten). — S. Allg. Pathol. Buch II cap. 6. Allg. Physiol. Buch II cap. 1 und 2. Mikrokosm. Bd. I S. 56 f. 58 f. 95—99 (59—61. 62 f. 101—105, 4. Aufl.).

Stoss I 196. II 162 f, vgl. I 194. II 69 (Lehre, Streitfrage über den Stoss). II 170 (Gesetze des Stosses).

Stossen III 158.

Strafgerechtigkeit I 350.

Streben, Strebung II 171, vgl. I 298. II 124 (ein bleibender Gewinn der Vermögenstheorie ist ihre Aufstellung der drei Grundvermögen des Vorstellens, Fühlens, Strebens, die allerdings nie für unsere Erkenntniss eine analytische Herleitung aus einander gestatten werden). II 138 (denken, fühlen, streben). I 297 (Vorstellungen und Strebungen). III 214 (jede Musik ist eine unendliche Allegorie; ohne etwas Bestimmtes darzustellen, erinnert sie an unzählige Bilder des Geschehens und Strebens). II 182 f (bestände der Charakter der Seele wirklich darin, sich nur durch einfache Vorstellungen primitiv zu erhalten, und könnten die Pro-

ducte des Vorstellungslaufes zurückkehrend zu ihr nicht noch andere Saiten ihres Wesens anschlagen, so würde sie nie zu Gefühl und Strebungen, sie würde nicht einmal zu wirklichem Bewusstsein kommen). II 183 (Strebungen entspringen fast immer aus deutlichen Gefühlen). II 8 (von der materialistischen Ansicht erwarten wir noch den Nachweis, warum eine Bewegung des Nerveninhaltes nicht blosse Bewegung bleibe, sondern das Gefühl eines Strebens oder das Wissen um die Bewegung erzeuge). II 112. 113, vgl. 98. 113—120 (können wir uns gleich ein bloss theoretisches Bewusstsein auch so denken, dass in ihm Tausende von Vorstellungen gleichzeitig sich von dem allgemeinen Lichte des Wissens bescheinen liessen, so entsteht doch eine nothwendige Enge des Bewusstseins da, wo ein seinem Begriffe nach einiges und untheilbares Streben den eigentlichen Nerv desselben bildet. Festes Eigenthum der Seele wird nur das, was in ein bestimmtes Streben aufgenommen worden ist, und die Erinnerung früherer Eindrücke ist eigentlich eine Erinnerung früheren Strebens, die grossentheils selbst sich an die äusserlichen Formen hält, unter denen die erste Wahrnehmung allein möglich war). I 294 f (wir ahnen, dass nicht uns völlig verschlossene, beständige Einrichtungen unseres Innern, sondern mehr oder minder eines deutlichen Selbstbewusstseins fähige Strebungen und Regungen des wahrhaft eignen Geistes durch den Eindruck des Schönen berührt werden, wir ahnen überhaupt, dass Alles, was einen Werth vom Bewusstsein erlangen soll, die Seele nicht in Ruhe, sondern in einem lebendigen oder zurückgehaltenen Streben antreffen muss. Dies theilt das Schöne mit dem Angenehmen und schon Kant fand die Schönheit in einer Angemessenheit der Verhältnisse des Gegenstandes zu dem Spiele unserer Erkenntnissvermögen. Nicht in dem blossen Zusammenstimmen des Eindrucks mit dem gleichgültigen Ablauf eines Erkenntnissvermögens bestand nach Kant das Schöne, sondern in seinem Einklang mit einer strebenden, einem Ziele nachjagenden Erkenntniss). I 298 (während wir uns gern bescheiden, dass manche Vorliebe für besonders geartete Kunstgenüsse auf einer zufälligen, vielleicht selbst übel geleiteten Neigung unseres Gemüths beruhe, fühlen wir dagegen, dass in andern Fällen ein umfassenderes und werthvolleres, unbedingte Anerkennung verlangendes Streben in unserer Beurtheilung des Schönen mitgesprochen hat). I 331 f (das Gemüth, an das alles Schöne sich wendet, ist nicht das natürliche mit seinen ihm fremdher angeborenen Neigungen und Leidenschaften, noch auch das allgemeine mit seinen beständigen Gattungsmerkmalen, sondern jenes wirkliche, das wohl die eigenthümliche Kraft leidenschaftlicher Strebungen in sich empfindet, aber auch den höchsten werthvollen Inhalt als in seiner besondern Thätigkeit gegenwärtig, von ihm sich durchdrungen fühlt). III 338 (es kam Lotze, bemerkt er gegen J. H. Fichte, in der Streitschrift [s. besonders S. 107—121] auf den Nachweis an, dass alles Wirken endlicher Wesen im besten Falle immer nur ein inneres Streben, ein Wollen eines bestimmten Erfolges sein könne, dass dagegen dem Wollen ein Vollbringen immer nur folge, sofern und soweit an dies Wollen, als einen innern Zustand eines substantiellen Wesens der allgemeine gesetzliche Zusammenhang der Dinge die Entstehung einer Veränderung in oder an einem andern Wesen als Folge knüpfe). — I 168 f (in dem Streben, das von Henle den Theilen des Körpers zugeschrieben wird, der Idee der Gattung nachzukommen, liegt eigentlich das ganze Räthsel der Physiologie. Die Idee würde sich nimmermehr realisiren, wenn ihr nicht aus der Combination der physikalischen

Kräfte der Theile als Resultante hervorgehend jenes Streben auf das Bereitwilligste entgegenkäme). S. auch Tendenz.
Strychnin III 171 (Narkotisirung durch alkoholische Auflösung salpetersauren Strychnins).
Stufenfolge, Stufenordnung II 529. III 293 (der organischen Wesen, der organischen Welt). III 293 (der unorganischen Producte, Neigung eine solche aus ihnen zu bilden). — III 287 (des Thierreichs, bei Aristoteles nach J. B. Meyer).
Subject, als Substrat von Eigenschaften Verhaltungsweisen Thätigkeiten Ereignissen, II 14 f, vgl. 138. III 427 (da Bewegungen nicht an sich existiren können, auch nicht aus andern resultirende, nach materialistischer Ansicht durch die Thätigkeit von Hirnfasern gebildete Bewegungen, sondern nur Bewegtes, so muss man sich nach einem Subjecte umsehen, das diese Resultanten an sich trägt. Dies könnten nur die Theile sein, deren Thätigkeiten die Resultanten hervorbringen, d. h. die Hirnfasern. So wie zehn verschiedene Wasserströme, die sich treffen, ihren eignen Theilchen freilich eine resultirende Bewegung geben werden, so würden auch die Hirnfasern, wenn nämlich die Bedingungen danach wären, allen ihren Theilchen resultirende Thätigkeiten durch ihre gegenseitigen Einwirkungen verleihen. Davon wäre die Folge etwa, dass jetzt viele Wassertheilchen, die sonst entgegengesetzt strömten, nach gleicher Richtung strömen, aber Niemand wird erwarten, dass sich nun auf ihrem Schaume ein resultirendes Individuum werde erblicken lassen, welches diese Bewegungen von tausend Theilchen in einem Bewusstsein vereinigt, d. h. nach Analogie des Parallelogramms der Kräfte folgt wohl, dass verschiedene Zustände eines und desselben untheilbaren Substrates sich in einen Collectivzustand desselben zusammensetzen, aber nicht dass die Thätigkeiten von hundert verschiedenen Theilen eine für sich bestehende Resultante geben, die gar nicht an einem bestimmten Substrate haftete, auf welches die zusammensetzenden Thätigkeiten einwirkten). II 453—455 (nach Domrich ist das Gehirn das nothwendige Organ der Seele. Dieser Ausdruck verräth einen unexacten Begriff. Organ ist nach dem Sprachgebrauch der technischen Mechanik irgend ein körperliches Substrat, welches von einem andern bewegenden Subjecte oder Substrate seine Bewegung mitgetheilt erhält und dieselbe entweder mit oder auch ohne Veränderung ihrer Form auf ein drittes Substrat überträgt. Richtig und exact ist auch der gewöhnliche Gebrauch der Physiologie, z. B. einzelne Eingeweide Organe zu nennen, indem er den Körper im Ganzen als das die Bewegung des Organs erzeugende Subject betrachtet. Folgerecht müssen wir daher entweder annehmen, dass das Gehirn seine Thätigkeit von einem Wesen, welches nicht Gehirn ist, mitgetheilt erhält und ihr nur als Leiter dient, oder wir müssen den Begriff des Organs ganz fallen lassen und das Gehirn gradezu das Subject der geistigen Thätigkeiten nennen. Nehmen wir an, dieses letztere sei Domrich's Ansicht, so ist wahrscheinlich doch nicht seine Meinung, dass das Gehirn, als Aggregat von Fasern, Kugeln, amorpher und flüssiger Masse im Ganzen das Subject jeder einzelnen psychischen Thätigkeit sei, sondern vermuthlich ist jeder einzelne Theil Subject einer besondern Classe von Verrichtungen. Da nun die Erfahrung nicht bloss psychische Erscheinungen, sondern diese, in der Regel wenigstens, auf die Einheit eines Bewusstseins bezogen aufweist, so entsteht die Frage, wie die verschiedenen Thätigkeiten eines Aggregats eine Einheit bilden können. Sie bleibt unbeantwortet bei Domrich: Er spricht zwar von Bewusstsein, Vorstellung, Willkür, im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauchs, der eine Seele als ge-

meinsames Subject voraussetzt, aber er gibt das Subject nicht an, das an die Stelle dieser Seele treten soll). II 175 (das Substrat oder Subject, dem eine Position des Daseins zukommt). I 116 (das substantiale Quid, das in den Dingen als eigentliches Subject zu liegen scheint). II 6, vgl. 8 (weil physikalische und psychische Ereignisse gänzlich disparat sind, haben wir noch kein Recht, beide an verschiedene Gattungen von Substanzen zu vertheilen, vielmehr mag die Aussicht auf ein einziges Denken und Sein in sich vereinigendes, mithin die physischen und psychischen Attribute in sich zusammenschliessendes Subject vorläufig offen gehalten werden, freilich eine Annahme, durch welche die Kluft zwischen beiden nicht im Mindesten verengert werden würde). III 241 (aus den sinnlichen anschaulichen Qualitäten allein lässt sich keine Mechanik, keine Theorie über das anschauliche gesetzliche Geschehen herleiten, sondern nur aus dem Gedanken, dass sie Prädicate eines realen Subjects sind, das des Thuns und Leidens fähig ist). — III 352 (das Subject, dessen Zustand die innere, seelische Arbeit nach Snell's Theorie sein soll, ist die organisirte Masse des Körpers).

Subject, als Person, die etwas thut, leidet, erlebt, III 53. 54 vgl. II 373 (von einem cogitare, so bemerkt Lotze gegen Ulrici's Umdeutung des Cartesianischen Satzes, das nicht durch Beziehung auf ein Subject seine Form u. Wirklichkeit erhielte, könne er sich weder eine Vorstellung bilden, noch vermöge er einen so unvollständigen Gedanken zum Anfangspunkte der Philosophie zu machen). III 55 (Lotze hält daran fest, dass ein Denken nur von einem Subject ausgehen könne, das, was es auch sein mag, nicht mit der Thätigkeit des Denkens identisch sein kann). II 455 (der gewöhnliche Sprachgebrauch setzt für Bewusstsein, Vorstellung, Willkür, eine eigenthümliche Seele als gemeinsames Subject voraus). III 427, vgl. 431 (was wir in uns beobachten, ist: ich empfinde. Wie unbestimmt auch der Begriff dieses Ich hier sein mag, fehlen darf sein Name als Bezeichnung des Subjects nicht, an welchem allein als sein Zustand oder Thun die Empffndung wirklich ist). II 182 (die Einheit der Seele als Substanz begründet noch lange keine Einheit des Bewusstseins. Wäre sie allein dasjenige, was die verschiedenen Vorstellungen zusammenhält, so würde nur für einen zweiten besser organisirten Beobachter in der Mannigfaltigkeit ihrer inneren Zustände eine Beziehung und Einheit zu entdecken sein, sie selbst würde davon so wenig wissen, als irgend eine Substanz von dem Zusammenklange ihrer Eigenschaften; wir würden, mit Kant zu reden, noch immer ein so vielfarbiges Subject sein als wir einzelne Vorstellungen haben, und nichts würde es uns nützen, dass diese Vorstellungen in der Einheit unserer psychischen Substanz sich vertragen. Bestände der Charakter der Seele wirklich darin, sich nur durch einfache Vorstellungen primitiv zu erhalten, und könnten die Producte des Vorstellungslaufes zurückkehrend zu ihr nicht noch andere Saiten ihres Wesens anschlagen, so würde sie nie zu Gefühl und Strebungen, sie würde nicht einmal zu wirklichem Bewusstsein kommen; sie wäre kein Subject, sondern nur eine Substanz, an der für einen dritten Beobachter der in ihrer Natur an sich gebotene Ablauf von Zuständen bemerklich würde, vgl. innerer Sinn). II 481 f. 484 (aus einem Zusammenwirken von Kräften kann bald ein einfaches, bald ein zusammengesetztes Resultat hervorgehen; soll aber dieses Resultat irgend einen Schein, sei es den der Einheit oder den der Vielheit geben, so muss ein Subject da sein, für welches der Schein erscheint und dieses Subject muss unwiderruflich eine Einheit sein, vgl. Mikrokosm.

170 [175. 4. Aufl.] und Metaphysik, 1879, § 244). III 246 (die Erinnerung, sofern sie eine abgelaufene Reihe vieler Vorstellungen sammt ihren gegenseitigen Verhältnissen überblickt, ist voll von dem beziehenden und zusammenfassenden Wissen, das ohne Einheit seines ausübenden Subjectes undenkbar ist). III 245 (die wirkliche Vergleichung setzt voraus, dass die beiden zu vergleichenden Glieder *a* u. *c* ungeschmälert u. unverschmolzen fortexistiren und dass die Weite der Distanz oder die Grösse der Bewegung vorgestellt werde, die vom einen zum andern überführt. Das Subject aber, welches die Vorstellung dieses Uebergangs hat, ist entweder *a* und *c* selbst, und dies gibt den Fall, dass zwei vorstellende Wesen sich mit einander vergleichen, oder wenn *a* u. *c* selbst nur Affectionen sind, so bedürfen wir ausser ihnen ein Subject, das in der Einheit seines Bewusstseins nicht nur die beiden Vergleichungselemente vereinigt und doch auseinanderhält, sondern sich auch der Art und Grösse seiner eignen Bewegung bei dem Uebergange von einem zum andern bewusst wird). III 262 (wenn W. F. Volkmann sagt, die Vorstellungen seien veränderlich, allmählich komme der Mensch dahin, zu ihnen ein Bleibendes, Einheitliches als Träger hinzuzudenken, welches er Ich nenne, und erst in Bezug auf dieses würden ihm dann seine Vorstellungen zu seinen Zuständen, so darf man nicht nur die Richtigkeit der letztern Behauptung stark in Zweifel ziehen, sondern ohne Zweifel konnte man auf einfacherem Wege zu dem Ergebniss gelangen, dass das Mannigfache im Bewusstsein die Annahme eines zusammenhaltenden Subjects nöthig macht). III 263 (wir bedürfen nichts als einen Träger von relativ fester Setzung im Gegensatz zu den Vorstellungen als seinen Zuständen. Es ist in der That eine nachtheilige eigne Beschränkung der Erklärungsmittel, wenn man glaubt, diejenigen Subjecte, deren man als nächster Träger der Erscheinungen bedarf, seien zugleich nothwendig auch die letzten schon absoluten Subjecte). II 126 (soll das Wesentliche des Ich in der Identität des Subjectes und Objectes bestehen, so ist dies nur in so fern richtig, als jedenfalls das Wesen der Seele das Object ist, das sie als untersuchendes Subject erfassen will; aber unrichtig, wenn die gewöhnliche Vorstellung vom Ich, wie sie sich im Bewusstsein als ein Phänomen neben andern ausbildet, als eine gelungene Auflösung dieser Aufgabe betrachtet wird). III 405 f (Lotze weiss keinen Begriff mit der viel missbrauchten Bezeichnung eines Zustandes zu verbinden, wenn jenes Leiden und Wirken, worin wir ihn zu sehen glaubten, nicht in dem eigentlichen Sinne genommen wird, der uns allein diese Ausdrücke verständlich macht. Leiden kann nur das, was sein Leiden fühlt; damit der sogenannte Zustand eines Dinges in Wahrheit sein Zustand sei, reicht es nicht hin, dass wir, in unserm Urtheil, ihn als Prädicat von jenem als dem Subjecte aussagen, sondern erst dann, wenn Es selbst ihn als seinen Zustand fühlt, ist es ein solches Es oder Selbst, das uns berechtigt, es an sich als Subject dieses Prädicats zu fassen). II 411 (aus dem Begriffe des Füreinander des Objects und Subjects folgt nicht so einfach, wie bei Löwe, die Nothwendigkeit eines der gegenseitigen Relativität entsprechenden Parallelismus). — III 243 (das Ich oder Subject nach Czolbe). — S. auch Ich und Selbstbewusstsein.

Subject und Prädicat III 197 f (beide Satzglieder sind gleich wesentlich und keines kann dem Urtheil fehlen. Das Subject ist selbst in den impersonalen Sätzen angedeutet).

Subjectiv, Subjectivität, Subjectivismus II 413 f (die Nothwendigkeit, dass Subjectivität u. Objectivität einander decken, ist von Löwe nir-

gends motivirt). I 263. II 474. III 466 f (mögen nun Dinge an sich ausser uns vorhanden sein oder nicht, unsere Erkenntniss von ihnen im ersten, unsere freie Vorstellungswelt im zweiten Falle müssen ganz in gleicher Weise immanentes Product unserer Thätigkeit, bleiben und die Thatsache, dass ein Begriff unser subjectives Erzeugniss, entscheidet deshalb absolut nichts über Existenz oder Nichtexistenz des durch ihn bezeichneten). — III 492—494 (die Behauptung Kant's von der bloss subjectiven Existenz u. der empirischen Realität oder objectiven Geltung des Raums enthält durchaus keinen unheilbaren Widerspruch. Ihre beiden Theile lassen sich in Uebereinstimmung bringen durch Ausfüllung einer Lücke, die Kant gelassen hat). — I 29 (Abstraction ist subjective Weise der systematischen Erkenntniss und bringt uns in die Darstellung des Inhalts alle Zufälligkeit subjectiver Standpunkte und Liebhabereien, weil in der That das Aufhören bei einem früheren oder späteren Punkte hier eine reine Eigenwilligkeit ist). III 455, vgl. 453 f (subjectives Princip, Vorurtheil, von dem Lotze selbst sich treiben liess). II 424. 425 (Subjectivismus, Subjectivität in der heiligen Malerei unserer Zeit nach Guhl).

Subreption I 173. II 125. 289. 414 (vgl. 411). III 57.

Substantiale I 115, vgl. 116.

Substantialität III 562. 563. 564.

Substantive, abstracte, mit der Endung — keit. II 384 (sie verführen nur zu oft, einen schiefen Gedanken durch Verschleierung in das Unbestimmte plausibler machen zu wollen).

Substanz, Substantielles I 6. 34. 36. 115. 116. 131. 132. 138. 172. 173. 178. 182. 190. 191. 193. 240. 241. 242. 263. 273. 362. 392. II 6. 132. 163. 171. 175. 183. 359. 401. 415. III 54 f. 160. 161. 298. 338. 553. 554—558. 560—563. 565. 570. — I 116. 138 (hängt das Sein der Wesen von den Bestimmungen allgemeiner Gesetze ab, ist es nicht durch absolute Position gewährleistet, so bedürfen wir nicht mehr das substantiale Quid, das in den Dingen als eigentliches Subject zu liegen schien, und es werden die Dinge nicht durch eine Substanz sein, sondern sie werden dann sein, wenn sie einen Schein der Substanz in sich zu erzeugen vermögen, wie Lotze es Metaphysik, 1841, S. 87 schon ausgedrückt hatte, vgl. auch Metaphysik, 1879, S. 84 u. 480). I 36 (der Krankheit als solcher kommt nicht eine gleiche innere substantielle Einheit zu, wie dem Leben, welches seine Phänomene setzt, während die der Krankheit durch das Leben gesetzt werden, an dem sie ihre substantielle Grundlage haben). I 173 (Allgemeinbegriff der Substanz). II 132 (Anwendung des Substanzbegriffs bei Gelegenheit der Entwicklung der Ich-Vorstellung). I 172. 193, vgl. III 160 (die Seele als blosse Substanz). III 55 (die substantielle Natur des Geistes enthält auch ein nicht Denken). I 191, vgl. II 163 (Wechselwirkung körperlicher und geistiger Substanzen). II 170 f (die Substanz lässt ihre Zustände nicht sich aus einander an ihr selbst entwickeln, sondern erzeugt jeden folgenden aus ihrer eignen Natur, allerdings in Folge der Anregung durch frühere Zustände). II 175 (allgemeines Recht der Substanzen auf ewige Erhaltung nach dem Realismus, vgl. Metaphysik, 1879, S. 487. 601). I 241 f (Menschen- und Thierseelen sind ganz verschiedenartige Substanzen, die nur die gleiche Form des Seelenlebens haben). II 182. 183 (Substanz u. Subject). III 298 (substantielle geistige Wesen sind an der Erhaltung des Lebens in der Natur betheiligt. Ihre Wirksamkeit muss aber auch eine gesetzliche sein, vgl. Medicin. Psychologie, S. 129 § 114). — I 34 (es ist ein Missbrauch, die Mittelglieder wegzuräumen, wodurch der substantielle, absolute Inhalt, die Idee, mit der Erscheinung zusammenhängt). — III 556 (Spinoza's „Substanz"). II 359 (substantielle Form nach Koosen). II 166

(substantielleres Band der Geister als die physische Vermittlung nach den Theorien des thierischen Magnetismus). III 54 (denkbar ist nach Ulrici der Begriff einer Substanz, die ganz und gar Thätigkeit ist, einer substantiellen Thätigkeit).
Substanzbegriff I 133.
Substanzensorten I 263, vgl. II 6.
Substanzsein, nach Löwe, II 415.
Substitutionen I 118 (die zufälligen Ansichten Herbart's sind die Substitutionen der Mathematik und der mathematischen Physik). I 118 f (die arithmetischen Substitutionen). I 119 f (die geometrischen Substitutionen). I 121 (die physikalischen S.en). I 119. 120. 121. 122 (die Uebertragung der S.en auf die einfachen Qualitäten des Herbartischen Realen ist unmöglich). I 122 (die allerausgebildetste Methode der Substitutionen ist das gewöhnliche Schlussverfahren der Logik, denn alle Substitutionen sollen nur als Medii termini dienen und einen für sich geschlossenen und keiner Entwicklung fähigen Ausdruck unter ein allgemeines Gesetz unterordnen).
Substrat II 8, vgl. 6—8 (die Ansichten, die Geistiges und Körperliches nicht sowohl identificiren, als von einem gemeinsamen Substrate ausgehen lassen, das dann natürlich weder Geist noch Körper sein würde, trifft der methodologische Einwurf, dass sie an die Spitze der Untersuchung einen dunkeln Begriff stellen, der vielleicht als Ergebniss derselben klar gewesen sein würde). II 44 (nichts anderes kann das Gesetz der Trägheit bestimmen, als dass ein Substrat genöthigt sein wird, einen ihm einmal eingepflanzten Zustand gleichförmig fortzubewahren, sobald es weder in sich selbst eine gegen ihn zurückwirkende Kraft besitzt, noch dieser Zustand von einer fremden Kraft ihm abgenommen wird. So wird sich dies Gesetz gewiss auf die Bewegung eines Körpers im Raume anwenden lassen; aber nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass die Seele nach denselben Gesichtspunkten zu betrachten sei). — II 450, vgl. 449 (Annahme eines Substrates für die geistigen Erscheinungen, das nicht nur gewichtlos, sondern auch raumlos wäre, nach dem Vorbild der physikalischen Annahme der Imponderabilien). — II 175 (das Substrat oder Subject, dem eine Position des Daseins zukommt).
Succession III 499 (eine Succession wird darum nicht zu etwas Unmöglichem, weil sie nicht endigt). III 500 (aus der gegebenen Natur der Zeit ergibt sich, dass die Unendlichkeit der Zeit zur Form die unaufhörliche, immerwährende Succession, succession perpétuelle, hat [perpétuel wie „unaufhörlich" negiren dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nach nur das Endigen in der Zukunft, bei perpétuel kann diese sogar selbst wieder eine begrenzte sein, z. B. wenn es bedeutet · lebenslänglich. Lotze behauptet aber hier ausdrücklich von der Zeit, sie werde vorgestellt sans commencement ni fin, er legt also mehr in den Ausdruck hinein und gebraucht ihn gleichbedeutend mit éternel. Diese Erweiterung des Gedankens verbietet weder der französische Ausdruck, noch der deutsche, da beide das Anfangen so wenig behaupten wie verneinen, sondern von ihm absehen. S. Roubaud, Nouveaux synonymes françois vol. III, Paris 1785, p. 451 ff. u. Littré, Dictionnaire, tome II, Paris 1869, p. 1071]). — II 57—59 (aus der Succession der einzelnen Eindrücke und den abgestuften Verschmelzungen lässt sich die räumliche Anschauung und Anordnung nicht deduciren, wie Herbart es wollte).
Summe, Summation I 62—86 (de summis continuorum).
Summirung, langwierige, gleichartiger Eindrücke II 47 (sie lässt wohl eine solche chronische Umwandlung der Dispositionen des Nervensystems vermuthen, dass seine einzelnen Theile specifisch bestimmte Reizbarkeiten für einzelne grössere Erregungsklassen gewönnen).

Symbole, kirchliche III 414.
Symbolik, Symbolisches II 95 (die Ausdrucksbewegungen zerfallen in solche, die man etwa symbolische nennen könnte, und in andere, die wirklich auf den der Gemüthsstimmung entsprechenden Zweck berechnet sind). II 348 (mimische S., d. h. Aeusserungsweise der Gemüthszustände). II 150 (selbst im abstracten Denken geschieht die Bezwingung des Inhaltes nur vermittelst der Symbolik durch Anschauungen des Raumes und der Bewegung, vgl. Sinnliches). III 213 (Symbolik der Musik). — II 426 (moderne Symbolik von Schinkel auf den antiken Mythos übertragen, nach Guhl).
Symmetrie, Symmetrisches II² 237. 251 f. 266. 270.
Sympathie III 403. 420. 421.
Sympathien im Organismus I 59 f. 217, vgl. 215.
Sympathisches System, Sympathicus I 247. II 121. 155, vgl. II 154.
Symptom I 56. 58. — I 215 (sympathische und metastatische).
Synechologie Herbart's I 134 f.
Synechologische Theorie Fechner's III 426. 429. 431.
Synkretismus I 29, vgl. 37.
Synthese, Synthetisches I 143 (synthetische Untersuchung). I 253 (synthetisches Urtheil, fälschlich von Amand Saintes dafür angesehenes). III 504 (das Unendliche kann nie durch irgend eine Synthese erreicht werden).
System, dynamisches I 17 f. 23.
System des Ganzen III 403 (dieselbe Gesetzlichkeit, welche in dem System des Ganzen jedem Dinge diejenige Art des Leidens verbürgt, welche seinem speciellen systematischen Orte entspricht, wird auch dafür sorgen, dass die unzähligen Raumbilder der Welt, welche die verschiedenen Wesen, jedes von seinem systematischen Orte aus, sich entwerfen, zu einem Ganzen zusammenpassen).
System von Massen I 170. 203. III 156, vgl. I 152 f. II 528.
System, mechanisches I 17 f.
System, natürliches, in Aristoteles' Zoologie III 286, vgl. 283. 285.
System der organischen Geschöpfe II 528.
System, philosophisches s. Weltansicht.
Systeme, physiologische, der Theile I 17 (die Gewebe im Körper als Gegensatz einerseits zu den Atomen, anderseits zu den Organen).
System der mechanischen, von der organischen Dynamis hervorgebrachten und einem Zwecke dienenden Processe, oder prästabilirte Harmonie I 22.
Systematik, Systematisches III 421 f. 423 (darin glaubt Lotze noch mit Fechner einig sein zu können, die Ordnung der Welt als einen göttlichen Plan zu fassen, der auch dann, wenn wir ihn durchschauen könnten, schwerlich in menschlicher Weise des Denkens durch den Namen einer höchsten Idee zu bezeichnen sein, sondern immer ein mannigfaches Gewebe von Gedanken bleiben würde, dessen Einheit uns nur in ähnlicher Weise wie die eines Kunstwerks verständlich wäre. Da wir nun aber doch menschlich davon zu sprechen genöthigt sind, so werden wir die Annahme nicht umgehen können, nicht alle Theile des höchsten Gedankeninhalts seien gleichwerthig, sondern auch in ihm finde sich eine Systematik, welche den einen Theil als Consequenz des andern, obgleich alle in gleichzeitiger Geltung verbunden sind, erscheinen lassen würde; unmöglich wäre es dagegen, dass ein völlig unbegreifliches Schicksal hier Elemente, die nach keiner Weise der Folgerichtigkeit einander forderten, zu beständiger Gemeinschaft u. Wechselbedingtheit verbunden hätte. Nur Das nun, dessen Werth der höchste ist, nur Das, was wir als Güte, Schönheit u. Seligkeit preisen, schien Lotze in diesem Gedankensystem den letzten und höchsten selbstständigen Inhalt darzustellen). III 435 (die innere Systematik des Seelenlebens ist nicht ein Gegenbild der Beziehungen zwischen seinen physischen Grundlagen). — III 477 (jede Philosophie strebt in dem Sinne unermüdlicher u. folge-

richtiger Durchführung der als fundamental erkannten Gedanken ganz naturgemäss ihre Resultate in ein systematisches Ganze zu vereinigen). III 286 (das Anfangsstadium aller Systematik besteht in der Auffindung natürlicher Gruppen von grösserer oder geringerer Ausdehnung, deren Glieder durch die Gemeinschaft ihres Habitus sich als verwandt erweisen, J. B. Meyer und Andern zustimmend). III 283 (Aristoteles beurkundet unbefangenen, hellen Blick, indem er erkannte, dass es eine Zusammengehörigkeit verschiedener Thiere gebe, die in Gefahr stehe, durch die systematischen Eintheilungen der Wissenschaft zerrissen zu werden). — II 305 (Chalybäus spricht die Absicht aus, nachdem man den Nerv der Philosophie erst in das Princip, dann in die Methode gesetzt, nun ihn einmal in das noch übrige Dritte, in das Bewusstsein der systematischen Totalität zu setzen).

T.

Tableau II 425. 432.
tabula inscripta I 238.
tabula rasa I 238. III 462.
Tagesansicht III 396—437 (Alter und neuer Glaube, Tagesansicht und Nachtansicht. Tagesansicht Fechner's); vgl. 564—566.
Takt (in der Musik) II 221—223 (als Grundmass im rhythmischen Gang der Töne). II 224 (der Einzelabschnitt der rhythmisch gemessenen Tonfolge, der Einzeltakt).
Takt des Benehmens I 236.
Talent I 247. II 156.
Tangente, unendliche III 501 (als Beispiel eines realen Unendlichen), s. Metaphysik, 1879, S. 279 § 145.
Tanz I 324. II 222.
Tastsinn, Tastgefühl II 64 f. 68. 72—80. III 14. 382—386. 391 f. 394 f.
Teleologie, Teleologisches I 5, vgl. 8 (teleologischer Process). II 197. III 291 (teleologischer Nexus). I 375 (teleologische Bedeutung der Theile der Organisation). I 375 (zwischen der mathematischen Regelmässigkeit, welche, wo völlig planlose Atome zuerst gegeben gewesen wären, in dem Zug der Processe bald entsanden sein würde, und der teleologischen Regelmässigkeit der lebenden Organismen ist ein so weit klaffender Unterschied, dass nur eine grosse Zuversicht ihn überspringen kann). I 217. II 463, vgl. 160 (teleologische Begreiflichkeit eines thatsächlich bestehenden Verhältnisses zwischen zwei Umständen, wo dennoch der Mechanismus des Zusammenhangs nicht aufgeklärt ist). I 189 (eine Heilkraft der Natur, welche, wenn äussere Störungen die Disposition der Massen verändert hätten, auf der die zweckmässige Wirkung im gesunden Zustande beruhte, doch im Stande wäre sich solche Grundlagen von Neuem selbst wieder zu geben, müsste ihrem Begriff nach schlechthin schrankenlos und unendlich gedacht werden, indem für sie, welche bloss teleologisch bestimmt, aber an gar keine materielle Grundlage gebunden ist, durchaus nichts unmöglich sein kann). — I. 151. 373. III 291 (Teleologie, teleologische Ansicht). I 151 (die teleologischen Ansichten gewähren nie die Erklärung selbst, sondern leiten nur auf die Mittel zurück, deren Verhältnisse gegen einander diese Erklärung geben). I 372—381 (teleologische Ansichten in den Naturwissenschaften und in der Geschichte, von Koosen bekämpft). I 374 (spiessbürgerliche Teleologien). I 151 (Teleologie als heuristische Maxime). I 151. 168, vgl. II 47. 68 (teleologische Betrachtungsweise). I 240. 241 (teleologischer Umweg, Weg). I 379 (teleologische Geschichtsbetrachtung). I 377 f (teleologischer Beweis). — I 373 teleologische Gründe). I 373 (teleologisch abgemessene Einrichtung der Himmelskörper). — II 318 (Teleologie des Aristoteles vgl. III 291). II 319 (betrachtet man Hegel's dialektische Methode als Hülfsmittel oder treibendes Princip des Fortschritts, so muss man zugeben, dass der Uebergang von einem Moment zum andern nicht durch die eigene Entwicklungs-

kraft des früheren, durch seine immanente Negativität erfolgt, sondern er entspringt daraus, dass ein gefundener Begriff, wenn er von dem ganzen gegenwärtigen Geiste mit dem ihm vorschwebenden, noch unentwickelten Ideal des Absoluten verglichen wird, Mängel zeigt, und eben deswegen in eine Richtung hinausweist, in welcher die Ergänzungen liegen, die ihn zu einer bessern Definition des Absoluten machen. Insofern ist die Methode teleologisch im subjectiveren Sinne; das Absolute als Ahnung ist dem Geiste das Ziel, das durch die Vermittlung der Dialektik in Erkenntniss umgewandelt werden soll, und in dieser Gestalt ferner ist die dialektische Methode nichts Geheimnissvolles, sondern die allergewöhnlichste Art, sich seine unklaren Gedanken klar zu machen). — Vgl. Zweck und s. auch Allg. Physiologie No. 43—50. 130. 131, vgl. S. 635.

Temperament I 245. 384 f. II 117 f 133. — S. auch Medicin. Psychologie No. 468—472. Mikrokosm. Bd. II. S. 352—364 (367—379, 4. Aufl.).

Temperaturempfindungen II 73.

Tendenz zu Bewegungen, Bewegungstendenz, Bewegungstrieb I 214 (vermöge des Mechanismus der Reflexbewegungen ist die Zuleitung der Eindrücke unmittelbar mit der Ausführung oder wenigstens der Tendenz zu Bewegungen verbunden). 1229, vgl. 246 (die Reihe von Bewegungen, die wir in den Instincten der Thiere, besonders bei der Ausübung ihrer Kunsttriebe beobachten, kann nicht wie eine Melodie von einer Walze abgespielt werden. Aber die einzelnen Manipulationen, aus denen die Reihe besteht, kann man sich organisch präformirt denken, und sie werden wahrscheinlich oft schon durch die physiologische Tendenz zur Bewegung, die in der Structur der Theile liegt, nur als spielende Bewegungen hervorgerufen und eingeübt, ehe sie sich associiren und zweckmässig zur Instincthandlung verwandt werden). III 158 f (von den Kräften, welche den Mechanismus des Körpers bildeten, war auch seine erste Bewegung zu erwarten, und die Aufgabe der Seele darin zu suchen, dass sie die fertigen, sich von selbst bewegenden Werkzeuge in der Form ihres Wirkens beobachtet, um sie zu den weiteren individuellen Zwecken des Lebens gemäss den Umständen zu benutzen. Alle einfachen Locomotionsbewegungen geschehen zuerst automatisch, aber indem sie geschehen, associiren sie sich mit einem Gefühl der durch sie veränderten körperlichen Zustände. Durch diese Association werden sie der Intelligenz dienstbar; denn so oft der Gedankenlauf jenes Gefühl wiederbringt, können wir an dasselbe auch die Tendenz zur Wiedererzeugung der entsprechenden Bewegung geknüpft denken). II 60. 68. 69. III. 388, vgl. 389 (träfe irgend ein qualitativ bestimmter Reiz eine bestimmte Stelle der Netzhaut, so würde er zwar hier nicht um dieses Auffallsortes willen ein variables Element aufnehmen, das seine Qualität veränderte oder als eine neue Empfindung daneben gefühlt würde, wohl aber würde jeder gereizte Punkt eine ihm allein zukommende Combination von Bewegungstendenzen in den Muskeln des Auges bedingen, und an dieser Nebenwirkung, durch welche der Punkt sich gewissermassen selbst die Coordinaten seines Ortes bestimmt, würde auch die Seele ein Motiv haben, dem Eindruck ganz abgesehen von seiner Qualität eine bestimmte Stelle gegen andere anzuweisen. Diese Bewegungstendenzen in den Muskeln [II 60. 69] oder Nerven [III 388] des Auges haben zur physischen Folge Bewegungen, und zwar Reflexbewegungen, des Augapfels, durch welche der Punkt des deutlichsten Sehens auf der Netzhaut dem zuerst gereizten substituirt wird. Diese Folge kann jedoch ausbleiben; in dem Falle nämlich wird sie es, wo zwei gleichzeitig eintreffende Lichtreize in den Augenmuskeln gleichzeitig die entsprechenden Tendenzen hervorrufen, die nun

nicht zu wirklicher Bewegung führen können, sondern einander gegenseitig hemmen und aufheben. In allen Fällen aber tritt eine andere Folge der Bewegungstendenzen ein, die psychische, durch welche sie in der Seele entsprechende Gefühle, affections psychiques, hervorrufen, welche Lotze die Localzeichen jener qualitativen Sensationen nennt, vgl. III 517 u. s. Localisation, Localzeichen). III 388 (den Ausdruck Bewegungstendenz für unexact zu halten, ist gänzlich ungerechtfertigt. Wenn man mit Rücksicht auf den Effect, den das Phänomen des Eintreffens eines Lichtstrahls im Auge hätte hervorbringen können, ohne ihn wirklich hervorzubringen, von Tendenz zur Bewegung spricht, so ändert man an dieser Begriffsbestimmung dadurch gerade so wenig, wie wenn man den Begriff des Druckes, den ein unterstütztes und damit am Fallen gehindertes Gewicht auf seine Unterlage ausübt, als Tendenz zum Fallen bezeichnete). II 75 (nur wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Reize an den verschiedenen Stellen der Haut verschiedene Empfindungen hervorrufen, ein Nadelstich am Fuss z. B. eine qualitativ andere als einer am Arm, lässt sich, auch bei Mitwirkung des Gesichts, eine bestimmte Localisation durch das Hautgefühl begreifen. Einestheils mögen nun auch hier die irradiirten Hautempfindungen an Ausbildung und Intensität für jede gereizte Stelle verschieden sein; anderntheils können die Empfindungsreize Bewegungstriebe veranlassen, welche die Eigenthümlichkeit jener verstärken, und so der sonst qualitativ gleichen Empfindung nach Massgabe der Körperstelle, von der sie ausgeht, jenes variable Element beifügen, an welches sich die Associationen, namentlich der Gesichtsvorstellungen anknüpfen können). — II 298, vgl. 296 f (gegen Waitz' Theorie von den Resten, die von jeder Empfindung, jeder Bewegung im Nerven zurückbleiben und auf ihre spätern Functionen einwirken sollen: wenn wirklich solche in den Nerven vorhanden wären, müsste die Schwierigkeit der reinen Ausführung einer neuen Bewegungsreihe gerade für den geübten Musiker dadurch wachsen, dass ihm viele schon präformirte Bewegungstendenzen dazwischen kämen); s. auch Bewegungsantrieb u. intendirte Bewegungen.

Tendenz, Fähigkeit der Seele zur räumlichen Disposition und räumlichen Auffassung ihrer Sensationen III 391. 394.

Tendenz, Zweck im innern Leben I 237 (Tendenzen die wir verfolgen); s. auch Wirkungstendenzen.

Tendenz im Schaffen bei dem Absoluten nach dialektischer Naturphilosophie III 217 (jede einzelne Stufe dient hier dem Absoluten fast nur als eine neue und gesteigerte Uebung seiner Virtuosität im Schaffen; nachdem es sich durch ihre Ueberwindung grössere Klarheit über seine Tendenz u. grössere Kraft zu ihrer Ausführung bereitet hat, lässt es die frühere Stufe fallen).

terminus medius s. medius terminus.

termini bei Schlötel die minder wesentlichen Bestandtheile des Urtheils im Gegensatz zum Prädicat III 197.

Ternäre Verbindungen, Elemente I 175—177. 210.

Teufel, Darstellung desselben bei Genelli II 444.

Thätigkeit II 374, vgl. I 319 III 212 (der Begriff der Thätigkeit, so schwer auch sonst seine Erklärung fallen mag, ist doch deutlich ein Gegensatz zu dem Begriff des blossen Geschehens oder einer Reihe von Ereignissen). I 385 (die Verinnerung Biese's kann zwar wohl für eine bedeutungsvolle Form eines Effects psychischer Kräfte angesehen werden, eine verinnernde Thätigkeit oder Kraft würde aber die Sache nicht klarer machen, als eine Gewitterkraft das Gewitter). II 169 (da man bald sieht, dass von den durch Sammlung des Gleichartigen und seine Beziehung auf gemeinschaftliche Erklärungsquellen gewonnenen Klassen der Seelenerscheinungen keine einzige

eine unwandelbare Eigenschaft oder ein nie fehlendes Product innerer Thätigkeit ist, so konnte man der Seele nicht ohne Weiteres Thätigkeiten oder Kräfte, sondern nur erregbare Vermögen zuschreiben, so dass das Auftreten der innern Ereignisse zwar von fremdher gegebenen Anstössen ausging, die bestimmte Gestalt der Reaction aber von diesen Reizen doch nur gerade in diesem dazu fähigen Substrat in der Natur der Seele erregt werden konnte). III 97 (wenn Zustände oder Thätigkeiten überhaupt gradueller Verschiedenheiten einmal fähig sind und von einem dieser Grade zum andern übergehen, so können sie freilich diesen Uebergang nur ausführen, indem sie alle Mittelwerthe zwischen beiden durchlaufen; im Begriff eines Zustandes oder einer Thätigkeit liegt es aber durchaus nicht allgemein und nothwendig, dass sie verschiedener Intensitäten fähig seien). II 133 (diese extreme Forderung des Ich, nichts dem blossen Sein, nichts dem zu verdanken, was zwar etwas im Ich, wie die Naturbestimmtheiten, an die wir durch Geschlecht, Constitution u. s. f. gebunden sind, aber nicht das Ich selbst ist, sondern alles sich selbst zu verdanken, führt zu dem neuen Begriff der Seele, sich als reine Thätigkeit, sich selbst gestaltendes Handeln aufzufassen; jene natürliche Bestimmtheit aber, so weit sie vorhanden ist, als eine der eigentlichen Natur der Seele fremde Seite der Endlichkeit u. Aeusserlichkeit zu betrachten). I 308 (von dem Schönen verlangen wir ein Doppeltes. Nicht allein dass die Kräfte, die dem Gegenstande die schönen Verhältnisse geben, als seine eignen ihm Dasein, Wesen und Entwicklung bestimmenden Thätigkeiten gelten, sondern auch dass die Schönheit die in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Dinge ebenso mannigfach erscheint, doch als Eine, sie alle belebende betrachtet werde). III 54 f (wenn Ulrici sagt, denkbar scheine sehr wohl ein Seiendes, das ganz und gar in seiner Thätigkeit aufgeht, an sich nichts von ihr Unterschiedenes ist, so ist zwar Lotze gewiss nicht geneigt, den Begriff der Thätigkeit aus der Welt zu eliminiren; er hält aber seine Vereinbarung mit dem Begriffe des Seienden für eines der schwierigsten noch immer schwebenden Probleme der Philosophie; in dem dagegen, was Ulrici als ein Seiendes bezeichnet, das ganz und gar in seiner Thätigkeit aufgeht, scheint ihm doch eine Undenkbarkeit vorzuliegen). III 55, vgl. II 373—375 (ist das Denken, von dessen Realität wir überzeugt sind, als Eine zusammenhängende Thätigkeit zu fassen? Lotze verneint die Frage. Da es ihm feststeht, dass das Denken nur von einem Subject ausgehen könne, das, was es auch sein mag, nicht mit der Thätigkeit des Denkens identisch ist, so können ihm die einzelnen Acte des Denkens, Fragen Untersuchen Wissen, zwar immer noch Thätigkeiten sein, aber nicht jeder würde den andern erzeugen, sondern zwischen sie würden Anregungen aus dem unbewussten Sein der Seele treten, welche neue mit den vorigen in keinem gemeinsamen Plane zusammenhängende Aeusserungen der Denkthätigkeit hervorrufen, so dass das Denken im Gedankenlauf nicht als Eine in sich concentrirte, wirkende, individuelle Macht erscheinen, sondern eine Kette von Producten sein würde, deren jedes immerhin eine Aeusserung der producirenden Denkthätigkeit bleiben wird, eine solche jedoch deren Bedingungen nicht allein im Denken, sondern auch in der substantiellen Natur des Geistes zu suchen sind). III 465 (die Operation, mittelst deren wir den einen im Gedächtniss festgehaltenen Eindruck mit einem zweiten in der Einheit eines einzigen Bewusstseins verknüpfen, und die ebenso gut von ihren Resultaten zurück zu ihren Bedingungen, wie vorwärts von ihren Bedingungen zu ihren Resultaten gehen und auf diese Weise sich der Verschie-

denheit ihrer Richtung bewusst werden kann, ist etwas ganz Verschiedenes von der Bewegung der Ereignisse selbst, welche nur in einer einzigen Richtung, von der Ursache zur Wirkung, stattfindet. Auch wenn wir zugeben, dass die beiden Endpunkte, zwischen denen sich diese verknüpfende Thätigkeit bewegt, durch die Verkettungen der Ereignisse, die von aussen auf uns einwirken, festgesetzt sind, so beruht doch die Möglichkeit, dass diese Bewegung des verknüpfenden Bewusstseins überhaupt sich begibt, einzig auf der Natur der Seele, in der sie sich begibt). III 56 (in der That ist das Selbstbewusstsein, welches den gedachten Inhalt von dem denkenden Subject unterscheidet, der einzige concrete und erlebbare Vorgang, der uns anschaulich machen kann, was eine unterscheidende u. sich in sich selbst unterscheidende Thätigkeit sei, mit Bezug auf Ulrici's dritte Grundbestimmung des Denkens, dass es kraft seiner productiven u. zugleich sich in sich selbst unterscheidenden Thätigkeit entweder unmittelbar Bewusstsein u. Selbstbewusstsein sei, oder es vermittelst der Mitwirkung eines Andern werde, je nachdem die Thätigkeit durch sich selbst oder unter Vermittlung eines Andern sich vollzieht). II 465 (Thätigkeit u. Gefühl, s. Unlustgefühle). — III 297, vgl. 297—302 (nach A. Weber bedarf es für die lebendigen Organismen ausser der schöpferischen Kraft, die ihnen ihren Keim erschuf, auch noch der Voraussetzung einer beständig erhaltenden Thätigkeit höherer Art).

Thatsachen III 230 f (die Umstände, die zweite Prämisse, die nöthig ist, um bei der Erklärung der Phänomene in der Naturforschung aus allgemeinen Gesetzen die bestimmte resultirende Erscheinung zu gewinnen, wird entweder in der Erfahrung vorgefunden, oder nach dem jeweiligen Bedürfniss hypothetisch fingirt; in beiden Fällen aber beruhigt man sich bei ihr als einem entweder offenbar vorliegenden oder doch mittelbar zu documentirenden Factum. Die dialectische Naturphilosophie richtete im Gegentheil gerade auf die Herleitung dieser Thatsachen aus einem einzigen Alles durchdringenden Princip ihr Augenmerk, vgl. I 148).

Theilbarkeit, unendliche, unbegrenzte III 221 (eines Raums). III 503 (einer begrenzten Ausdehnung). II 356 (die unendliche Theilbarkeit der räumlichen materiellen Erscheinung und die übrigen hiermit zusammenhängenden Schwierigkeiten haben die Philosophie immer veranlasst, das in den Erscheinungen eigentlich Wirksame und Seiende auf einem nicht mehr sinnlich zu beobachtenden Gebiete zu suchen). — III 227 (der geometrische Satz von der unendlichen Theilbarkeit des Raums wird bei Kant in den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zu einem physischen Lehrsatz der unendlichen Theilbarkeit der Materie). — III 105 (die unendliche Theilbarkeit der Dinge wird von Lucretius geleugnet, weil sie sonst in dem jetzigen Momente, dem eine unendliche vergangene Zeit vorausliegt, schon alle in unendlich kleine Theile zerlegt sein müssten). — S. auch Medic. Psychol. S. 73. Metaphysik, 1879, § 107. 190 f. 197.

Theilchen der Atome nach Lucretius s. partes minimae und Materie.

Theilnahme II 81; s. auch Interesse.

Theilseelen, hypothetische Annahme solcher III 154.

Theilung einer Ausdehnung III 503 (wenn wir versichert sind, dass die wiederholte Theilung einer Ausdehnung ohne Ende jeden der so getrennten Theile in eine neue Menge von noch kleineren Theilen zerlegen wird, so muss man wohl zugeben, dass jeder dieser letzteren, deren Zahl unendlich werden wird, ebenso schon vorher hat existiren müssen, und in der nämlichen Weise, wie das Ganze existirt, das sie bilden. Gerade auf der Wirklichkeit ihrer Existenz beruht für sie die Möglichkeit getrennt zu werden).

Theilung, als Art der Fortpflanzung II 529.

Theismus, speculativer, Chr. H. Weisse's III 357.

Theologische Färbung geistvoller Reflexionen im Gegensatz zur Aufgabe der Philosophie II 340.

Theorie III 241 (haben wir überhaupt einen anschaulichen Begriff vom Dinge? Wir sehen an Punkten des Raums gewisse Qualitäten versammelt, aber ihr inneres Band, das nicht nur ihr Zusammensein, sondern auch ihr Zusammengehören motivirt, dieses können wir doch nicht anschaulich beobachten. So oft wir daher überhaupt etwas Ding nennen, fügen wir wieder zu dem Bestande der Anschauung etwas Übersinnliches hinzu. Ich finde in dem ganzen Gebiete des Denkens keinen Ort, wo es anders wäre; und gerade auf diesem Übersinnlichen beruht nicht nur das Gelingen aller Theorien, sondern selbst die Möglichkeit jedes Versuchs zu solchem). I 142 (erkennen wir die metaphysische Wahrheit an, d. h. den Satz, dass in einer wahren Welt darüber, was jedes Ding sein soll, gar nicht ihm selbst die Entscheidung zustehe, sondern dass darüber ausserhalb seiner selbst entschieden werde, von den Bedingungen nämlich, welche ihm, auf das für alle Dinge gültige Recht allgemeiner Gesetze hin, die Form seines Verhaltens bestimmen, so werden wir an jede Theorie diese erste methodische Forderung stellen, dass sie Alles, was einer einzelnen Erscheinung an Inhalt gehört, ihr nur nach dem allgemeinen Recht aller Dinge in seiner Anwendung auf die speciellen Verhältnisse zuschreibe; dass die Veränderungen, die in irgend einem Complex von Eigenschaften durch den Hinzutritt einer neuen Bedingung entstehen, nie als völlig neue und unvermittelt hervortretende gedacht werden, sondern dass sie jederzeit aus der Summe der vorhandenen Bedingungen sich nach jenen allgemeinen Gesetzen als nothwendige ihrer Qualität nach vollkommen determinirte Folgen voraussagen lassen müssen). I 143 (man glaubt mit Unrecht, eine Theorie, welche alles Mannigfaltige als Folge allgemeiner Gesetze oder der Zusammenfassung der Theile ansieht, müsse nun auch wunderbare Aufklärungen darüber geben können, wie jene Gründe, jene Gesetze es machen, um eine Folge zu bedingen). I 144 (dies allein, wie die Logik weiter zu entwickeln hat, wird von jeder Theorie verlangt, dass die Erfolge, die einmal zu gewissen Bedingungen gehören, sich den Veränderungen dieser Bedingungen in irgend einer Weise proportional verändern; keineswegs aber, dass ihre Qualität an und für sich der Qualität der Bedingungen gleich oder ähnlich sei, oder auch nur sich aus ihr entwickeln lasse). I 145 (manche Ausbildner von Theorien in der Physiologie, insbesondere solche, die aus der Complexion der Stoffe manchmal auch Resultate hervorgehen lassen, die ohne mechanische Berechtigung von der Allmacht Gottes hinzugefügt würden, bedenken nicht, dass alle Freiheiten, die sie sich hier gestatten, nothwendig auf die Physik zurückwirken müssen). I 147 (wir haben unbedingt jede Theorie vom Leben zu verwerfen, welche uns eine Ursache desselben anzugeben verspricht). I 153. 172. 173 f (methodische Forderungen an die Theorie der Lebenerscheinungen s. Methode). I 202 f (Theorie der organischen Gestaltbildung ein wissenschaftliches Ideal, das in Bezug auf höhere Thiere sich nie vollständig, in Bezug auf einfachere Gestalten animalischer und vegetabilischer Geschöpfe allerdings vielleicht einmal erreichen lassen wird). I 244, vgl. 247 249 f (Unmöglichkeit einer wirklichen Theorie der Instincte). II 168—203 (Aphorismen über psychologische Theorien). I 192 (apriorische Theorien). I 198 (übliche Theorien der Lebenskraft).

Therapie, Therapeutisches II 407—409 (Selbstanzeige der zweiten Auflage der Allg. Pathologie und

Therapie). — II 20 (therapeutische Anwendungen der Psychologie).
Thesen I 86 (theses disputationis, der Abhandlung De summis continuorum angehängt).
Thier, lebendes Wesen, Thierisches, I 374 f (erste Entstehung der Thiere). I 217 (die Sterblichkeit der Thiere ist noch immer ein dunkler Punkt der Physiologie). I 203 (der eigentliche Zweck des Thierischen Lebens ist ohne Zweifel die Empfindung und die selbstständige Bewegung). I 185 (thierische Seele). I 167. 185. 219 (thierischer Körper). II 262 (Ausbildung des Körpers in der Reihe der thierischen Geschöpfe). I 189 (thierische Maschine). I 206 (thierischer Organismus). I 202 (Construction der thierischen Gestalt). I 203 (Theorie der Gestaltbildung der Thiere). I 206. II 527 (thierische Oekonomie). I 192. II 166 f. III 255 (thierischer Magnetismus). — I 163 f (Eigenschaften der thierischen Materie nach Reil).
Thier, Thierisches, Thierreich I 221—250 (Instinct). II 284—302 Waitz' Grundlegung der Psychologie nebst einer Anwendung auf das Seelenleben der Thiere, besonders die Instincterscheinungen). III 145—175 (Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere nebst einer neuen Lehre über die Leitungsgesetze der Reflexionen). III 280—294 (J. B. Meyer, Aristoteles' Thierkunde. Ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Physiologie und der alten Philosophie). — I 185. 207. 212. II 523. 529 (Thier im Unterschied von Pflanze). III 145—175 (Wirbelthiere). — I 221—250. 263. II 73. 128. 129 f. 131 f. 154. 202 f. 300. III 280—294. 333 (Thier im Unterschied vom Menschen). II 128 (die Thiere haben Selbstbewusstsein). II 129 (selbst das Thier subsumirt sich unter das Bild des beseelten Körpers, wenngleich nicht unter den Begriff der Seele). I 238—243 (wie die thierische Seele nicht tabula rasa, sondern inscripta ist, so ist es auch die menschliche nicht). I 242 (so wie im Menschen die Idee des Guten prädominirt, so ist es recht wohl möglich, dass in den Seelen der Thiere auf ganz ähnliche Weise andere, einzelnere und specialisirtere Determinationen zu bestimmten Handlungen vorhanden sind, welche bei den Thieren ebenso evident sich von selbst verstehen, als bei uns die von unserer moralischen Bestimmung abhängigen Gesetze unserer Erkenntniss). I 235 (in einer ganz bestimmten Bedeutung des Wortes können wir gewollt nur das nennen, dem ein zu völliger Klarheit der Apperception gelangter Entschluss vorhergegangen ist; alles Andere, mag es sich auch darstellen wie es will, ist Resultat eines psychologischen Mechanismus, ob freilich ein solches, welches der wahrhafte individuelle Wille pflichtmässig hätte verhindern sollen. In dieser Bedeutung ist es noch sehr fraglich, ob die Psychologie den Thieren, die nie eine andere Spur von Selbstbeherrschung zeigen, als solche, wo eine Vorstellung die andere bekämpft, wirklich einen Willen zuschreiben darf; Begierden freilich, selbst, wenn wir wollen, Leidenschaften, können wir ihnen nicht absprechen). I 234 (in gewissen Zuständen, die zwischen Traum und Wachen schwanken, scheint die Situation des Menschen in Bezug auf seine Handlungen genau die nämliche, in welcher sich das Thier zu den Producten seines Instincts befindet). II 154 f (in dem Thierreich, wo überhaupt die Gestalt des Nervensystems so sehr von der des menschlichen abweicht, ist eher als bei den Menschen eine Gewalt der Seele über die vegetativen Vorgänge des Körpers und eine Kenntniss derselben zu erwarten. Den höheren Geschöpfen, in denen die Thätigkeit der Seele zu besserer Ausbildung gelangt ist, wird allerdings diese Kenntniss der Vorgänge, auf denen ihre Existenz beruht, durch die Verschwiegenheit des Sympathicus entzogen und eben dadurch dem Seelenleben die Möglichkeit verschafft, seine Kraft auf die Wahrnehmung der Aussen-

welt und höhere Interessen zu richten; bei vielen der niederen Thiere dagegen füllen Umwandlungen der Gestalt, die nicht ohne Kenntniss der materiellen Veränderungen des Aeussern unternommen werden können, die ganze Aufgabe des Lebens aus, und eine Menge ihrer Instincthandlungen wird sich nur unter der Voraussetzung denken lassen, dass für sie ein grosser Theil der vegetativen Verrichtungen Gegenstand des Bewusstseins wird, so wie dass die Zustände der Seele in ausgedehnterer Weise als bei uns auf die Gestaltbildung und den Stoffwechsel zurückwirken). II 74 f (Schwierigkeit, den Unterschied des rechts und links bei Thieren, namentlich bei niedern, zu erklären). I 225, vgl. III 391 (die früh vorhandene, wenn auch sehr einseitig entwickelte Fähigkeit der Localisation bei Thieren, deren Kindheit sehr kurz ist, zeigt die Unhaltbarkeit der Herbartischen Theorie, nach der die Localisation sich durch Associationen bilden soll). II 73 (wenn das Muskelgefühl, wie Spiess meint, nicht als solches existirte und auf das Gefühl der an die Muskeln anstossenden Hautflächen zurückzuführen wäre, so müsste sich bei denjenigen Thieren, deren Haut weniger fähig zu solchen Mitempfindungen ist, deswegen ein geringeres Gefühl von der jedesmaligen Lage der Muskeln finden. Dies aber ist fraglich). I 185 (je weniger die Seele der niedersten Thiere ausgebildet erscheint, desto mehr finden sie sich, wie die Pflanzen, unter Bedingungen gestellt, die ihnen fortwährend die Gegenwart hinlänglicher Lebensreize sichern). I 186 (die Ablösung, die Befruchtung und weitere Ernährung des Eichens geschieht bei vielen Thieren nur durch bedeutende, wiederholte Anstrengungen und Bewegungen, und diese Erschütterungen der elterlichen Organismen üben dann auf deren Lebenskraft auch einen ganz ausserordentlichen Einfluss aus). II 202 f (Theilbarkeit niederer Thiere mit selbstständiger psychischer Entwicklung der Theilstücke. Normale Fortpflanzung durch Theilung bei manchen niederen Thieren. Behauptung einiger Franzosen, Thiere, die sich in Theilstücke mit selbstständiger psychischer Entwicklung zerlegen lassen, seien Maschinen mit Reflexbewegung). I 263 (Cartesius glaubt nicht an Seelen der Thiere, so dass sie ihm Automaten sind, aber findet sie möglich). I 227 f. III 145—175, vgl. II 300 (Bewegungen decapitirter Thiere). I 234 f, vgl. 221 f. 242 (Cuvier's Ansicht, dass die Instinctbewegungen aus traumhaften Ideen der Thiere zu erklären seien, ist nicht bloss ein geistreicher Ausdruck, sondern bezeichnet einen Zustand, der bei dem Menschen wirklich dem Princip der Sache nach der nämliche ist). I 222 (Reimarus' und Autenrieth's Erklärungen der Instincte der Thiere). II 300 (schöne und fruchtbare Bemerkungen von Waitz über die verschiedene psychische Entwicklungsfähigkeit der Thiere rücksichtlich der Präponderanz einzelner Sinnesorgane). — S. auch Allg. Physiologie Buch III cap. 1 und 2.

Thiere, märchenhafte, in der Kunst I 326.

Thierautomat, des Cartesius I 263 266.

Thierformen, niedrigste I 200 (bei ihnen ist generatio spontanea an sich nicht unwahrscheinlich; die Erfahrung, die uns allein hier belehren kann, macht es jedoch bis jetzt [1843] wahrscheinlich, dass auch noch in diesen Gebieten die organisirten Wesen immer nur aus Gleichartigem entstehen).

Thierklassen II 40 (mögliche Empfindungen anderer Thierklassen). I 185 (Fortpflanzung bei einigen niederen Thierklassen).

Thierkunde des Aristoteles III 280—294 (J. B. Meyer, Aristoteles' Thierkunde, ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Physiologie und der alten Philosophie).

Thierseelen III 15. 333, vgl. I 221—250. II 300—302.

Thierwelt III 541 f (widerwärtige u. einfältige Gewohnheit, in die unterhaltenden Einzelheiten der Naturgeschichte hinabzusteigen und aus einer aufsteigenden Entwicklungstendenz der Thierwelt, die man erkannt zu haben sich einbildet, den Gipfel zu construiren, den consequent das sittliche Verhalten der Menschheit bilden müsste).
Thürme I 323. II 248. 253. 260 f.
Tiefe, die dritte Dimension II 253 (ihre Bedeutung in der Landschaftsmalerei, wie in der Natur selbst). S. auch Dimensionen des Raumes.
Tischrücken III 250.
Todtes I 210 (die Producte des Lebendigen können denen des Todten nicht völlig gleichen). II 132 (Anschauung des Todten).
Ton I 230 f (Ausdrucksmittel von Gemüthszuständen bei Thier und Menschen). — II 38—41. 105 f. 113. 212. III 75 f. 79 (Empfindung des Tons). II 78. 89—91. III 82. (Wahrnehmung der Töne). III 74. 84, vgl. II 113 f. 152 f. (Erinnerung an Töne). I 324. II 223. 231—237. 240. III 200—214 (Töne als Stoff der Musik). II 212 (die Harmonien der Töne und der Farben, die schönen Abwandlungen der Tonfolgen und die Bedeutsamkeit aller sichtbaren Bewegungen und Gestalten stehen in einer sehr nahen Beziehung zu jenen leiblichen Thätigkeiten, durch welche ihre Anschauung oder ihre Nacherzeugung möglich wird). — II 38 (Verwandtschaft der Töne und Farben hinsichtlich der physischen Bedingungen ihres Entstehens in uns). III 519 (ein Ton lässt sich nicht ohne Dauer, eine Farbe nicht ohne Ausdehnung vorstellen, obgleich das, wodurch Roth roth ist, sichtlich nicht von der Ausdehnung, und das, wodurch ein Ton sich vom andern unterscheidet, nicht von der Dauer abhängt, während deren das Zeitintervall zwischen zwei nächstfolgenden Schwingungen mehr oder weniger oft wiederholt wird). II 152 f (wir produciren zwar Vorstellungen von Farben, zu deren wirklicher Erzeugung unser Nervensystem kein Mittel hat, in der Erinnerung, ohne uns dabei eigner Thätigkeit bewusst zu sein, aber wir finden nicht ebenso passiv eine Vorstellung von einem Laute in uns, wir stellen vielmehr jederzeit uns zugleich die Thätigkeit unseres Stimmorganes vor, und reproduciren die Tonvorstellungen gewissermassen durch eine Reihe intendirter, nicht zum Vollzug kommender Bewegungen desselben. Deswegen gelingt es uns zwar gut, die feinsten Nüancen des Lautes, nicht aber Vorstellungen eines Schalles mit gleicher Deutlichkeit zu bilden, der über die Leistungsfähigkeit unseres Stimmorgans hinausgeht. Es ist schwer zu sagen, was hieraus zu folgern sein wird. Eben indem wir uns bemühen, lebhaft uns an einen Schall zu erinnern, den unser Stimmorgan nicht produciren kann, müssen wir, wie es scheint, eine Vorstellung desselben schon besitzen; aber sie, sowie alle übrigen, wird nur in dem Grade klar und deutlich, als eine Affection in dem Centralorgane des Gehörsinns reproducirt wird; diese nun scheint nicht leicht für sich selbst erweckbar zu sein, sondern erst zum Vorschein zu kommen, indem die Gefühle intendirter Bewegungen des Stimmorgans sie verstärken). — II 232 (nicht darauf, dass überhaupt Consonanzen und Dissonanzen vorhanden sind, beruht das Wesentliche der Töne, noch würde die Musik damit allein ihre Aufgaben zu lösen wissen. Sondern dies ist der Zauber, dass der Klang keine neue höhere Stufe erreichen kann, ohne dass ihm sogleich eine plötzliche und doch von einem verschwiegenen Gesetze beherrschte Verschiebung der ganzen Welt von Tongestalten widerführe, zu der er in stiller Wahlverwandtschaft sich hingezogen fühlt). III 209. 211—214 (nach Hanslick kann die Musik nur die äussere Erscheinung nachzuahmen trachten, niemals aber das durch sie bewirkte specifische Fühlen. In Höhe, Stärke, Schnelligkeit, Rhythmus der Töne bietet sich dem Ohre eine Figur,

deren Eindruck jede Analogie mit der bestimmten Gesichtswahrnehmung hat, welche Sinnesempfindungen verschiedener Gattungen erreichen können. Zwischen der Bewegung im Raume und jener in der Zeit, zwischen der Farbe, Feinheit, Grösse eines Gegenstandes und der Höhe, Stärke, Klangfarbe eines Tones herrscht eine wohlbegründete Analogie, die uns erlaubt, in der That einen Gegenstand musikalisch zu malen; das Gefühl aber in Tönen schildern zu wollen, das der fallende Schnee, der zuckende Blitz in uns hervorbringt, ist widersinnig. Lotze bemerkt hiegegen: Die Musik wirkt dadurch, dass sie uns die allgemeinen Beziehungen des Mannigfaltigen anschaulich vorführt, in deren gemeinsamer, aber unendlich bildsamer Form Alles sich entwickelt, was im Laufe des äusseren und inneren Lebens für unser Gemüth von Werth ist. Ihre Figuren erscheinen schön, indem sie der Phantasie die Erinnerung unzähliger Güter erwecken, die in dem gleichen Rhythmus des Geschehens, in denselben Formen der Entwicklung auftraten und nur in ihnen denkbar sind. Und hierin wird die Musik auf das Günstigste durch die Natur ihres Materials, der Töne, unterstützt, die ortlos und gestaltlos, aber nicht ohne eine gewisse Zeitdauer, von Anfang an zum Ausdruck eines innerlichen geistigen Daseins, bestimmt erscheinen, eines Daseins, das nur als beständige Thätigkeit, nicht als ruhendes unlebendiges Bestehen erscheint, die ferner einer unendlichen Abstufung der Stärke u. Dauer und beider zugleich fähig, in ihren Unterschieden nach Höhe u. Tiefe die lebhafteste Anschauung einer eigenthümlichen qualitativen Energie geben, deren Analogien uns im geistigen Leben wohl fühlbar sind, die endlich bei allem gradlinigen Fortschritte der Höhe doch die eigenthümlichen Wahlverwandtschaften der Harmonie einschliesst, vermöge deren entlegnere Punkte der Scala einander näher stehen, als zunächst sich folgende. So wird in diese Reihe von Elementen unmittelbar ergreifend dieser Eindruck einer qualitativen Mannigfaltigkeit eingeführt, deren Glieder dennoch grade durch das, was sie zu verschiedenen macht, innerlich auf einander bezogen sind. Jede Tonfolge, indem sie irgend einer Tonart angehört, und nur nach bestimmten Gesetzen in eine andere übergehen kann, symbolisirt uns auf diese Weise das Wesen jeder Entwicklung überüberhaupt, die individuelle lebendige Kraft, die ihrer eigenen Eingebung folgt, und die allgemeine Gesetzlichkeit, der sie nicht entgeht, an deren beständiger Gegenwart sie aber zugleich ihre sicheren Stützen bei jeder neuen Wendung findet, die sie versucht. Und alle diese innere Organisation des Tonreichs ist physiologisch so bereits mit sinnlichen Gefühlen verbunden, dass um so mehr die Verknüpfung seiner Elemente durch die Kunst jede bedeutungsvolle Form auch zum Gegenstand eines lebhaften ästhetischen Gefühls macht. Gewiss also kann die Musik weder ein bestimmtes Element der Sittlichkeit malen, noch ein concretes Ereigniss oder einen bestimmten Gegenstand darstellen; sie gibt statt ihrer aller nur Figuren von Tönen, aber sie trägt auf diese Figuren den Gefühlswerth über, den für uns der Inhalt hat, an welchen sie erinnern, und nur durch diese Symbolik erscheint sie schön. Nicht eine Pflanze, nicht ein Thier lässt sich in Tönen malen, aber wohl die Stetigkeit, Kraft, Elasticität und Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinung. So gewähren die Formen des Daseins uns lebhafte, obgleich empirisch unbestimmte, nicht wieder ausschliesslich auf einzelne Objecte zu deutende Gefühle. Aber gerade in ihnen, die Hanslick verwirft, glauben wir die wesentlichste Eigenthümlichkeit der Musik zu finden. Die Sehnsucht zu stillen, die uns treibt, ausser den bestimmten Gestalten der wirklichen Welt auch die Mannigfaltigkeit und Kraft der geistigen Regsamkeit anzuschauen

und zu geniessen, so wie sie an sich selbst ist vor aller Beziehung auf besondere und beschränkte Objecte ihres Handelns. Das Verlangen, uns in das Innere der Erscheinungen zu versetzen, deren Formen keine Aehnlichkeit mit den Lebensbedingungen unserer Gattung, deren Zwecke nichts mit den unsrigen gemein haben, zu befriedigen, — diese Aufgabe löst die Musik, indem sie uns eben jenes Dynamische der Regsamkeit zwar in unendlich mannigfaltiger Thätigkeit, aber gebahrend mit einem Material darstellt, das an sich ohne Bedeutung, sich eben nur als Substrat geltend macht, an welchem die Fülle des mannigfaltigen Lebens sich äussern kann). — III 34 (Drobisch's Untersuchungen über Töne und Farben). — S. auch Klang.

Ton, auf Sichtbares übertragen II 114 (eine Gegend mit ihren Farben, Tönen, Düften).

Tonreihe III 31 (nach Drobisch ist sie wie die Farbenreihe ein Continuum, dessen Glieder wir verwandt nennen, wodurch ausgedrückt ist, dass sie den gemischten Eindruck einer Verschiedenheit machen, die zugleich etwas der Art nach Gleiches einschliesst).

Tonvorstellungen II 152.

Topik II 340. 355 (der Probleme in der Philosophie). III 195 (der Probleme in der Logik). Vgl. Allg. Physiol. S. 350.

Tracht II 227 (mittelalterliche). II 420 (Trachten wird der Maler niemals als bloss formelle Schönheit benutzen dürfen).

Tradition, III 538 (Quelle der empirischen Weisheit für die Beantwortung ethischer Fragen).

Tradition, physische III 344 (die Wiederentstehung der Organismen im Lauf der Generation lässt sich aus der Tradition einer bestimmten Ordnung zwischen vielen combinirten Massen begreifen s. Keim).

Traducianismus II 201.

Träger, Tragen I 155 (die Physik spricht nie von Kräften, ohne mindestens zwei Träger derselben zu haben). I 190 (nur insofern haben wir den Ideen keine Wirksamkeit zugeschrieben, als sie bloss Ideen waren, nicht aber durch bestimmte wirkliche Dinge und deren Verhältnisse getragen, selbst ein Wirkliches darstellen. Das nämliche gilt von den Gedanken der Seele). I 317—319 (durch einen jener Scheine, die sich so oft zeigen, wenn man Begriffe ablöst von dem, was ihr Träger ist, hat sich die Täuschung einer inneren Verwandtschaft und eines gegenseitigen Zusammengehörens der Begriffe der Schönheit und der Hässlichkeit gebildet, die doch nur durch das eigenthümliche Wesen ihrer Träger zu einander in Beziehung stehen. Träger der Schönheit ist der Stoff, an dem die unmittelbare Versöhnung von Stoff und Gedanken, von Mittel und werthvollem Zweck gelungen und zur Erscheinung gebracht ist [s. Schönheit]; Träger der Hässlichkeit dagegen ist der Stoff, dessen blindwirkende Kräfte, von dem Zügel des Gedankens befreit, sich in selbstständigen Wucherungen ihrer Macht ergehen. Da nun das Schöne sich nicht kampflos an dem eigensinnigen Stoffe gestaltet, sondern durch Ueberwindung einer innern Anlage zur Hässlichkeit sich selbst den Glanz der Erhabenheit geben soll, so berühren sich Schönheit und Hässlichkeit nicht ihrem eigenen Begriffsinhalte nach, sondern nur der geniessende Geist, der mit der gegebenen erhabenen Erscheinung seine Erinnerungen und seine eigenen Voraussetzungen [über die Natur des Trägers] zusammenhält, vollzieht die Beziehung der Gegensätze und ihre Versöhnung). I 320 f (die Wirklichkeit bietet in drei verschiedenen Trägern die Veranlassungen zur Entfaltung der Schönheit dar: 1) in den allgemeinen Anschauungen des Raumes, der Zeit und der Bewegung, die gleichsam als ein verfeinerter Stoff den wahrhaft werthvollen Gedanken der Welt gegenüber stehen; 2) in den auf diesem Boden auftretenden, innerhalb der Entwicklungsreihe alles Seienden ihre Stelle einnehmenden Gattungen; 3) in der Gesammtheit

der Ereignisse, in denen sich das Geschehen zwischen jenen Gattungen abspielt). III 265 (die Seele einheitlicher Träger der inneren Erscheinungen). I 177 (ein einzelner Stoff als hauptsächlicher Träger des Lebens hypothetisch gesetzt). III 299 (Vorstellungen, wie die, dass das Leben „getragen werde" von der Materie oder sich an ihr „manifestire", gehören zu den schlimmsten Hindernissen aller Klarheit [weil sie nichts darüber enthalten, wie die Materie beschaffen sein müsse, wenn das Leben von ihr getragen werden, an ihr sich manifestiren solle]). — III 263 (nur nach Grundsätzen Herbartischer Ontologie musste der einheitliche Träger, den wir zu den veränderlichen Vorstellungen hinzudenken und unser Ich nennen, ein solcher sein, dem eine unbedingte Setzung des Seins zukommt. Die Natur der Sache dagegen verlangt nur, dass wir einen Träger von relativ fester Setzung annehmen im Gegensatz zu den Vorstellungen als seinen Zuständen. Man beschränkt sich selbst die Erklärungsmittel, wenn man glaubt, die Subjecte, deren man als nächster Träger der Erscheinungen bedarf, seien zugleich nothwendig auch die letzten, schon absoluten Subjecte).

Trägheit I 183. II 44. 110. 118. 164. 295 (Gesetz der Trägheit). II 162 (der Begriff der Trägheit in demselben Sinne unerklärt, wie das Problem von der Wechselwirkung zwischen Seele und Körper, vgl. II 110. 164). — II 179. 185, vgl. 44. 110. 118 (von Herbart in seiner Psychologie auf die Vorstellungen der Seele angewendet).

Transformation des an sich gleichartigen Bewegungsprocesses in Wärme oder Electricität III 351. 353. (sie ist immer nur die Umwandlung einer Art von Bewegung in eine andere, äusserer Arbeit in innere. Das physikaliche Gesetz der quantitativen Aequivalenz differenter Processe sagt jedoch gar nichts darüber, wie diese Umwandlung im Allgemeinen zu Stande kommen könne; es ist bei ihm vielmehr ohne Weiteres das Dasein eines fühlenden Wesens vorausgesetzt, dem der an sich gleichartige Bewegungsprocess jetzt als Locomotion, nach der Umwandlung aber als Wärme und Lichtempfindung erscheint. Also kann man nicht, wie Snell wollte, durch die Analogie dieses physikalischen Gesetzes das Charakteristische des psychischen Lebens aus dem physikalischen Geschehen erklären, da in diesem keine Spur von Vorstellen, Fühlen etc. enthalten ist; vgl. II 9—11).

Transscendentale Einheit der verschiedenen Perceptionen in der einen Seele I 24 (sie ist nicht Kategorie der Naturphilosophie).

Transscendentaler Leitfaden Kant's I 105.

Transscendentes I 208 (neue transscendente Gesetze). I 209 (transscendente Kräfte). I 183. 203 (transscendente Lebenskraft). I 171 (das Wesentlichste, die Anerkennung einer in sich geschlossenen Reihe von Veränderungen u. Processen, deren immanente Gesetzmässigkeit allein, nicht aber deren transscendenter Ursprung etwa aus Form und Mischung jemals der Gegenstand der Naturwissenschaft werden kann, fehlt bei Reil). — III 301 (A. Weber möchte der Idee eine transscendente Selbstständigkeit lassen; sie bleibt hinter dem Vorhang des causalen Geschehens und wirkt nicht als ein Bestandtheil des Mechanismus, sondern durch ihn, „durch" die materialen Elemente).

Transsubstantiation der Bewegungen in Empfindungen I 24.

Trauer I 229 (ihr Ausdruck in den Gesichtszügen).

Traum, Träumen, Träumerisches, Traumbild, Traumvorstellung, Traumhandlung I 233. 234. 237. II 122 f. 130 f. — III 253 (die wesentlichen Unterschiede zwischen Träumen und Denken u. zwischen Traum und Wachen werden von Lemoine nicht klargestellt, und mit diesen verschwinden auch zu sehr die unwesentlichen bei ihm). II 201 (mit der Hinwegnahme der Thatsache, dass das Leben der Seelen an den Process der Gat-

tung geknüpft ist, würde uns das menschliche Geschlecht mit all dem Dichten und Trachten seiner Geschichte unverständlich sein, wie ein Traum, vgl. II 130 f 194). II 166 (Annahme vorhersagender Träume). III 486. 488 (träumerisches Nichts fixirendes Anschauen eines strömenden Flusses. Der hierbei entstehende physiologische Eindruck). — II 192, vgl. 193—195 (speculative Träume einer sehr ausgebreiteten Schule, denen in jedem geringfügigen Ereigniss die persönliche nicht bloss formbestimmende, sondern auch formerzeugende Gegenwart der absoluten Idee erscheint, und welche die Frage, wie sich die Bedeutsamkeit des geistigen Lebens mit dem Naturgange vereinigen lasse, dadurch beantworten, dass sie eben die eigenthümliche Berechtigung dieses Naturganges leugnen. Körper und Seele sind ihnen Eins, sind absolut identisch). — S. auch Allg. Pathol. § 37. Medic. Psychologie S. 588—593.

Traumideen, traumhafte Ideen I 221 f. 223. 233. 234 f. 242. II 300, vgl. I 237 (auf ihnen beruhen nach Cuvier die Instincthandlungen der Thiere, s. das Namenregister unter Cuvier).

Trennbarkeit, physische III 221 (ph. Tr. von Theilen eines Körpers, wie des Atoms, folgt nicht aus ihrer geometrischen Unterscheidbarkeit, die wir freilich von keiner ausgedehnten Gestalt in Abrede stellen können).

Treue I 327. — I 279. 289 (Treue des Wollens gegen die eigene Ueberzeugung, gegen ein subjectives Gewissen).

Treue der Natur I 218 (Treue, mit welcher die Natur an einmal bestehenden ewigen Gesetzen hängt, s. auch Wahr, Wahrheit im metaphysischen Sinne).

Tribüne II 258.

Trieb I 162, vgl. 161 (wir sind häufig nur so glücklich, jene bereits complexen Atome des Geschehens, die als secundäre Kräfte oder resultirende Fähigkeiten zu einer Leistung anderen Erscheinungen zu Grunde liegen, kennen zu lernen [s. secundäre Kräfte], vermögen aber nicht, sie auf ihre einfachsten Gründe selbst wieder zurückzuführen. In solchen Fällen legen wir den weiteren Untersuchungen etwas zu Grunde, was rückwärts selbst um so mehr einer in die Tiefe fortgesetzten Untersuchung bedarf, eine je umfassendere und grössere Zusammenfassung einzelner Verhältnisse es selbst ist. Schon in der Physik sprechen wir beispielsweise von der Elasticität u. legen sie andern Erscheinungen unter; gleichwohl bedarf sie selbst einer Construction, denn, da sie nur einem Aggregate zukommt, kann sie nicht wohl eine einfache Kraft sein. Namentlich aber hat die Physiologie Triebe und Kräfte in Menge angenommen, die successiv immer unbrauchbarer zur weitern Erklärung der Erscheinungen werden, je dürftiger die Abstractionen und je bunter und gesetzloser die veränderlichen Leistungen sind, die sie bewerkstelligen sollen. Ausdrücke, wie Bildungstrieb, Selbsterhaltungstrieb, können schon deshalb, weil auch sie des Vortheils der physikalischen Abstractionen entbehren und nicht, wie die Elasticität, ein angebbares Gesetz befolgen, jederzeit nur zu Classificationen, niemals zu Erklärungen der Erscheinungen dienen). I 167 f (als Grundlage jeder Theorie der Lebenserscheinungen verlangen wir bestimmte Zusammenfassungen von Massen mit ihren proportionalen einfachen Grundkräften, nicht aber complexe Triebe). III 313 (das erste Kapitel des ersten Buches des Mikrokosmus bemüht sich, Sinn und Grund der verschiedenen Naturauffassungen zu schildern, die wir in der Mythologie, in der Lehre von den Lebenskräften und den beseelenden Trieben, endlich in der mechanischen Ansicht der modernen Physik nach einander auftreten sehen). — I 60 (als dritten organischen Zusammenhang im Körper haben wir Organe durch Combination ihrer Functionen zu allgemeinen Lebenstrieben verbunden. Alle Organe der Ernährung z. B. kommen überein in dieser Einheit des Ernährungs-

geschäftes; es fragt sich, wie weit erstrecken sich die Verhältnisse dieses Triebes auf die nämlichen Theile, insofern sie z. B. unter histiogenetischen Beziehungen mit andern Theilen stehen, die nicht der Ernährung dienen). I 185 (wir könnten uns zwar denken, dass den Thieren die zu ihrer Erhaltung nothwendigen Stoffe, wie Fett, Zuckerstoffe, zugeflogen kämen, allein die Natur hat einen andern Ausweg in der Mitgabe der thierischen Seele gefunden. Sie ist es, der die Mängel des Mechanismus kund werden, und die für ihre Befriedigung sorgt, indem sie einen Theil der mechanischen Kräfte willkürlich zur Befriedigung der Triebe verwendet). I 226 (mit dem äussern Reize, der eine Stelle des Körpers trifft, muss entweder eine bestimmte automatische Bewegung oder doch der Trieb zu einer solchen bereits gegeben sein. Beides ist ermöglicht durch die auf äussere Reize erfolgenden Reflexbewegungen, in welchen die Natur durch rein physikalische Zusammenhänge der Seele zeigt, welche Bewegungen jetzt zweckmässig sind). I 234 (wenn während des Schlafes eine Vorstellungsreihe den Trieb zu irgend einer Handlung erweckt hat, so erweckt sie bei grosser Lebhaftigkeit zuletzt auch das Bewusstsein der äussern Umgebung, indem die Sinnesorgane wieder zu functioniren anfangen; es kommt jedoch in gewissen krankhaften Zuständen vor, dass das Erwachen kein vollständiges ist). II 97 f (es ist entschieden zu bestreiten, dass in den Gefühlen selbst schon gewisse Erkenntnissquellen liegen u. dass sie selber auf die dem Leben nothwendigen Ergänzungen hindeuten. Diese Fähigkeit, ein Trieb nach irgend etwas Bestimmtem zu sein, kann den Gefühlen nur auf zwei Wegen erworben werden: 1) durch zufällige Erfahrungen, die uns gelehrt haben, dass der peinvoll empfundene Zustand durch ein bestimmtes Mittel gelindert werde, mithin durch erworbene Associationen der Vorstellung des Befriedigungsmittels und des Wegs zu ihm mit der Vorstellung jenes Zustandes, oder 2) durch halb automatische, halb spielende Bewegungsdränge, denen die Glieder sich überlassen, was sie lange vor aller weiteren Reflexion die Mysterien des Kauens und der Befriedigung der Nahrungsbedürfnisse entdecken lässt. Die Gefühle werden also dann zu Trieben, wenn ihnen frühere Erfahrungen diese Beziehung auf ein Object durch Associationen anheften, oder wenn mit ihnen zugleich eine wirkliche Bewegung sich einfindet, die die Seele gewähren lässt, ohne sie hervorgebracht zu haben. Hierin spielt der Begriff des Strebens mit; s. Streben). III 11 (Begriff der Triebe im Gegensatz zu dem der willkürlichen Handlungen. Die Anfangspunkte, von denen aus Bewegungen im Körper entstehen, sind theils ein automatischer Mechanismus, theils, mit vielfach abgestuftem Antheile, das Bewusstsein und der Wille; vgl. Medic. Psychol. § 24). III 157 f (in verschiedenen Abstufungen sind verschiedene Klassen der Bewegungen von einer wachsenden Mitwirkung der Seele abhängig. Noch ehe äussere Reize auf den Körper einwirken, ist er von inneren Erregungen in mannigfache Bewegungen versetzt, durch welche automatisch nicht allein einzelne Zuckungen der Muskeln entstehen, sondern auch die combinirten Handlungen des Gebrauchs der in jeder Thierklasse eigenthümlich gebildeten Glieder. Wir sehen diese Bewegungen bei neugebornen Thieren so früh in verhältnissmässiger Sicherheit und Vollkommenheit auftreten, dass es unwahrscheinlich ist, ihre Ausbildung gänzlich von der Erfahrung abzuleiten. Und anderseits würde selbst das Erlernen durch Erfahrung schwierig zu erklären sein, da sich kaum zeigen liesse, woher in einiger Fülle und Ordnung die Gelegenheiten zur Bildung der nöthigen Beobachtungen kommen sollten, wenn nicht eben in den Thieren selbst ein stets lebendiger Trieb der Centralorgane zu man-

nigfaltiger Bewegung vorhanden wäre). II 156 (dass die Grösse einzelner sinnlicher Triebe, die Lebhaftigkeit und Zartheit der Empfindungen und die Gelenkigkeit, selbst der Trieb zu einzelnen Bewegungen an körperlichen Dispositionen hafte, wird Niemand bezweifeln). — II 288 (Waitz spricht mit Herbart dem Centralwesen des Nervensystems jeden immanenten Trieb [der Entwicklung] ab). III 546 f (der natürliche Trieb, voll und ganz zu bewundern, wo man bewundert, verführt zu künstlicher Werthüberhöhung mancher Eigenthümlichkeit, die wir mit Unrecht tadeln, aber ebenso mit Unrecht für verbindliche Pflichten weiterer Kunstübung ausgeben würden). III 531 (die Gegenstände selbst, auf welche unsere Triebe sich richten können, und die Veranlassungen, welche sie zu unserer Thätigkeit geben, kann nur die Erfahrung uns kennen lehren). III 534 (Lotze hegt nicht die vermessene Hoffnung, dass mit derselben siegenden Evidenz und Sicherheit, mit welcher die Mathematik uns überzeugt, auch die praktische Philosophie im Stande sein werde, das unzweifelhafte Ideal des sittlichen Lebens im Gegensatz zu allen von ihm erwähnten Verirrungen und doch als einheimische Folge derselben Triebe darzustellen, deren Missleitung zu jenen führte; immerhin dürften wir erwarten und sähen es durch den Verlauf der Geschichte bestätigt, dass dem Nachdenken eine heilsame Verengerung der Grenzen gelingen wird, innerhalb deren die Verschiedenheiten des sittlichen Urtheils fortdauern werden). — II 258. 260, vgl. 259 (Trieb in der Baukunst: Reichthum des gestaltenden Triebes, Triebe der Construction, Trieb zur Entfaltung nach oben). II 256 (Welt der Entwicklungen in der Musik, in denen mancherlei Triebe der Sehnsucht und der Gestaltung sich durchschlingen). — I 313 (bedarf in der That jeder Gedanke zu seiner Verwirklichung die Vermittlung eines unabhängig von ihm Seienden, so ist es die Schönheit, die diese abhängige Schwäche verhüllt, und indem sie alle Stützen der Verwirklichung mit dem Sinne des Gedankens selbst verklärt, den letzten Erfolg als einen widerstandslos aus sich selbst quellenden Trieb der Entwicklung, eine auf sich selbst ruhende Gestalt darstellt). II 219 (Fülle der Wirklichkeit, die mit wunderbaren eingebornen Trieben der Gestaltung die starren Schranken der Weltgesetze überwebt). — III 219 (darin ist uns die alte Atomistik ungenügend, dass sie die Vielheit der Principien als das letzte Resultat ihrer Untersuchung festhielt und jenen Trieb nach der Einheit der schaffenden Kraft vermissen lässt, dessen ungezügelter Eifer in den Ansichten der progressiven Richtung hervortrat). — II 307 f. vgl. 319. 322 (nach Chalybäus dürfen wir nicht jenen philosophischen Eros, jenen Drang des Geistes, in welchem Alles noch adiakritisch enthalten liegt, ohne Verständigung über seine Aufgaben, als blinden Trieb in uns walten lassen, und ihm nicht, als dem Absoluten in uns, bei seiner Entfaltung nur zusehen wollen).

Trigeminus II 349.

Trigonalzahlen I 69 f. vgl. 73.

Trimeter III 322.

Trinität, bei Chalybäus II 339 (sie ist dreifach: philosophische oder Gott immanente Tr., ökonomische Tr. und Heilsökonomie, weltimmanente Tr.).

Trochäische Zeilen III 322.

Trübsinn II 93.

Tugend II 421 (ihr Begriff im 18. Jahrh.). — I 199. 216 (Tugend des Organismus).

Typus, Typisches I 3 (gänzlich verschieden von Naturgesetz). II 264, vgl. 262—265 (Typen der natürlichen Gattungen). III 290 (es scheint wohl annehmbar, dass überhaupt nur eine begrenzte Zahl morphologischer Typen möglich war. Die speciellen Bedürfnisse einer besonderen Thiergattung würden dann nur durch Umformung der allgemeinen Gestalttheile zu decken sein, welche einer

dieser Typen darbietet, und zugleich würden Organe, die für diese Gattung keinen functionellen Werth haben, von ihrer Mitentwicklung doch nicht abgehalten werden können. Denkbar bleibt es dabei, dass die specifischen Coefficienten, durch die der allgemeine Typus zur bestimmten Gattung wird, wenn sie sich im Fortschreiten der Bildung mit ihren Folgen mehr und mehr geltend machen, wenigstens die Weiterentwicklung solcher hier überflüssigen Theile hemmen. So blieben jene Andeutungen zurück [s. σημεῖον], nicht als Bestrebungen der Natur zur Vollständigkeit des Typus, sondern als Zeugnisse für die Unmöglichkeit, ohne Benutzung des allgemeinen Typus die specielle Form mechanisch zu ermöglichen). II 529 vgl. 525 (neue Erklärungsweise für die Existenz der allgemeinen Typen der Organisation gegenüber der gewöhnlichen). III 289 f (chemischer und ökonomischer Typus in der Bildung der Körperformen lebender Wesen). I 54 f (Typus einer Krankheit). — I 206 (allgemeiner Typus der Regulation). II 517 (allgemeine Formen der wirklichen Gestalten, allgemeine Typen der wirklichen concreten Ereignisse; Gegensatz: allgemeine metaphysische und logische Grundsätze). II 226 f (die einzelne Gestalt der Sculptur muss sich einem Typus unterworfen zeigen, der seinen völlig zureichenden Grund nicht in dem Sinne der Gestalt selbst, sondern in dem allgemeinen Charakter der umgebenden Welt hat. Der Stil der architectonischen Umgebung muss sich widerspiegeln in dem allgemeinen Typus aller Gestalten, die sie umfasst, und gerade hierin besteht die Aufgabe der Kunst, diesen Typus nicht in Widerspruch mit dem Sinne der Gestalt treten zu lassen). II 262—267 (der Künstler, insbesondere der Bildhauer hat die dreifache Aufgabe: 1) den Typus der natürlichen Gattung richtig zu verstehen, 2) ihn nicht selbst darzustellen, sondern auf seiner Grundlage eine charakteristische, individuelle Schönheit zu entwerfen, 3) die typisch individualisirten Gestalten zu Handlungen und Situationen zu verflechten, die ein Bild der Bewegungen des Innern geben). II 436 (typisch gewordene Formen in der Kunst). — III 284, vgl. 288 (Typen des Thierreichs bei Aristoteles nach J. B. Meyer). III 344 f (nach J. H. Fichte enthält der individuelle Leib mehr, als was der allgemeine organische Typus der Gattung, der Race, der Familie gebietet, und mischt etwas Besonderes hinzu, dessen Princip nur die Seele sein könne als untheilbarer Einheitsgrund unserer Individualität. Lotze kann dies nur mit Einschränkung und auch so nur als eine Möglichkeit zugeben). I 54 f (Beobachtungen über das Typische der Krankheiten, u. Aufzählung der Krankheitstypen bei Stark). — S. auch Allg. Physiol. S. 162. 292. 325. 345. 351. 380. 512. 515. 518. 523—539. 635. Streitschriften S. 84. Mikrokosm. Bd. II S. 64—66. 99—132. (66—68. 102—138, 4. Aufl.). Logik, 1874, § 137. Metaphysik, 1879, § 231.

U.

Uebel I 337 (in der griechischen Weltanschauung).

Uebelbefinden II 92.

Uebereinstimmung zwischen dem Aeussern und Innern I 344. 346, vgl. 343. 354 (nach H. Krause das letzte Ziel der Wahrhaftigkeit).

Uebereinstimmung, vernünftige, der sittlichen und natürlichen Welt I 269 f (nach Hegel ist ihre Aufsuchung das Geschäft der speculativen Philosophie).

Ueberlegung, überlegen I 236 (überlegende Entscheidung des Geistes, Gegensatz zu bloss mechanischer Administration). I 381 (Ergebnisse bewusster, zwecksetzender Ueberlegung. Gegensatz: das aus der Tiefe eines schönen Gemüths quellende). III 418 (die Ueberlegungen der exacten Wissenschaft können nicht angestellt werden ohne die Begriffe des Seins, des Dinges, des Wirkens u. s. w.).

Ueberraschung II 120 f (rein psychischer Affect der Ueberraschung).
Uebersinnliches I 326 (so wenig es für eine unberechtigte Ausschreitung gilt, von dem Gegebenen erkennend überzugehen zu dem Uebersinnlichen, der Richtung nachfolgend, in der das Sinnliche über sich hinausdeutet, so kann auch die Betrachtung der wirklichen Naturgestalten eine Richtung entdecken, nach welcher hin alle ihre einzelnen Verhältnisse streben, ohne doch das höchste Ziel einer solchen Reihe, das Urbild, zu erreichen). III 240—242, vgl. II 110 f (Lotze würde es, Czolbe gegenüber, begreifen, wenn verlangt würde, dass wir es ganz beim Anschauen bewenden liessen; dagegen scheine ihm doch alles Denken, wo es einmal vorkomme, gerade nur in der Hinzufügung des Uebersinnlichen zur Anschauung zu bestehen. Wenn alle gelungenen Erklärungen in der Naturwissenschaft auf dem Causalgesetz beruhen, dessen Vollziehung wir auch durch anschauliche Ursachen geschehen sehen, so sei doch das Wirken selbst ein Uebersinnliches und nie Gegenstand der Anschauung, sondern diese zeige nur die Dinge, die das Amt der Ursachen übernehmen. Alle Verba der Sprache, alles Haben, Thun und Leiden, enthalte diesen übersinnlichen Bestandtheil. Ebenso wenig haben wir einen anschaulichen Begriff von dem Dinge. Auf dem Uebersinnlichen beruht endlich auch das Gelingen aller Theorien, da es das einzige Mittel ist, das Mannigfaltige der Anschauung überhaupt in theoretischen Zusammenhang zu bringen). III 250 (dass der Gesichtspunkt Lotze's bei der Beseitigung der Lebenskraft nicht die Verbannung des Uebersinnlichen gewesen sein könne, gehe, sagt er, aus seiner Pathologie, in der Czolbe die Anregung zu diesem Gedanken gefunden hatte, selbst hervor, da sie an Stelle der einen übersinnlichen Lebenskraft eine Combination vieler andern Kräfte substituirte, die alle gleich übersinnlich seien). III 305 f (gewiss mit Unrecht wendet sich die Naturwissenschaft ganz von den ästhetischen u. religiösen Gedankenkreisen ab; sie vergisst, dass ihre eignen Grundlagen, unsere Vorstellungen von Kräften und Naturgesetzen, noch nicht die Schlussgewebe der Fäden sind, die sich in der Wirklichkeit verschlingen. Auch sie laufen vielmehr für einen schärferen Blick in dasselbe Gebiet des Uebersinnlichen zurück, dessen Grenzen man umgehen möchte). III 306 (in der Unermesslichkeit des Luftkreises, in welchen die Astronomie mit ihren Entdeckungen den anschaulichen Wohnsitz der Götter auflöste, wusste die Phantasie keine Heimat des Uebersinnlichen mehr zu finden). III 307 (unermesslich, frei und kühl ist die Aussicht um uns her geworden. Aber alle diese Erweiterungen unserer Kenntnisse haben weder die Poesie aus der Welt vertrieben, noch haben sie unsere religiösen Ueberzeugungen anders als förderlich berührt; sie haben uns genöthigt, was in anschaulicher Nähe uns verloren ging, mit grösserer geistiger Anstrengung in einer übersinnlichen Welt wieder zu finden). — III 240 (nach Czolbe ist Uebersinnliches soviel wie Unklares [vgl. jedoch 316, wo darauf hingewiesen wird, dass ihm selbst, in einem besonderen Zusammenhange, das Anschauliche doch auch wieder nur der erscheinende Ausdruck eines Innern zu sein scheine]).
Übung II 297 (eine Vergleichung der beobachteten Thatsachen lehrt, dass hauptsächlich der Übergang eines Erregungszustandes von sensibeln auf motorische Nerven, so wie die Benutzbarkeit der letztern für die Zwecke des Willens einer fortschreitenden Übung unterworfen ist, aber nicht so, wie Waitz meint, dass für jede specifische einzelne Function ein specifischer Rest zurückbliebe, der nur eben ihre Wiederholung begünstigt, sondern die Intensität der Function, ihre Schnelligkeit und Gelenkigkeit überhaupt sind die Eigenschaften, die dadurch influirt werden. Ein Musikstück imprimirt sich nicht den motorischen

Nerven der Finger mit der ganzen successiven Verzweigung seiner Töne; die Gelenkigkeit der Finger für etwas auswendig Gelerntes ist gewiss nur eine secundäre Eigenschaft, die einestheils von der freien Entwicklung der Tonvorstellungen im Bewusstsein, anderntheils von der ein für allemal vorhandenen allgemeinen Gelenkigkeit der Nerven in ihrem Dienste herrührt. Daher wird ein ausgebildeter Spieler ein ihm ganz neues Stück mit Leichtigkeit ausführen, während dem Anfänger das erste sehr schwer fällt, und doch müsste, wenn wirklich solche Reste in den Nerven vorhanden wären, die Schwierigkeit der reinen Ausführung einer neuen Bewegungsreihe dadurch wachsen, dass viele schon präformirte Bewegungstendenzen dazwischen kämen. Ausser einer allgemeinen Erhöhung der Intensität und der Beweglichkeit oder Reizbarkeit der Nervenwirkungen durch frühere Eindrücke wird mithin normal nichts in den Nerven geändert; vgl. III 390 und s. Unbewusstes). I 235 f (in einer ganz bestimmten Bedeutung des Wortes können wir gewollt nur das nennen, dem ein zu völliger Klarheit der Apperception gelangter Entschluss vorhergegangen ist; alles Andere, mag es sich auch darstellen, wie es will, ist Resultat eines psychologischen Mechanismus. Gegen diese psychologische Wahrheit sträubt sich aber die so weit verbreitete Scheu vor Allem, was Mechanismus heisst, als könnte die Seele etwas von ihrer Würde verlieren, oder als ständen die höchsten moralischen Interessen auf dem Spiele, wenn nicht auch für das geringste Detail der Handlungen eine ernsthafte Entschliessung von Seiten des freien Willens eine heilige Sanction darböte. Dies ist das Princip der Pedanterie. Die Aufgabe aller Erziehung ist es dagegen, gute mechanische Gewohnheiten durch Übung hervorzubringen; Gedächtniss, praktische Rechnungsregeln werden möglichst maschinenmässig ausgebildet, damit sie recht massenhaft die niedern Bedürfnisse des geistigen Lebens durch eine bloss mechanische Administration abthun und zu der überlegenden Entscheidung des Geistes nur das gelange, was um seiner Wichtigkeit willen eine Beschlussnahme der Freiheit oder des individuellen Willens verlangt. So beruht endlich aller Tact, alle Gemessenheit und Anmuth des Benehmens darin, dass alle gewöhnlichen Handlungen jede Spur von Absichtlichkeit und Willensimpuls verloren haben und nun, wie die Ergebnisse einer schönen Natur, sich aus sich selbst zu entwickeln scheinen). III 159 (wird bei jungen Thieren der Körper durch die eigne innere Unruhe bewegt und dadurch fortwährend in neue Lagen gebracht, die neue Eindrücke mit sich führen, so knüpfen sich an jene ersten Bewegungen die eigentlichen Reflexbewegungen an, die als vollkommen mechanisch bedingte, von der Seele weder gewollte, noch vorher gewusste anzusehen sind. Auf den Nutzen, den es der Seele gewährt, eine Anzahl nützlicher Rückwirkungen zuerst unwillkürlich geschehen zu sehen, um sie dann vermöge der mit ihnen associirten Vorstellungen der veranlassenden Reize und der erreichten Erfolge für die Zukunft der willkürlichen Verwendung zu unterwerfen, hatte Lotze kurz vorher [S. 157 f.] hingewiesen. Auch sei ihm, bemerkt er nun weiter, nie entgangen, dass in diesen Reflexbewegungen im Ganzen doch nur einfache und unvollkommene Rudimente zu sehen sind, die im Laufe vielfältiger Übung erst jene Sicherheit und gelenke Geschmeidigkeit erlangen, die wir in den Bewegungen eines ausgebildeten Thieres finden). III 161 f, vgl. 166 (wenn Pflüger eine Anzahl der Bewegungen decapitirter Thiere ihren Ursprung in der Intelligenz finden lässt, so ist Lotze damit einverstanden, aber er sucht ihn nicht in einer noch fortlebenden Intelligenz, sondern in einer solchen, die nur noch in ihren Nach-

wirkungen vorhanden ist. Lotze glaubt, dass ein Thierkörper, dessen Seele keine Erfahrungen gemacht oder das Erfahrene nicht in einem Vorstellungsleben verarbeitet hätte, nicht im Stande sein würde, nach seiner Trennung vom Gehirn jene Bewegungen auszuführen; er hält sie nicht für Mechanismen der ersten Construction, sondern für solche der Übung. Nachdem sich unter dem Einfluss des Seelenlebens eine Association zwischen dem bloss physischen Eindrucke eines Reizes und einer Bewegung, die durch blosse Verhältnisse der Structur u. Function an jenen Reiz sich nicht knüpfen würde, einmal gebildet und durch vielfältige Übung befestigt hat, so kann nun dieser Mechanismus fortwirken, ohne einer gegenwärtigen Mithülfe der Intelligenz stets von neuem zu bedürfen). III 162 (nicht nur dass fast alle Reflexbewegungen, je häufiger sie schon geschehen sind, um so leichter u. durch kleinere Reize hervorgerufen werden [s. I 235 f]: auch die willkürlichen Bewegungen gewinnen durch Übung an Feinheit und Lenksamkeit). III 168 (so lange die zweckmässigen Bewegungen, deren eine nach den Umständen vicarirend für die andere auftritt, nur aus einem Kreise von Handlungen genommen sind, die theils selber leicht auf Reflexmechanismen beruhen, theils im Laufe des Lebens häufig wiederkehrend u. eingeübt, sich gar wohl in den Centralorganen der Nerven fixirt haben können, so lange scheint es Lotze ganz unnöthig, auf eine Mitwirkung lebendiger Intelligenz zu recurriren). III 168 (die Erklärung der Bewegungen des kopflosen Rumpfes ist von Lotze darauf basirt worden, dass oft geübte Bewegungen in dem Nervensystem physische Spuren zurückgelassen haben. Man wird diese materielle Fixirung weder in grosser Ausdehnung noch in grosser Stärke voraussetzen, sondern sie auf wenige der gebräuchlichsten Bewegungen beschränken). III 483 (singulare, persönlich durch Übung möglich gewordene Wahrnehmungsweise). — III 216 f (jede einzelne Stufe der dialektischen Entwicklung, in welcher neuere Systeme das schöpferische Princip sich in einer aufsteigenden und geordneten Stufenreihe ausgestalten lassen, dient hier dem Absoluten fast nur als eine neue und gesteigerte Übung seiner Virtuosität im Schaffen; nachdem es sich durch ihre Überwindung grössere Klarheit über seine Tendenz u. grössere Kraft zu ihrer Ausführung bereitet hat, lässt es die frühere Stufe fallen, wie auch wir jedes Übungsbeispiel unserer Kräfte vergessen, und beginnt nun mit dem erlangten Gewinn an intensivem Vermögen eine neue und höhere Schöpfung völlig von Frischem). — Vgl. Allg. Physiol. S. 411. Logik, 1874, § 263. S. 376.

Umänderung, chemische, der Massen I 217.

Umkehrung der Begriffe I 135.

»Umschlagen mechanischer Processe in vitale« III 299.

Umstände, bedingende I 147 f. 208. III 230. 231; s. auch Thatsachen.

Umstände, gegebene, I 189. 208. 217, vgl. 148. 175. 210. 212. 216. III 153. 213 f.

Unaufmerksamkeit, träumerische III 481, vgl. 486. 488 (dieser Zustand wird von Hoppe vortrefflich geschildert).

das Unausmessbare, l'immensurable, III 501.

das Unbegreifliche, Mysterieuse III 501 f (es ist nicht dasselbe, wie das in sich Widersprechende, vgl. Metaphysik, 1879, § 143).

Unbehaglichkeit II 92.

das Unbelebte II 210 (selbst auf das Unbelebte tragen wir die ausdeutenden Gefühle über und verwandeln durch sie die todten Lasten und Stoffe der Gebäude zu ebenso vielen Gliedern eines lebendigen Leibes, dessen innere Bebungen in uns übergehen). I 163. 186 (unbelebte Natur). I 167 (unbelebte Processe). I 174, vgl. II 513 (Belebtes und Unbelebtes). I 196 (Physik des Unbelebten).

das Unbestimmte III 502 (es ist nicht dasselbe, wie das Unendliche, gegen Renouvier). III 502 (eine un-

bestimmte Linie gibt es nicht, gegen Renouvier).
das Unbewusste I 172 f (die Erfahrung lehrt, dass die zweckmässigen organisirenden Thätigkeiten des Lebens ohne unser Wissen und Wollen geschehen. Wir würden mithin die zweckmässigen Thätigkeiten, welche die bewusste Seele weder erfindet, noch begreift, der unbewussten Seele, der willenlosen, nicht wählenden Substanz der Seele zuschreiben müssen. Dies that Stahl, ohne dabei zu beachten, dass er des Vortheils seiner Annahme, wenn es sich um Erklärung zweckmässiger Actionen handelte, durch die nähere Bestimmung, es sei die unbewusste Seele, welche sie bewirke, wieder verlustig ging. Mag die Seele auch, sofern sie unbewusste Substanz ist, mit Theil haben an der Erzeugung zweckmässiger Wirkungen, so unterliegt sie doch als solche Substanz immer den nämlichen mechanischen Voraussetzungen, die über jede andere bewusstlose Substanz. jede Materie gelten müssen). I 193 f (unsere innere Erfahrungswelt, Vorstellungen, Gefühle, Begierden sind nur die Erscheinungsweisen, welche innere Zustände der Seelensubstanz für unsere eigne Beobachtung annehmen. Als solche Scheine haben sie sämmtlich nicht die geringste Kraft, das Wirkliche zu bewegen; dagegen jene inneren, unbewussten, der Erfahrung völlig abgewandten, nie zu unserer Ansicht gelangenden Zustände der Seele als Substanz, können mit den Zuständen des andern Wirklichen, des Leibes, zusammengenommen, den Grund zu dem Hervortreten einer Massenwirkung mit ganz neuem Anfange enthalten. So mag Treviranus' Weizenkorn von seiner zukünftigen Blüthe träumen: dies bringt nicht die leiseste Bewegung der Massen hervor. Nur der Wille einer einfachen Muskelbewegung erzeugt sie wirklich). II 101 f, vgl. 292 f (dass von allen durch äussere Empfindungsreize erweckten Vorstellungen in jedem Augenblicke nur wenige Gegenstand des Bewusstseins, dass aber die verschwundenen dem Seelenleben nicht verloren sind, sondern in das Bewusstsein zurückkehren können, überzeugt uns, dass es eine Menge von Zuständen der Seele geben muss die unserem Bewusstsein abgewandt sind, und dieselbe Annahme müssen wir ohnehin auch bei der Entstehung jeder wirklichen Empfindung machen). II 109—111 (ausser den besonderen Dispositionen der Seele, und der wiederum von ihr beeinflussten Organe, für die Aufnahme von Eindrücken, gibt es andere Erscheinungen, die entweder dahin zu deuten sind, dass neu eintretende Vorstellungen gleich, ehe sie zu vollem Bewusstsein gelangen können, durch den Druck einer schon vorhandenen, vielleicht selbst aufgeregten Vorstellungsmasse in den unbewussten Zustand übergeführt werden, aus dem sie später wieder erwachen können, oder dass sie überhaupt gar nicht zu bewussten Vorstellungen sich ausbilden, sondern als unbewusste Seelenzustände fortexistiren, bis sie später unter günstigen Bedingungen doch noch in das Bewusstsein eintreten können. Da jedoch Beispiele für das letztere kaum aufzutreiben sind, so würde nur die erste Deutung übrig bleiben, wenn wir nicht die in ihr gemachte Voraussetzung, dass das Verschwinden der Vorstellungen nur durch den Gegendruck anderer zu erklären sei, durch die dritte Annahme ersetzen müssten, dass jede Vorstellung vielmehr, um im Bewusstsein zu bleiben, einer besonderen zurückhaltenden Kraft bedarf, während sie, sich selbst überlassen, verschwinden würde, doch so, dass dies Verschwinden allerdings durch die Wirkung anderer Vorstellungen sehr beschleunigt werden kann. Für diese letztere Annahme nun spricht die Erwägung, dass man die Fortdauer der Vorstellungen unter derselben Form nur dann würde erwarten dürfen, wenn keine Motive der Formumwandlung da wären. Dergleichen können aber sehr wohl in der Seele liegen, und wenn wir einmal Übersinnliches in

mechanischen Bildern aussprechen wollen, so dürfen wir der Seele eine solche Elasticität wohl zutrauen, durch welche sie die Anfüllung des Bewusstseins von selbst in einen andern unbewussten Zustand verwandle, ohne zu erwarten, ob eine andere Vorstellung ihr in dieser Verdrängung zu Hilfe komme). II 121 f (sowohl bei den Fällen von Schwinden des Bewusstseins in Folge von physischen Erschütterungen, wie auch in denen, wo psychische Affecte die Ursache sind, ist die Unterbrechung des Bewusstseins nicht auf eine blosse Störung der Function der Centralorgane zurückzuführen, sondern sie liegt stets in irgend welchen seelischen Zuständen, die durch jene Anlässe hervorgebracht werden, begründet. Entweder sind es wirklich in der Seele aufgestiegene Gefühle des Schmerzes, welche die bewusste Thätigkeit gelähmt haben, oder aber die Lähmung entsteht durch Veränderungen in dem inneren Zustande der Seele, die keineswegs selbst zum Bewusstsein gelangen. Die chronischen Bewusstlosigkeiten, sowie die Erscheinungen des Blödsinns scheinen auf die letzteren Ursachen zu deuten). II 124 (mit dem Namen des Bewusstseins bezeichnen wir zuerst jenes einfache transititive Wissen, welches alle Vorstellungen, Gefühle, Strebungen dergestalt durchdringt, dass von ihnen allen ohne dieses Gewusstwerden überhaupt nicht die Rede sein könnte. In diesem Sinne haben wir vom Bewusstsein gesprochen und seinem Inhalte die Reihe jener uns unbekannten, unbewussten Seelenzustände gegenübergestellt, die der Seele nur ebenso, wie jeder andern Substanz, die des Wissens unfähig ist, widerfahren können). III 98 f (der Eintritt der Vorstellungen ins Bewusstsein kann sehr wohl an einen vollkommen bestimmten einzelnen Werth oder an eine ebenso genau begrenzte Form jener unbewussten inneren Vorgänge geknüpft sein, welche wir als die nächsten Wirkungen der eintreffenden Reize betrachten müssen, und auf welche eine Mannigfaltigkeit quantitativer Bestimmungen ohne alles Bedenken anwendbar ist. Das Bewusstsein würde dann nicht mehr demjenigen Theil einer ausgedehnten Linie entsprechen, welcher über einen Nullpunkt, eine Schwelle, sich ins Unbestimmte erhebt, während der andere Theil sich abwärts ausdehnt, sondern es würde die eigenthümliche Natur eines Wendepunktes bezeichnen, der keine Ausdehnung mehr besitzt, so dass, analog dem Abstand und Uebergang von jedem Punkt der Peripherie einer Ellipse zu dem Endpunkt der grossen Axe, der stets von dem was dieser Endpunkt nicht ist zu dem führt was er ist, auch in der Seele jener unbewusste Zustand, der die Erstwirkung des Eindrucks ist, zwar in stetiger Annäherung jenem Werth oder jener Form zustreben mag, welche die Bedingung für das Entstehen des Bewusstseins bilden, ohne dass doch diese Annäherung schon selbst Bewusstsein wäre. Der Uebergang vom Nichtwissen zum Wissen und umgekehrt ist stetig, sofern wir die bedingenden Seelenzustände ins Auge fassen, unstetig aber allemal in Bezug auf den Eintritt des Wissens selbst, das ausschliesslich an individuelle Werthe und Formen jener Zustände gebunden ist; s. auch Stärke der Vorstellungen). II 289 (die Annahme unbewusster Seelenzustände ist eine ganz unmittelbar nothwendige Consequenz vieler Beobachtungen). III 338, vgl. 347 (Lotze hat nie den weiteren Begriff intensiver Veränderungen, auf die er allerdings die Seele beschränkte, mit dem engeren bewusster Zustände verwechselt, u. deshalb nie das Vorkommen unbewusster in der Seele geleugnet; wie hätte er auch mit einer solchen Behauptung sich das Vergessen und Wiedererinnern, ja überhaupt den gewöhnlichsten Verlauf des innern Lebens deuten können? Gegen J. H. Fichte). III 55 (Lotze fragt, im Gegensatz zu Ulrici, nach den Bedingungen, welche die einzelnen Acte der producirenden Seelenthätigkeit herbeiführen,

und antwortet, dass sie nicht mit Sicherheit allein im Denken, sondern auch in dem m. non D [s. S. 50 f], in der substantiellen Natur des Geistes, oder dem unbewussten Sein der Seele, zu suchen sind). III 390 (man hat sicherlich nicht das Recht, unbewusste Zustände in der Seele anzunehmen, es sei denn, dass man sie sich ähnlich denkt den vergessenen und wieder erinnerten Vorstellungen, den einzigen Beispielen, welche das Beharren desjenigen in der Seele beweisen, was nicht mehr im Bewusstsein beharrt). — III 169 f (in dem lebenden Thiere sind ohne Zweifel Vorstellungen auch im Schlafe möglich; beobachtet man daher nur den Schlafenden, so liegt es allerdings sehr nahe, seine Bewegungen aus Vorstellungen abzuleiten. Dagegen in dem kopflosen Rumpfe sind Vorstellungen nicht wahrscheinlich, am wenigsten bewiesen. Daher muss die Frage entstehen, ob nicht an die Stelle der Vorstellungen hier ein anderer Ausgangspunkt der Bewegung trete, oder vielmehr, ob nicht auch im Schlafenden diejenigen Bewegungen, welche wir auch den kopflosen Rumpf ausführen sehen, unmittelbar von einer andern Ursache als dem Bewusstsein, ausgehen, und zwar von einer solchen, die ihm mit dem kopflosen Rumpfe gemeinschaftlich sein kann. Diese letztere Frage nun schien Lotze zu bejahen. Denn schon im Wachen führen wir Bewegungen ohne Absicht und Bewusstsein aus, noch weniger haben wir Ursache, zu jeder im Schlafe geschehenden eine Perception hinzu zu dichten. Gehen sie aber von sogenannten unbewussten Perceptionen aus, so heisst das in diesem Falle nichts Anderes, als sie entstehen aus Zuständen der Seele, die zwar Vorstellungen hätten erzeugen können, aber sie nicht wirklich erzeugt haben, und denen man nach dem früher Bemerkten ganz füglich bloss physische Erregungen der Centralorgane als Ursachen der Bewegung substituiren darf). II 125 (offenbar, so gut es in der Seele unbewusste Vorstellungen gibt, so gut konnte auch der Zusammenhang zwischen zwei Eindrücken in ihr ein eben nur vorhandener, vom Bewusstsein aber keineswegs wahrgenommener sein). I 226 (überall, wo wir auf die Forderung verwickelter Verhältnisse zwischen unbewussten Vorstellungen kommen, werden wir besser thun, nachzusehen, ob nicht der Mechanismus allein zur Erklärung hinreiche, ohne dass wir den an sich selbst dunkeln und zu jeder unwissenschaftlichen Ausflucht dienlichen Begriff unbewusster Vorstellungen anzuwenden genöthigt sind). III 161, vgl. I 226 (die allermeisten unserer Bewegungen im täglichen Leben werden weder ausdrücklich gewollt und im Einzelnen überlegt, noch auch nur deutlich vorgestellt; man pflegt sie abzuleiten von Vorstellungen, die entweder äusserst schwach oder ganz und gar unbewusst sind. Aber unbewusste Vorstellungen sind keine Vorstellungen mehr, sondern innere Zustände der Seele, in welche sie zwar nur durch früheres Vorstellen versetzt worden sein kann, die aber doch nun, nachdem sie einmal den Charakter des Gewusstwerdens verloren haben, nur noch als Zustände einer Substanz angesehen werden können). — III 389 f, vgl. II 60 f. 69 (Lotze wirft die Frage auf, ob die von den äussern Reizen als Nebenwirkungen hervorgebrachten psychischen Affectionen, die er Localzeichen nennt, sich als etwas wirklich existirendes erweisen lassen. Von einem innern Wahrnehmen, einer Sensation derselben kann, so bemerkt er, freilich in dem Falle nicht die Rede sein, wo der Eindruck, dem sie sich associiren, an Lebhaftigkeit die in demselben Moment mit gegebenen übertrifft. Denn in diesem Fall erfolgt sofort die Drehung des Augapfels. So oft dagegen viele Reize gleichzeitig auf den Sehnerven ihren Angriff machen, so dass sie sich in ihm die Wage halten und folglich keine Bewegung, sondern nur einander widerstrebende Bewegungs-

tendenzen in den Nerven hervorbringen, erhebt sich die Frage: wie haben wir uns in diesem Fall die Localzeichen, d. h. die von diesen Bewegungstendenzen hervorgerufenen psychischen Affectionen zu denken? Existiren sie nebeneinander in der Seele und können wir sie beobachten, entdecken? Lotze glaubt in diesem Fall das Recht zu haben, von unbewussten Zuständen, welche alsdann das Wesen dieser Affectionen bilden, zu reden. Den Nachweis dieses Rechts liefere das Phänomen der Uebung. Der Musiker, der eine schwierige Stelle vom Blatte spielt, findet, wenn er sich selbst beobachtet, in seinem Bewusstsein keineswegs deutlich die ganze Reihe der Vorstellungen, welche zwischen dem Blicke auf die Noten u. seinem Spiele liegen, d. h. das Bild der Noten selbst, die Vorstellung des Ortes, wo er das Instrument berühren muss, und die Vorstellung der Bewegung, die er machen muss, um diese Stelle zu treffen. Aber wohl besinnt er sich darauf, dass er eine lange Lehrzeit gehabt hat, während deren in der That die Reihe dieser Zwischenvorstellungen in ihm langsam und mit grosser Mühe sich folgte, um endlich diese Gewohnheit zu erzeugen, die nun einem natürlichen und unbewussten Instincte ähnlich ist). — III 458 f (was unserer Seele ursprünglich gegeben ist, sind nicht Ideen, die in ihrem eigenen Inhalte etwas Wirkliches ausdrücken, sondern allgemeine fundamentale Principien, denen gemäss der Zusammenhang aller Wirklichkeit, welchen Erfahrung, u. diese allein, uns kennen lehrt, beurtheilt werden muss. Auch diese Grundprincipien aber gehören nicht in der Weise unserer Seele an, als ob sie vor aller Erfahrung einen Gegenstand ihres Bewusstseins ausmachten, eine Sammlung v. Regeln, die darauf warteten, angewendet zu werden, sondern die Natur der Seele ist so eingerichtet, dass sie, wenn Eindrücke der Erfahrung sie anregen, unbewusst zu einer Reaction getrieben wird, die theils in bestimmter Verknüpfung des in der Wahrnehmung gegebenen Mannifaltigen durch das Denken besteht, theils in instinctiven Handlungen, deren bestimmende Gründe ihr selbst noch verborgen sind. Erst auf einer späteren Stufe, wenn durch Vergleichung der vielen Einzelfälle jeder Art von Gedanken und Handlungen ein Ausdruck für die geheimen Motive, durch die wir geleitet worden waren, gefunden ist, werden sie nunmehr Gegenstände unseres Bewusstseins. Wir haben dann entdeckt und für uns selbst in Besitz genommen, was zuvor nur thatsächlich und unbewusst des Grundprincip unseres Denkens und Handelns gewesen war). — III 573 (die Idee der Natur ist auch die Idee des Geistes, nur dort die unbewusste, hier die bewusste). — II 87, vgl. 83. 464 (überlässt man sich dem Gedanken, dass jede Lust oder Unlust das erscheinende Ergebniss einer unbewussten Messung des Reizes an den Bedingungen des Lebens ist, so kann man, aufsteigend vom Hautgefühle eine allmähliche Verfeinerung dieser Gefühle bemerken). — III 298 (A. Weber gegenüber bemerkt Lotze, er werde die erste Schöpfung gewiss von der Weisheit eines persönlichen Gottes u. nicht von dem Walten einer unbewussten Vernunft abhängig denken). III 403, vgl. 401. 406. 429 (unermessliche blinde und unbewusste Realität im Sinne der »Nachtansicht«). — III 561 (Leibnitz' grosse Entdeckung von den unbewussten Gedanken). III 170, vgl. II 292 (sogenannte unbewusste Perceptionen). III 488, vgl. 481 (Hoppe's Annahme von unbewussten Reflexbewegungen des Auges zur Erklärung der Scheinbewegungen). S. auch Metaphysik (1879) § 307, vgl. 305.

Undurchdringlichkeit I 7. — III 248 f (nach Czolbe). — S. auch Metaphysik 1841. S. 231 f. Streitschriften S. 28. 30—33 und Metaphysik, 1879, § 178. 186.

das Unendliche, die Unendlichkeit, das Unermessliche, die Unermess-

lichkeit III 492—506 (l'infini actuel est-il contradictoire? Réponse à M. Renouvier). I 263 f (der Begriff des Unendlichen beruht auf der wahrgenommenen Unfähigkeit, einer Reihe ein Ende zu machen, die kein immanentes Gesetz des Abschlusses hat. Das Gleichgültige, dem jedes innere Mass fehlt, ist das einer unendlichen Erweiterung Fähige; aber Bouillier hält diesen Begriff nicht fest, sondern vermengt ihn mit dem des Grössten, über das es kein Grösseres geben kann, eine mathematische Vorstellungsweise, die ihre bestimmten Grenzen der Anwendung hat. Unbegreiflich ist es aber, wie diese Vorstellung der Gleichgültigkeit gegen jede Begrenzung nun zu dem Begriff der Gottheit überführen soll, als könnte der Mangel an Charakter in einer Vorstellung uns die Existenz eines Wesens verbürgen, welches ebenfalls keinen Charakter hat). I 264 (dass ethische Vollkommenheit und Unendlichkeit zwei ganz disparate Begriffe sind, übergeht Bouillier). III 499 (das Unendliche, wenn es ein solches gibt, kann niemals, wie seine Natur nun einmal ist, étant donnée sa nature, durch Addition seiner endlichen Theile erschöpft werden). III 504 (indem wir die Unendlichkeit der Zeit als einen endlosen Verlauf von Augenblicken erkennen, würden wir uns eines Widerspruchs schuldig machen, wenn wir darauf beharrten, dasjenige als ein vollendetes Ganze betrachten zu wollen, was sich nicht vollenden lässt. Darum wird es immer wahr sein, dass das Unendliche durch keine Synthese erreicht werden kann). III 501 f (das Unendliche, l'infini, ist nicht dasselbe, wie das Unbestimmte, l'indéfinie. Der Werth der Tangente wird unendlich, wenn der Winkel ein rechter wird und die Tangente parallel der Secante. Diese unendliche Länge bleibt unausmessbar, immensurable, durch successive Synthesen von endlichen Längen, ist also auch durch keine Zahl solcher Synthesen bestimmbar. Die Tangente würde dagegen unbestimmt sein, wenn man nicht recht wüsste, welche Länge man ihr zuschreiben solle, wenn man nicht wüsste, ob es eine Zahl gibt, um sie auszumessen, oder nicht). III 503 (die unbegrenzte Theilbarkeit einer endlichen Ausdehnung lässt uns in der That einsehen, wie eine gegenwärtige Unendlichkeit nicht nur als ein Ganzes begriffen werden kann, sondern auch in einem umschriebenen Ganzen. Man wird hiegegen seine Zuflucht zu einer Terminologie nehmen wollen, die sehr geeignet ist, die einfachsten Thatsachen zu verdunkeln, zu der seit dem Alterthum versuchten Unterscheidung zwischen dem Unendlichen durch Theilung und dem Unendlichen durch Zusammensetzung, und Renouvier wird von Neuem den Vorwurf erheben, Lotze verwechsele actus u. potentia. Dieser Vorwurf ist bedeutungslos. Sind wir sicher, dass die wiederholte Theilung einer Ausdehnung ohne Ende jeden der getrennten Theile in eine neue Menge von kleineren Theilen zerlegen wird, so muss man eben zugeben, dass jeder dieser letzteren, deren Zahl unendlich werden wird, schon vorher hat existiren müssen, wie das Ganze, welches sie bilden, existirt, und auf die gleiche Art und Weise. Auf der Actualität, der Wirklichkeit ihrer Existenz beruht die Möglichkeit für sie, getrennt zu werden). I 264 (die Vorstellung von etwas Unendlichem konnte ursprünglich, da sie doch von der innern Schrankenlosigkeit einer gleichgültigen Anschauung hergenommen war, dem sich selbst klaren Geiste schwerlich zu etwas Anderem führen, als zu unendlichem Raum, unendlicher Zeit und unbegrenzter Ausdehnung der Materie). III 502, vgl. 499—504 (Beispiele des Unendlichen: Zeit, Zahl und Raum). III 506, vgl. 500 (wo es sich um ein Unendliches handelt, wie bei der Frage, ob das Theorem richtig ist, welches einem Unendlichen schlechthin, welches es auch sei, à un infini quelconque, jede Realität abspricht, ist die richtige

Methode, dass man, um die Frage zu entscheiden, auf Argumente zurückgeht, die von der bestimmten Natur dessen dargeboten werden, von dem die Rede ist). III 499 f (so oft die Glieder einer continuirlichen Reihe so beschaffen sind, dass man sie nur als aufeinander folgende vorstellen kann, ist es unmöglich, dass diese Reihe jemals ein geschlossenes Ganze bilde, aber es folgt auf keine Weise, dass die Succession selbst darum unmöglich ist, weil sie kein Ende hat. Das sehen wir bei der Zeit. Die Natur der Zeit verbietet uns, zwei ihrer Momente als gleichzeitig zu betrachten. Wenn man die Realität der leeren Zeit behaupten wollte, so würde die Unaufhörlichkeit jener Succession keinen Grund gegen sie enthalten. Aber man hat Recht, ihr die Unendlichkeit eines vollendeten Ganzen abzusprechen; dagegen würde man Unrecht haben, vorauszusetzen, dass diese Form eines Ganzen die einzige sei, unter der das Unendliche existiren kann. Wie die Natur der Zeit uns gegeben ist, hat die Unendlichkeit der Zeit die unaufhörliche Aufeinanderfolge, la succession perpétuelle, zur Form). III 500f (Niemand schreibt den unbenannten Zahlen eine ähnliche Realität zu, wie sie die Einbildungskraft noch der Zeit und dem Raum zugestehen mag als den beiden grossen leeren Formen der Anschauung, welche schon vor dem bestehen, was in sie eintreten wird. Bei den Zahlen kann also das Sein nur bedeuten, dass wir die Gewissheit von dem gleichzeitigen Werthe oder der gleichzeitigen Wahrheit aller Glieder der Zahlenreihe bis ins Unendliche haben, d. h. dass wir überzeugt sind, dass ohne Grenzen jede Zahl, die wir den schon gezählten hinzugefügt hätten, genau denselben Werth, dieselbe Würde und Bedeutung haben würde, wie die schon gezählten, und in diesem Sinn ist uns die Unendlichkeit dieser Reihe gegeben, gegeben in dem Sinne, wie es eine Reihe von Zahlen ist, die ja nicht existiren wie wirkliche Dinge, sondern vorstellbar sind als bestimmte und mittelst fester Relationen einander verbundene Werthe). III 502—504 (wer dem Raum selbst als leerem Raum abgesehen von dem Wirklichen, das ihn erfüllen könnte, eine selbstständige Realität zuschreibt, wird ihm auch sowohl wirkliche und gegenwärtige Unendlichkeit der Theile in einem jeden einzelnen begrenzten Raumtheil, als auch eine unendliche Ausdehnung als Ganzem zuschreiben müssen, an welcher dann das Reale, mit dem er es etwa erfüllt denkt, Theil haben wird. Man muss allerdings zugeben, dass die innere Unendlichkeit eines gegebenen Volumens noch verschieden ist von der unendlichen Ausdehnung, die wir dem Raum selbst zuschreiben. Aber das gerade ist der Charakter des Raums, dass er, ohne je seine Natur zu ändern, die unbegrenzte Erweiterung der Grenzen, die wir ihm etwa gegeben hätten, zulässt. Da es nun aber nur unser Denken ist, welches sich mittelst solcher successiver Vergrösserungen eines Zusatzvolumens bemächtigt, von dem es weiss, dass es gleichzeitig mit dem existirt, von dem es ausgegangen war, so kann uns nichts verwehren, die unendliche Ausdehnung, die dieser unbegrenzten successiven Bewegung entspricht, an sich selbst als gleichzeitige zu betrachten). III 504 f (bei dem Vergehen des einen, als real angenommenen, Zeitmomentes und seiner Ersetzung durch den nächsten, wissen wir nicht, wie es zugeht, dass der erste seine Realität verliert und der folgende die Realität, die er noch nicht besessen hatte, erlangt. Es ist uns unbegreiflich. Ebenso, wie dieses Uebergehen ohne Ende im Zeitverlauf sich fortsetzen kann. Aber weder jenes Uebergehen selbst noch seine Unendlichkeit sind darum, weil wir ihr Zustandekommen nicht begreifen, nicht nacheonstruiren können, unmöglich. Einen Widerspruch enthält keins von beiden. Ebensowenig wissen wir, wie der Raum es uns

ermöglicht, die Theilung, die wir an jedem seiner Volumina vornehmen können, auszuführen. Aber möglich ist sie, ein Widerspruch liegt nicht in ihr. Auch das wissen wir nicht, wie der Raum es zu Wege bringt, jedes zugesetzte Stück Ausdehnung mit dem vorherigen zu einem continuirlichen Ganzen zu verbinden. Aber das Resultat enthält auch hier keinen Widerspruch, und diese Vergrösserung wird immer und ohne Grenzen möglich sein. Und da es nur unser Gedanke ist, der den Uebergang zwischen den Volumina bewerkstelligt, von denen er weiss, dass sie gleichzeitig existiren, so ist auch die unendliche Ausdehnung des Raums nicht weniger gleichzeitig. Die Unmöglichkeit, diese fertige, vollendete Unendlichkeit, cette infinité achevée, in einer Anschauung zu erfassen, wird Niemand bestreiten, aber eben Demjenigen, der es unternähme, würden wir den Fehler zur Last legen, das zu versuchen, was in sich widersprechend ist. Das Unendliche existirt, obgleich unsere Anschauung es nicht erfassen kann, und unsere Anschauung kann es gerade deswegen nicht erfassen, weil es unendlich ist). I 339 (Unendlichkeit des Raums und der Zeit, die unsere Anschauungen durchdringt). I 92 f. 94. 108. vgl. III 402 f (Unendlichkeit des Raums). I 93 (Unermesslichkeit der Ausdehnung). III 501 f (eine unendliche Zahl gibt es nicht; sie ist ein Wahngebilde. Nur die Zahlenreihe ist unendlich). I 98 (Zahlenreihen gibt es nicht mehrere; Linien können unendlich viele in sich schneidenden Richtungen gedacht werden; die Punkte der einen sind dann imaginär in Bezug auf die Punkte der andern). I 91 (die Zurückführung aller Richtungen auf drei betrifft immer nur die Möglichkeit, den Ort eines Punktes durch Coordinaten zu bestimmen, kann aber keineswegs dazu dienen, die unendliche räumliche Ausdehnung zu construiren, oder auch nur ihre wesentlichen Momente zu symbolisiren). I 88. 89. 91. 92. 94. 108 (unendliche Mannigfaltigkeit der Richtungen). I 97 (die Vorstellung einer Zahlenreihe, die sich mit einem negativen und einem positiven Aste ins Unendliche erstreckt, ist eine sehr hergebrachte, aber arithmetisch dennoch ganz ungehörige; sie nimmt die Construction der Linie voraus, deren Abscissen vom Nullpunkt aus beiderseits genommen den Grössen der negativen u. positiven Zahlen entsprechen). I 106 (in der Stellung, die Lotze dem Raume zuschreiben würde, findet sich unmittelbar vor ihr, ähnlich der Weisse'schen Kategorie der specifischen Dreiheit [s. Specifisches], die Forderung, zwei Gegensätze und ihre qualitative Mitte, zugleich aber die Unendlichkeit solcher Systeme des Gegensatzes so zu setzen, dass keines ihrer Glieder als für sich negativ, sondern jedes rein als das Andere des Andern gesetzt werde). I 106 f (wesentlich die unendliche Möglichkeit von Gegensätzen in Raum ist es, welche dem Richtungsbegriffe seine Bedeutung gibt. Jeder Anfangspunkt der Richtungen ist Durchschnittspunkt unendlicher Gegensätze, so wie er wiederum als Glied anderer Richtungen betrachtet werden kann). I 91 (die Bedeutungen der Richtung, die Divergenz u. s. f. müssten vorher ihre metaphysische Bestimmung erhalten haben, ehe in dem Ausspruche, dass die Ausdehnung nach drei Richtungen ins Unendliche gehe, diese beiden Begriffe: Ausdehnung und Richtung, in ein bestimmt vorausgesetztes, aber nirgends ausgesprochenes Verhältniss der Zusammengehörigkeit gebracht werden). I 92—94 (die drei Richtungen reichen keineswegs hin, den Begriff der räumlichen Ausdehnung zu constituiren. Durch die sechs Arme im Schema der drei Verticalen wird man freilich in einer unbestimmten Weise der Vorstellung ins Endlose hinausgewiesen, allein dies Alles construirt nichts, sondern setzt einen Raum voraus, in dem es construirt wird. Ferner hat nicht

jede beliebige Neigung der drei Richtungen jene Evidenz zur Veranschaulichung der Unermesslichkeit der Ausdehnung, wie sie in philosophischem Zusammenhange bei der Erwähnung der drei Dimensionen vorausgesetzt wird. Die philosophischen Dimensionen sind vielmehr wesentlich rechtwinklige und beruhen auf der Erinnerung an concrete Verhältnisse: einerseits ist die Dreiheit der senkrechten Dimensionen nur ein Nachhall der concreten Welteinrichtung, andererseits ist das Bestreben, verschiedene intermediäre Richtungen auf rechtwinklige zurückzuführen, eine blosse Erinnerung an das Parallelogramm der Bewegung oder der Kräfte). I 63 (das unendlich Kleine). I 65 (unendlich kleine Linien). I 148 (unendliche Reihe bei Verfolgung der Ursachverhältnisse). — III 216 (das Höchste und Unendliche). — III 401. 404. 572, vgl. 397 f (der unendliche Weltraum). III 403. 406 (unermessliche blinde und unbewusste Realität, unermessliche Welt blinder Realität der „Nachtansicht"). — II 258, vgl. 250 (Unendlichkeit in der Kunst: von einem Bauwerke verlangen wir, dass es eine Welt sei, in der es eine innere allmählich erst sich dem Sinne aufschliessende und doch in ihren Hauptzügen sogleich deutliche Unendlichkeit gibt). III 572 (verlieren des Selbst in seiner Unendlichkeit). I 340 (Hinausweisen in eine klarere Unermesslichkeit, als die war, in der die Zeiten der Sehnsucht schwärmten). — II 313—315 (das Unendliche nach Chalybäus). II 400 f. 402 (das Unendliche nach Vorlaender). — S. auch unendliche Theilbarkeit u. vgl. Metaphysik, 1841, S. 54. 56. 65. 82 f. 203—205. Mikrokos. Bd. I S. 415—423. Bd. II S. 45. 57. 60. Bd. III S. 481. 483. 485—488. 490 f. 504. 526. 528 f. 529—533. 544—545. 560. 565. 571. 573. 576. (Bd. I S. 428—437. Bd. II 46 f. 58. 62. Bd. III 486. 488. 490—493. 496 f. 510. 529 f. 532. 533—536. 548. 549. 564. 569. 575. 577. 580. 604, 4. Aufl.). Metaphysik, 1879, § 98. 136. 142—145. 235.

Universalität, erfreuliche III 304.

das Universum I 180 (als organisches Ganzes). I 94 (Verhältnisse der Ortsbestimmungen im wirklichen Universum).

das Unlebendige I 160. 171. 175 f. 218. II 519.

Unlustgefühle II 465 (sie lassen sich, wie Domrich richtig bemerkt, nicht alle von zu intensiver Reizung ableiten. Schmerz ist nach Lotze der specielle Fall, in welchem die Incongruenz der Störung mit den Bedingungen der Gesundheit durch zu grosse Intensität bewirkt wird, während sie in andern Fällen von einer Unreinheit, Unvergleichbarkeit oder Vermischung widerstreitender Reize ausgeht. Unlustgefühle können auch, nach Domrich's richtiger Darlegung, aus zu geringer Thätigkeit, Lustgefühle auch aus erhöhter hervorgehen, so dass im Allgemeinen die Entstehung der Gefühle an viel verwickeltere Bedingungen geknüpft ist, als an einförmige Unterschiede in der Intensität der Reizung). Siehe auch Schmerz.

das Unmessbare (das immensurable). I 178 (die krummen oft immensurablen Linien des Organismus).

Unmöglichkeit und Unwirklichkeit II 154 (thörichtes Zutrauen zu durchaus nicht unfehlbaren Theorien spricht die Unmöglichkeit einer Erscheinung aus, deren Unwirklichkeit höchstens wir empirisch kennen lernen können).

das Unorganische II 519 (die Bestandtheile der lebendigen Körper enthalten weder einen hinlänglichen Grund des Lebens, noch fordern ihre eigenthümlichen Eigenschaften uns auf, das Lebendige von dem Unorganischen durch eine Verschiedenheit der letzten Wirkungsgesetze geschieden zu denken). II 523 (durch den Stoffwechsel unterscheiden sich organische Systeme von allen Productionen der Kunst, wie von natürlichen Zusammenstellungen unorganischer Bestandtheile). II 526 (unsere grosse Unkenntniss aller morphologisch-mechanischen Fragen auch auf unorganischem Gebiete). III 293 Problem, wie sich zu dem Gat-

tungsreiche der organischen Geschöpfe die Coordination der chemischen, der mineralogischen, überhaupt der unorganischen Producte verhält, bei deren Ueberblick wir unstreitig eine analoge Neigung fühlen, sie nicht nur zu classificiren, sondern auch eine Stufenordnung aus ihnen zu bilden, obgleich wir hier noch viel mehr ein massgebendes Princip der Werthbestimmung vermissen. Sollen wir in diesem Gebiete, oder bei der Classification der krummen Linien nur ein subjectiv logisches Interesse der übersichtlichen Erkenntniss annehmen, während wir in der Stufenordnung der organischen Welt eine objective Darstellung realer Vollkommenheitsgrade sehen? Gewiss ist das Letztere nicht möglich, ohne das Wirken der Natur als ein zusammenhängendes Ganzes der Entwicklung zu betrachten, und auch hier wird sich zeigen, dass alle diese Fragen nur von einem naturphilosophischen Standpunkte zu beantworten sind, der sich über den metaphysischen Zusammenhang der Welt aufgeklärt hat, und dass sie keineswegs schon durch eine zartfühlende Beobachtung oder eine sinnige Combination des empirisch Gegebenen zu erledigen sind). I 175 (chemische Constitution organischer und unorganischer Körper). I 178 (unorganische Kräfte). I 200 (Beispiele der Entwicklung des Unorganischen aus dem Organischen sind die Afterbildungen bei Pflanzen und Thieren, die sog. Luxuriationen der Gewebe, welche offenbar in den wenigsten Fällen als zweckmässige Handlungen der Lebenskraft betrachtet werden könnten, sondern da entstehen, wo durch irgend einen Umstand die noch normal vorhandenen Theile des Körpers den neuen Ansatz zu reguliren aufhören, und dieser sich nun in Formen entwickelt, die als unorganische zu betrachten sind und nur aus den Eigenthümlichkeiten der physikalischen und chemischen Constitution folgen, welche den veränderlichen, lebensfähigen Massen zukommen). III 296 f (keine Materie in der Welt macht sich selber die äussern Bedingungen ihres Wirkens. Da nun der Erfolg ihres Wirkens stets von dieser äussern Constellation abhängt, so ist die Entstehung jedes zusammengesetzten veränderlichen Erfolges, namentlich jeder Entwicklung, aus den blossen Kräften der Materie allemal unmöglich, sie setzt stets, im Unorganischen, wie im Organischen die Dispositionen als anderweitig gegeben voraus, durch welche jenen Kräften die Richtung auf eine bestimmte Gestalt ihres Productes mitgetheilt wird). — III 298 f (es ist nach A. Weber absolut unthunlich, anzunehmen, dass die organische Form und Bildung aus der chemischen Natur des organischen Stoffes folge; den Beweis vermisst Lotze, wenn er nicht darin liege, dass nach Weber Mischung und Form im Organischen so unabhängig von einander sind, dass verschieden gemischte Stoffe dieselbe Form, gleiche auch verschiedene haben können. Hier wäre das Thatsächliche noch näher zu bestimmen gewesen, und der Grund selbst würde zu viel beweisen, denn es ist vergessen, dass dasselbe Verhalten auch den Krystallformen der unorganischen Stoffe zukommt). — S. auch Organisches und Organisirend, organisirt.

Unruhe, wandersüchtige, der Sterbenden II 123.

Unsittliches und Erlaubtes I 354 (die Grenze zwischen beidem bei H. Krause's Begriff vom Sittlichen unklar).

Unsterblichkeit II 198 (die Seele betrachten wir als eine jener Realitäten, die von der absoluten Idee als wesentliche Glieder ihrer eigenen Entwicklung gefordert werden; erschöpfbar ihrem Inhalte nach nur durch eine in theoretischen Begriffen unausdrückbare ästhetische Idee, wird jede Seele nur den Grad der Realität besitzen, der ihr um ihrer Bedeutung im Ganzen der Welt willen zukommt, und weit entfernt, dass sie als absolut reales Wesen nach einem

Rechte der Natur Unsterblichkeit verlangen könnte, hat sie die Bestimmung ihrer Schicksale nur von einer ethischen Weltordnung zu erwarten; s. auch II 202 und vgl. Substanz). III 430 f (Lotze würde in dem Atom nur den Ausdruck einer ewig gleichförmig unterhaltenen Action des einen Weltgrundes sehen, dazu bestimmt, als unwandelbarer Beziehungspunkt in dem Spiele gesetzmässiger Ereignisse zu dienen, in der Seele dagegen die nicht ewig unterhaltene, sondern an bestimmten Punkten des Weltlaufs beginnende Action, welche für einen Abschnitt desselben ein früher nicht vorhanden gewesenes Centrum der Verinnerlichung erzeugt; auf eignen Füssen würde weder das Atom noch die Seele so stehen, dass sie erst einheitliche Wesen wären und in Folge dessen so oder anders handelten; sie sind Einheiten und Wesen nur in so fern und in dem Masse, als sie in ihren Wirkungen sich als solche zeigen; vgl. auch III 436 f.). — II 185 (Herbart's Begründung der Unsterblichkeit der Seele auf ihre Unveränderlichkeit als Substanz). I 379 (nach Koosen beruhen die aus der Betrachtung des wirklichen Weltlaufs hervorgehenden Postulate der Unsterblichkeit und einer späteren Vergeltung auf dem unhaltbaren Grunde einer teleologischen Geschichtsbetrachtung und einem ihr entsprechenden Begriff vom göttlichen Wesen). III 415—418 (Beleuchtung des von Fechner für die Unsterblichkeit der Seele gegenüber dem Materialismus aufgestellten Beweisgrundes, kein materieller Vorgang könne verschwinden, ohne in Folgevorgänge überzugehen, und die bewusstseinstragenden Vorgänge könnten davon keine Ausnahme machen. Sie müssten jedenfalls nach unserm Tode noch da sein und wir würden ihnen die gleiche Kraft, Bewusstsein zu tragen, auch dann noch, freilich ohne sie zu begreifen, zugestehen müssen, wie wir sie ihnen im Leben, nicht minder unbegreiflich, zuerkannten. Der Grund ist nach Lotze ungenügend, weil er nur die Fortdauer einiger der Bedingungen des Seelenlebens darthut, aber sie gerade nicht erweist von derjenigen, an welche wir dasselbe in der Erfahrung hauptsächlich gebunden finden: von dem räumlichen Zusammenhang der innerhalb des Körpers das Bewusstsein ermöglichenden Vorgänge. Ausserdem aber entbehre das Argument von der Verbreitung u. Erhaltung psychophysischer Schwingungen der nothwendigen näheren Massbestimmungen, durch deren Berücksichtigung erst die Anwendung so allgemeiner Behauptungen mit der Erfahrung in Einklang gebracht und der willkürlichen Benutzung zu träumerischen Folgerungen entzogen werden kann. Geben wir jenen abstracten Grundsatz zu, so möchten wir hinzufügen, dass eben nicht auf ihm, sondern auf den Nebenbedingungen und Widerständen, die seine Gültigkeit einschränken, die Ordnung der Dinge in der Welt beruht, und dass wir nur mit der grössten Behutsamkeit da, wo unabweisliche Thatsachen es erfordern, auf ihn als ein zulässiges Princip der Erklärung zurückkommen, als ein Princip der Erfindung aber ihn nicht benutzen dürfen). — S. auch Medicin. Psychol. S. 163 f. Mikrokosm. Bd. I S. 423—425 (437—440, 4. Aufl.). Metaphysik (1879) § 307 S. 600—602.

Untersätze II 104 (allen Gesetzen müssen durch Angabe der Punkte ihrer Anwendung, d. h. des Inhaltes der einzelnen Vorstellungen, auf welche sie angewendet werden sollen, die nothwendigen Untersätze oder Nebenbedingungen hinzugefügt werden, durch welche das von dem Gesetze, als dem Obersatze, geforderte im Einzelnsten bestimmt wird).

Unterscheidbarkeit enthält nicht schon Trennbarkeit III 221 f (die Atome nahmen nach der alten Atomistik einen Raum ein, dessen unendliche Theilbarkeit nicht geleugnet werden konnte; aber sie selbst sollten nicht der gleichen Theilbarkeit unterliegen. Die Al-

ten fanden hierin keine Schwierigkeit, und in der That folgt aus der bei allem Ausgedehnten unleugbaren geometrischen Unterscheidbarkeit von Theilen nicht die Nothwendigkeit einer physischen Trennbarkeit derselben). Vgl. Metaphysik, 1879, § 190 S. 368—371.

Unterscheiden, Unterscheidung II 377 (das von Ulrici ausgesprochene allgemeine principielle Denkgesetz, kraft dessen das Denken nur in Unterschieden denken könne, entbehrt für Lotze der Klarheit; er könne sich mit dem Sprachgebrauch nicht befreunden, der den Unterschied eines Inhalts vom andern, und die innere Theilung, Zerrissenheit des einen Inhalts in mehrere Theile zu einem gemeinschaftlichen Ausdruck zusammenzieht). II 381 f, vgl. III 48 f (häufig wird allerdings ein Begriff erst dann lebhaft und deutlich gedacht, wenn man ihn mit seinem Gegentheil vergleicht u. die unterscheidenden Merkmale herauskehrt; aber nicht bei allen Begriffen führt das Unterscheiden vom Entgegengesetzten zu diesem Ziel. Der Begriff des Denkens wird mir nicht dadurch klarer, dass ich mich in den Begriff des nicht denkenden Materiellen vertiefe. Aber falsch ist vor Allem, wenn Ulrici meint, aus der Nothwendigkeit, solche Unterschiede zu denken, den Glauben an die Realität der Gegensatzglieder entwickeln zu können. Ginge dies an, so würde sich z. B. die Existenz des Nichtseins erweisen lassen, weil man das Sein nur denken könne im Gegensatz zum Nichtsein. Offenbar aber thut für das Unterscheiden selbst schon der willkürlich erzeugte Gedanke des Gegensatzes zu dem Objecte, die leere logische Abstraction ganz dieselben Dienste, welche die Vorstellung des wirklich vorhandenen Gegensatzgliedes nur irgend leisten könnte). III 49 (gemäss den von Ulrici für die unterscheidende Thätigkeit des Denkens aufgestellten Regeln müssen wir das Verhältniss des Mein und Dein so fassen: jedes dieser Worte bezeichnet nicht nur ein Nichtsein des andern, in welchem Falle keiner der beiden Inhalte denkbar wäre, sondern jedes hat zugleich seinen positiven Inhalt. Aber Ulrici durfte über diesem Allgemeinen nicht das Eigenthümliche dieses besonderen Falles übersehen; es kann kein Zweifel sein, dass der Gedanke des Ich bereits einen lebendigen Inhalt hat, ehe ihm der des Du gegenübertritt, durch den er sich freilich zu ungleich grösserer Lebendigkeit heraufzubilden vermag). III 283 f, vgl. 385 (Unterscheidung durch ein einziges Kennzeichen bei logischen Eintheilungen ist noch verschieden von positiver Charakteristik des Unterschiedenen). — III 67 (nach Ulrici erzeugt das Denken seine nothwendigen Gedanken im Zusammenwirken mit dem Andern, dessen Wirksamkeit für das Zustandekommen solcher Gedanken die nothwendige Voraussetzung bildet. Auf welche Weise die Wechselwirkung des Denkens mit dem Andern stattfindet, untersuchen die concreten Wissenschaften; die Logik beschäftigt sich nur mit der unterscheidenden Thätigkeit, durch welche die Productionen jener zum Bewusstsein gebracht werden). III 69 (die drei Momente in dem Vollzug der unterscheidenden Thätigkeit sind nach Ulrici: 1) sie setzt wenigstens zwei Objecte in und für das Bewusstsein; 2) sie setzt sie nur dadurch als zweierlei, dass sie jedes als Nicht-das-Andere auffasst; 3) sie fasst auch noch das a, das sie relativ als Non-b ansah, zugleich positiv wieder als a. Die aus ihrer Natur fliessenden logischen Gesetze sind das Gesetz der Identität und das der Causalität).

Untersuchen, Untersuchung II 456 (überall, wo der Mensch untersucht, unternimmt er es, sich durch eigne Weisheit aus einem Labyrinth von Erscheinungen herauszufinden, und überall, wo er untersucht, kann man ihm dieselbe Beruhigung zurufen, dass die Weisheit, die den Knoten schürzte, ihn auch lösen werde). II 321 (die Philosophie als Gesammtheit der

Gedanken, durch die der Mensch sich zum Frieden zu bringen sucht, zerfällt von selbst in einen Weg der Untersuchung und in eine Freude am Resultat). II 517 (allgemeine Grundsätze, die nicht ausmalen, was ist, sondern nur bestimmen, wie etwas sein muss, wenn es überhaupt sein soll, und wie es untersucht werden muss, wenn es überhaupt untersucht werden soll, können unmöglich anderswohin, als an den Anfang der Beschäftigung mit dem Gegenstande gehören). I 140 (der Antrieb zu jeder Untersuchung liegt darin, dass eine Erscheinung den Voraussetzungen, die wir über den Zusammenhang der Dinge durch die Natur unseres Erkennens zu machen genöthigt sind, nicht entspricht). I 141 (alle Dinge und alle Begebenheiten sind zuerst das, wozu sie von ihren Bedingungen gemacht worden sind, und das Bestreben aller wissenschaftlichen Untersuchung ist dieses, die Eigenschaften der Dinge rücksichtlich ihrer bestimmten Qualität, ihrer extensiven und intensiven Grösse und ihrer Verbindungsweise nicht als gesetzlose, zufällige, nur auf sich beruhende Thatsachen, sondern als Beispiele allgemeiner Gesetze darzustellen). I 147 f (eine bestimmte Anordnung der Ursachen, welche dem Gesetze einen Fall der Anwendbarkeit verschaffen, kann nur empirisch kennen gelernt werden. Da nun ferner von jeder Erscheinung der Kreis der bewirkenden Ursachen sich nach rückwärts immer mehr vervielfältigen muss, so ist jede Untersuchung der Ursachen des Geschehens eine unvollendbare und kann sich nur dadurch eine Grenze geben, dass sie irgendwo eine gegebene Disposition der Umstände als die durch die Erfahrung verbürgte Thatsache festhält, auf welche sie die allgemeinen Gesetze anwendet). II 17 (bei allen von dem Gegebenen zu seinen Gründen aufsteigenden analytischen Untersuchungen gelangen wir zu einer Mehrheit von Erklärungsgründen). I 161 (wir sind häufig nur so glücklich, die bereits complexen Atome des Geschehens, die als Fähigkeiten zu einer Leistung anderen Erscheinungen zu Grunde liegen, kennen zu lernen, vermögen aber nicht, sie auf ihre einfachsten Gründe selbst wieder zurückzuführen. In solchen Fällen legen wir den weiteren Untersuchungen etwas zu Grunde, was rückwärts selbst um so mehr einer in die Tiefe fortgesetzten Untersuchung bedarf, eine je umfassendere und grössere Zusammenfassung einzelner Verhältnisse es selbst ist). I 148, vgl. 151 (obwohl wir bei Verfolgung der Ursachverhältnisse überall in eine unendliche Reihe hinaus gedrängt werden, so lässt sich eine abschliessende Befriedigung für die Untersuchung doch durch die Auffindung des Zwecks gewinnen). I 150 (für jede Wissenschaft, die, wie die Medicin, einen praktischen Theil hat, muss die Untersuchung der Ursachen oder Mittel ein Uebergewicht über die der Zwecke erlangen). I 364 f (in sehr vielen Fällen physiologischer Untersuchung, und gerade in den für die Wissenschaft fruchtbar gewordenen, ist die Zweckmässigkeit nicht eine hypothetisch vorausgesetzte, sondern eine beobachtete, u. sie regt dann wie jede andere physikalische Thatsache die Frage nach den zu ihrer Verwirklichung nothwendig vorauszusetzenden Ursachen an. Entdecken wir ein neues Organ, so ist der Gang der Untersuchung der, dass wir, um die Frage nach seinem Nutzen zu beantworten, aus der Gesammtheit der factisch vorliegenden Lebenserscheinungen die Theile heraussuchen, die einer ursächlichen Erklärung noch bedürfen, u. nun nachsehen, ob vielleicht jenes Organ durch seine Natur geschickt sei, den Grund für einen dieser Theile abzugeben. Die Zweckmässigkeit ist meistentheils das Gesuchte: tritt sie manchmal unter dem Scheine auf, ein constitutives Princip der Untersuchung zu sein, so zeigt sich doch sehr bald, dass sie dies nicht ist). — I 139 (allgemeine Unter-

suchungen). I 218 (erhebende, lohnende Untersuchungen). I 198, vgl. 201 (naturwissenschaftliche Untersuchungen). I 199, vgl. 190. 203 (Untersuchungen, welche Aufgaben der Physiologie sind). I 317 (Untersuchungen über Ursprung und Sinn des Bösen und Unvollkommenen in der Welt).
Untersuchungsgeist I 198.
Untersuchungsweisen I 141. 153 (drei genau von einander abzutrennende und doch zum Unheil der Wissenschaft so oft vermischte Untersuchungsweisen, zu welchen die drei metaphysischen Verhältnisse des Grundes zur Folge, der Ursachen zur Wirkung und des Zwecks zu den Mitteln die Antriebe geben).
Untheilbarkeit, Untheilbares, III 154, vgl. 153. 162 f (die psychische Individualität muss als untheilbar angesehen werden). III 155 (der Seele). III 221 f (des Atoms). III 154 (die kleinsten Massentheile der Bestimmtheit der Vorstellungen zu Liebe als untheilbar angesehen).
Unveränderlichkeit II 288, vgl. I 131. 306. II 174. 178. III 265 (Princip Herbart's).
Unvollkommnes in der Welt I 317 (Frage über seinen Ursprung).
Unwissenschaftliche Bildung, halbe Gedanken III 476 f.
Urbild I 326. 327 f (Urbilder von Naturgestalten sind von der Kunst zu verwirklichen, aber sie darf das Urbild nicht in der allgemeinen Gestalt der Gattungen suchen). I 327 f (Urbild der Menschheit). — I 309 (das eine Urbild des Schönen, die Schönheit selbst).
Urgrund der Welt, unbedingter I 330.
Urqualitäten der Thierseelen I 243, vgl. Seele.
Ursache I 239 (anstatt bestimmter einzelner Vorstellungen, wie wir sie in den Instinchandlungen der Thiere, als ihnen anerschaffene oder angeborne, wirksam finden, treten in uns Menschen die Formen der Erkenntniss auf, die Gewohnheiten, zu allem Geschehen Ursachen zu suchen, in der Zufälligkeit der Ereignisse Zwecke zu vermuthen, überhaupt das Gegebene in einen höheren idealen Zusammenhang zu bringen, so wie der Kunsttrieb mancher Thiere physikalisches Material zu bestimmten Formen verbindet). I 141, vgl. 221 (das Verhältniss der Ursachen zur Wirkung eines der drei Verhältnisse, die als metaphysische Bedingungen alles Zusammenhangs der Dinge gelten). I 145 f (jedes abstracte Gesetz ist als solches nur eine Beziehung, die bloss an anderem bereits Wirklichen selbst zur Wirklichkeit kommen kann. Indem es die Folge bestimmt, welche nothwendig eintreten muss, wenn zwei Prämissen in einer bestimmten Weise gegeben sind, muss es doch darauf warten, dass dieser Fall des Gegebenseins beider Prämissen irgend einmal eintrete. Aus dem Gesetze allein folgt daher gar nichts, Alles vielmehr aus seinen Anwendungen. Um also eine nach gegebenen Prämissen nothwendige Folge in der That zu verwirklichen, müssen die Prämissen selbst ein Wirkliches sein und auf diese Weise auch der Consequenz ein gleichartiges Dasein unter dem Wirklichen verschaffen. Wir nennen solche wirkliche Prämissen Ursachen. Zu jeder Wirkung ist nicht eine, sondern eine Mehrheit von Ursachen nöthig. Nach dem bestimmtesten Sprachgebrauch ist Ursache ein wirkliches Ding, dessen Eigenschaften mit denen eines andern in eine bestimmte Beziehung tretend, mit diesen zusammengenommen den vollständigen Grund darstellen, aus dem eine Folge hervorgeht, die hier wegen der Wirklichkeit der Prämissen ebenfalls ein wirkliches Ereigniss, eine Wirkung ist. Die Ursachen sind daher nichts Anderes als Vehikel der Wirklichkeit für die abstracten Theile des Grundes, und der ganze Zusammenhang der Bewirkung nur eine Wiederholung dieses Verhältnisses zwischen Grund u. Folge auf dem Gebiete der Wirklichkeit). I 146 (niemals kann es eine einzige Ursache einer Wirkung geben, denn wo beide Prämissen in einem Dinge vereinigt wären, könnte es kein Hinderniss mehr geben, um deswillen die Folge

zu entstehen zögerte, und so würde unverweilt Alles zu einer ruhenden Eigenschaft zusammensinken). I 147 (die Nothwendigkeit vieler Ursachen ergibt sich auch aus dem Verhältniss eines allgemeinen Gesetzes zu der Vielheit des verschiedensten Einzelnen überhaupt, für welche in ihm immer eine gleiche Möglichkeit eröffnet wird. Warum nun grade eine bestimmte empirisch beobachtete Wirkung existirt, lässt sich nicht aus dem Gesetze, sondern nur aus seiner Anwendung auf eine bestimmte, vorgegebene Anordnung der bedingenden Umstände erklären). I 147. 155. 157. 158, vgl. 369 (Satz der vielen Ursachen). I 146 f, vgl. 195 (aus der Ursache findet nicht etwa ein Uebergang inmaterieller oder materieller Elemente in das Bewirkte statt, um dessen Elemente zur Aenderung auszutreiben, sondern wo aus zwei Prämissen nach allgemeinen Gesetzen etwas folgen kann, folgt es auch unmittelbar; s. Gesetz). I 147 f (jede Untersuchung der Ursachen des Geschehens ist eine unvollendbare und kann sich nur dadurch eine Grenze geben, dass sie irgendwo eine gegebene Disposition der Umstände als die durch die Erfahrung verbürgte Thatsache festhält, auf die sie die allgemeinen Gesetze anwendet). I 195, vgl. 203 (Kräfte können nicht existiren, ohne durch wirkliche Ursachen repräsentirt zu sein; es entsteht nichts ohne Bedingungen, ein Allgemeines als Allgemeines kann kein Besonderes erzeugen). I 191 (Verhältniss von Ursache u. Kraft). I 217 (mechanische Ursache). I 56 (Ursache und Symptom). — III 418—420 (nicht wie die Dinge auf einander wirken, ist uns im Einzelnen klar, aber dass sie es überhaupt thun, dass sie in ihren veränderlichen Zuständen sich nacheinander richten, ist die nothwendige Ueberzeugung, ohne welche jeder weitere Versuch, die Welt zu begreifen, fruchtlos sein muss. Wer da meint, dass Dinge sich nach einander richten, meint damit eben, es gebe allgemeine Gesetze, nach denen entschieden wird, welche bestimmte Folge, mit Ausschluss aller anderen, jedes Ding in dem Fall einer bestimmten Beziehung zu andern erfahren muss. Aber diese Voraussetzung schliesst eine andere ein; damit eine Unterordnung der Dinge und ihrer Verhältnisse unter die allgemeine Regel eines solchen Gesetzes möglich sei, dürfen die Dinge nicht schlechthin sein, was sie wollen, sondern irgend eine Vergleichbarkeit ihrer Naturen muss so stattfinden, dass sie unter die allgemeine Vorstellung dessen sich bringen lassen, von dem das Gesetz eine Folge unter Bedingungen, beide allgemein gefasst, behauptet und dass er ferner einen bestimmbaren Unterschied in Bezug auf die Gestalt dieser Folge macht, ob dem Gesetz diese oder eine andere Verkettung dieser oder anderer Dinge, als Anwendungsfall dargeboten wird. Der Pluralismus ist unmöglich, der eine ursprüngliche Vielheit einander nichts angehender Elemente als ein Material ansieht, aus welchem nachher durch das Gebot von Gesetzen ein Weltlauf entstehen könnte, worin es Ursachen und Wirkungen gäbe. Ein Zusammenhang aller Dinge muss in soweit stattfinden, dass ihre Naturen eine Reihe oder ein Gewebe von Reihen bilden, in welchem von jedem Gliede zu jedem anderen durch eine bestimmte Anzahl wie auch immer zu messender Schritte gekommen werden kann. Diese Vergleichbarkeit oder Rationalität aller Dinge würde aber nur bestimmen können, was in jedem Falle einer gegebenen Beziehung den allgemeinen Gesetzen nach geschehen müsste; dass es aber geschieht, verbürgt sie allein noch nicht; denn dazu gehört, dass die Dinge selbst, die sich nach einander richten sollen, und nicht nur wir, die Beobachter, etwas davon merken, dass der Augenblick einer solchen Pflichtleistung gekommen ist. Sie müssen also gemäss ihrer Beziehung von dieser Beziehung, oder richtiger von einander in dieser Beziehung, etwas erlitten haben, woran sie ihre gegenwärtige

Verpflichtung zum Wirken von jeder andern unterscheiden können, die in andern Augenblicken bestand. Das heisst: einen ersten Anfang des Wirkens gibt es nicht; am wenigsten sind äussere Beziehungen, die wir uns zwischen den Dingen dächten, ohne dass sie selbst v. ihnen litten, im Stande, eine Thätigkeit aufzuregen. Unablässig vielmehr befinden sich alle Dinge in dem Zusammenhang einer Wechselwirkung, die in innern Zuständen besteht, die sie durch eine völlig unmittelbare Sympathie oder durch ein unmittelbares Füreinandersein erfahren; jene veränderlichen Zwischenbeziehungen aber, denen wir eine wirkungserweckende Kraft fälschlich beizulegen gewohnt sind, sind in der That nur die Bilder, unter denen der Auffassung eines Dritten das erscheint, was jene zwei aufeinander und auf ihn selbst bereits wirken oder gewirkt haben). I 190 f, vgl. 156. 172 (Ideen als abstracte Bestimmungen können nie eine bewegende Kraft auf irgend welche Massen ausüben, sondern nur als Zustände eines Substantiellen, der Seele. So stehen sie den Zuständen anderer concreter Substanzen in dem gleichen Sinne des Daseins gegenüber und können mit jenen als den zweiten Prämissen zusammengenommen einen Grund bilden, aus dem nach allgemeinen Gesetzen eine Folge hervorgeht. Alle Sätze über die Ursachen und die Bewirkung durch sie gelten nämlich von allem Wirklichen, unangesehen, ob dies Körper oder Geist sei, und die Schwierigkeit der gewöhnlichen Vorstellung entsteht hier daher, dass man auf diesen abstracten Begriff der Ursache nicht zurückgeht, sondern die Einwirkung des Geistes auf den Körper mittelst des abgeleiteten Begriffs der Kraft zu erläutern strebt, der eben nur in dem speciellen Falle der Wirkung zwischen Stoff und Stoff Bedeutung gewinnt). — I 137 (jede Idee, die in den Erscheinungen sich repräsentirt, muss, da sie als Zweck derselben zu betrachten ist, nothwendig auch Mittel ihrer Realisation haben; sie setzt Ursachen voraus und diese wiederum Gründe, nach denen ihnen ihre Wirksamkeit zukommt). I 312 (in allem Dasein und Geschehen sehen wir eine Zweckvollendung. Sie hat drei Glieder: das erste ist der werthvolle Sinn des Gedankens, der seiner ihm nie ganz entgehenden Verwirklichung zustrebt; das zweite die Reihe der wirkenden Ursachen, die jenen Sinn vollziehen; das dritte das Reich allgemeiner Gesetze, die gleichgültig für alle Gestalt bestimmter Erfolge, nur durch die bestimmte Anordnung der wirkenden Kräfte, die ihnen gehorchen, zu diesem Ziele einer sinnvollen Erscheinung hingelenkt werden). I 314 (die Ursachen können nicht aus den höchsten Zwecken selbst ihrem Sein und Wesen nach fliessen, obwohl ihre Verbindungsweise denselben zustreben mag. Sie sind ferner nicht mit zweckmässig wirkenden und der Lage der Umstände sich anbequemenden Kräften, sondern allgemeinen Gesetzen gehorsam thätig). I 316 (den deutlichsten Theil unserer Erkenntniss bildet nicht die Hoffnung, dass bei allem offenbaren Zwiespalte zwischen Stoff und Gedanken dennoch eine hohe, innige Verschmelzung beider in einer gemeinschaftlichen Wurzel stattfinde, sondern er sucht noch seine Befriedigung; den deutlichsten Theil der Erkenntniss bildet vielmehr jener Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grunde legen, jene wenn auch nicht unbedingte, wenn auch nur scheinbare Trennung des Seienden von dem Gedanken u. die Verwirklichung des Gedankens durch die nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmenden Ursachen. Dies allein ist unsere beständige Voraussetzung, dass überall in dem Ganzen der Welt jene Übereinstimmung der Zwecke mit den Erscheinungen und der Zusammenfassung der Ursachen herrsche, allein sie muss vorläufig als eine durch ihre eigene Klarheit, mit der sie aus der Gesammtheit un-

serer Erfahrungen hervorspringt, glaubhaft gemachte, aber ihrem Zustandekommen nach unerklärte Thatsache betrachtet werden, zu deren Anerkennung die Geschichte der Gedanken bis jetzt in verschiedenen Gestalten hingedrängt hat, deren weitere Aufhellung aber nur einer Verständigung über die göttlichen Dinge vorzubehalten ist). I 148—150, vgl. 168. 171. 172. 206 f. 371—375 (Verhältniss der Ursachen zum Zweck; da der Zweck nie etwas Wirkliches, nie ein Ding, sondern stets eine Relation, ein Thun oder Leiden der Dinge ist, so können wir niemals von dem Zwecke das Nämliche verlangen, was die Ursachen leisten sollen; er kann nie eine Wirklichkeit begründen, sondern immer nur ein Befehl sein, der eine gewisse Form der Zusammenordnung des Wirklichen gebietet, damit aus den Causalverhältnissen dieser Mittel sein eigener Inhalt als ein später gewordenes Resultat hervorgehe. Er treibt also nicht von ausserhalb der Wirklichkeit her die Ursachen zu seiner Verwirklichung zusammen, sondern er hat dadurch eine Macht über den Ablauf der Wirkungen, dass er in den Dispositionen der Ursachen, die bereits so angeordnet sind, dass die Gestalt des vorbestimmten Erfolgs aus ihnen bloss unter der Anwendung allgemeiner Gesetze folgen muss, selbst schon im Keime verborgen ist. So ist der Zweck eine legislative Gewalt, welcher sich die Massen der Natur niemals fügten, wenn sie nicht durch das Mittel der Ursachen, welche die executive Gewalt bilden, von Anfang an gezwungen und in einen bestimmten Ablauf hineingedrängt würden). — III 525 f, vgl. 463 (jede Ursache hat verschiedene Wirkungen nach Verschiedenheit des Objectes, das ihre Einwirkung erleidet. Nirgends kommt die Wirkung dadurch zu Stande, dass Dasjenige, auf welches eine thätige Ursache wirkt, bloss receptiv wäre, sondern überall hängt die Gestalt des Erfolges zum grossen, ja zum grössten Theil, von der Natur und Rückwirkung des Objectes ab, das nur der leidende Theil zu sein schien). III 350 f (das natürliche Vorurtheil hält nur solche Wirkungen für recht glaublich, die ihren Ursachen formell ähnlich sind und sich aus ihnen analytisch durch Umformung eines schon vorhandenen Geschehens erklären lassen). — II 164, vgl. III 215 f. 218 (die Naturwissenschaft hat, wenn sie vollständig sein soll, zweierlei zu berücksichtigen: sie soll zuerst niemals die höchsten primären Ursachen hervorkehren, um die secundären nächsten übergehen zu können; sie soll aber ebenso wenig unwissend darüber sein, dass es solche letzte Ursachen gibt, die nicht selbst wieder nach der Weise der untergeordneten gemessen werden können, dass überhaupt alles mechanisch in der Natur ist, mit Ausnahme der Principien des Mechanismus). II 164 (in der Aufsuchung der besondern bewirkenden Ursachen jeder einzelnen Erscheinung und der Abmessung ihrer Wirkungen nach allgemeinen Gesetzen besteht überall die mechanische Naturwissenschaft). — I 368. 369 f (Schluss von der Wirkung auf die Ursache, s. Schluss). — I 127 (Herbart's Begriff der Ursache). I 131 (Unterschied von Substanz und Ursache bei Herbart). — S. auch Wirken, Wirkung und Metaphysik (1879) Buch I cap. 5. Vgl. auch Edmund König, Die Entwicklung des Causalproblems in der Philosophie seit Kant. Leipzig, 1890. S. 155—216.

Ursächliches, Ursächlichkeit I 218 (ursächlicher Zusammenhang). I 149 (blinde Ursächlichkeit der Mittel).

Urstoff III 215.

Urtheil II 131 (das Urtheil verbindet zwei Begriffe nicht deswegen, weil der Lauf der Erinnerungen sie zusammen, wie zwei Töne der Musik, emporführt, sondern sie als Subject und Prädicat gegenüberstellend, rechtfertigt es ihre Verknüpfung, indem es den einen als die Substanz ansieht, die dem andern eine Stätte der Anheftung

gewährt). I 149 (nur den Inhalt eines Urtheils kann man sich zum Zweck setzen, nicht den eines Begriffs, weil Zweck stets eine Relation bedeutet). III 246 (kein Urtheil besteht in der blossen Nebeneinanderstellung von Subject und Prädicat. Die Copula hat überall den Sinn eines innerlichen, durchaus unanschaulichen Nexus, der ihre Verbindung rechtfertigt). III 197 f (das Prädicat kann nicht allein, ohne das Subject, den Stamm des Urtheils ausmachen. Nur in der Beziehung zwischen diesen beiden, deren jedes für sich allein nichts aussagen würde, besteht der logische Gedanke der Urtheilsform. Wie und wo man auch in der Darstellung der Logik die Begriffe des Subjects und des Prädicats einführen will, nothwendig sind sie gewiss für die Theorie des Urtheils beide, gegen Schlötel). III 198 (der Lehre vom Urtheil muss in der Logik, soviel von der Begriffslehre vorangehen, dass man einen Inhalt in jener substantivischen Form fassen gelernt hat, in welcher er sich zum Subject eines Urtheils eignet. Zuzugeben ist jedoch Schlötel gegenüber allerdings, dass nicht die ganze vollständige Lehre vom Begriff, namentlich wenn man die sehr verschieden hoch gespannten Anforderungen berücksichtigt, die man an diese logische Form stellt, die nothwendige und unentbehrliche Voraussetzung für die Lehre vom Urtheil ist). — III 197 (nach Schlötel bildet den Kern der »Aussage«, wie er statt Urtheil sagt, das Prädicat. Ohne dieses schwebten die minder wesentlichen Bestandtheile, die er termini nennt, gewissermassen in der Luft). — S. auch Impersonale Urtheile u. vgl. Logik, 1843, S. 84—154. Mikrokosm. Bd. I S. 254 f. (262 f. 4. Aufl.). Logik, 1874, Buch I cap. 2.

Urtheilchen bei Lucretius s. partes minimae.

Urzahl, bei Weisse I 98. Vgl. Specifisches.

Urzustand der Menschheit nach Lucretius III 141 f.

Utilitarismus s. Nützlichkeitstheorien.

V.

Variationscalcül, weiter und in höheren Abstractionen ausgebildeter als die bisherigen Rechnungsarten I 202.

Vaterländische Geschichte II 430 (hauptsächlicher Gegenstand der geschichtlichen Malerei, zu deren bedeutendsten Aufgaben die eindringliche Darstellung des nationalen Geistes und die Beschränkung auf vaterländisches Leben gehört).

Vaterland III 569. 571.

Vaterlandsliebe II 93.

Vallisneria I 222.

Vegetation I 209 (ihr periodisches Erwachen und ihr Vergehen).

Vegetative Verrichtungen, Vorgänge im Körper I 248. II 155 (ihre Kenntniss ist dem Menschen und überhaupt den höhern Geschöpfen, in denen die Thätigkeit der Seele zu besserer Ausbildung gelangt ist, entzogen, bei niedern Thierklassen sind sie ohne Zweifel grossentheils Gegenstand des Bewusstseins. Nur unter dieser Voraussetzung lassen sich eine Menge ihrer Instincthandlungen denken).

Veränderlichkeit der körperlichen Massen I 218 (ihr rastloses Spiel im Stoffwechsel des Organismus bildet die Vorbedingung, unter der allein der höchste Zweck, der in der körperlichen irdischen Welt überhaupt zu erreichen war, die Erscheinungen des geistigen Lebens, möglich war. Aber mit derselben Veränderlichkeit ist auch das Schicksal der Störung und Vergänglichkeit nothwendig verbunden).

Veränderung, Verändern I 14 (quando effectus efficaciae non motus est mathematice assignabilis, sed motuum complexus ad transscendentem imaginem adornatus). II 449 f (wie man in der Physik zum Behuf der Erklärung der elektrischen und magnetischen Wirkungen und der Erscheinungen der Wärme und des Lichts, die alle einen von den übrigen physikalischen Phänomenen abweichenden Charakter zeigten, zur Annahme eigenthümlicher Substrate, der imponderabeln Körper, griff, so werden wir

auch durchaus im Einklang mit naturwissenschaftlichen Anschauungsweisen bleiben, wenn wir für die geistigen Erscheinungen, die sich von den physikalischen noch mehr entfernen, als die Processe der Imponderabilien von denen der ponderabeln Masse, auch ein eigenthümliches Substrat annehmen, das nicht nur gewichtlos, sondern auch raumlos ist. Wir würden nur genöthigt sein, unsere naturwissenschaftlichen Grundsätze noch mehr zu verallgemeinern, sie noch mehr von den specifischen Bestandtheilen zu reinigen, die nur für bestimmte Classen von Wesen gelten, und sie einer allgemeinen Statik und Mechanik anzunähern, welche sich nicht bloss auf Bewegungen, sondern allgemein auf Veränderungen, nicht mehr bloss auf Massen, sondern auf Wesen bezöge). III 265 (zur fruchtbaren Ausbildung der psychologischen Erklärungen, besonders in Betreff der Fragen über die Wechselwirkung von Leib und Seele, bedarf es nicht der Hypothese von den unveränderlichen oder unstörbaren Wesen. Es reichte hin, zu zeigen, dass in der Natur eines Wesens kein Motiv zu seiner Veränderung oder zur Aufgebung seines ruhenden Daseins liegen kann, dass zur Erklärung jedes von seinen Zuständen und jeder seiner Handlungen zu ihm als beständiger erster Prämisse eine veränderliche zweite von aussen hinzutreten müsse, dass dann im Conflict zweier Wesen beide von einer wirklichen Veränderung ergriffen werden, dass aber die ursprüngliche Natur eines jeden mächtig genug ist, um dadurch nicht nur nicht zu Grunde zu gehen, sondern auch in der Reihe der veränderten Zustände, denen es als Substrat dient, so fortzuwirken und ihre Gestalt so mitzubestimmen, dass eine innere Continuität der Entwicklung sich erhält, welche vollkommen die Ansprüche befriedigt, um deren willen wir überhaupt die Seele als einheitlichen Träger der innern Erscheinungen verlangen). III 338 (Lotze hat, wie er gegen J. H. Fichte bemerkt, nie den weitern Begriff intensiver Veränderungen, auf die er allerdings die Seele beschränkte [vgl. Medicin. Psychol. S. 77. 328. 376, Mikrokosm. Bd. I S. 331 (345. 4. Aufl.). Streitschriften S. 140 f.] mit dem engern bewusster Zustände verwechselt, und deshalb nie das Vorkommen unbewusster in der Seele geleugnet). II 165 (in den Centralorganen werden im Leben des Individuums fortwährend neue Processe durch Einwirkung der Seele entstehen, und diese werden sich, da ihnen keine andere Veränderung der Massen als Ursache voranging, wie Effecte einer an sich oder spontan veränderlichen Kraft ausnehmen. Sie werden sich am leichtesten als Grössenveränderungen einer wirkenden Kraft fassen lassen, die dann vermöge der Verbindungsweise der Massen und Kräfte unter sich zu sehr verschiedenen qualitativen Effecten führen können. Dieser Ansicht steht die andere gegenüber, dass keine einmal im Nervensystem entstandene Wirkung absorbirt werde, dass vielmehr die Nervenprocesse in der Empfindung beginnend, als Gedächtniss fortwogend, sich verschmelzend, modificirend, zuletzt in motorische Anregungen ausbrechen, mithin die Grösse der Bewegungen in diesem Gebiete der Massen gleich bleibe, und keine physikalische Veränderung anders als durch Mittheilung der Bewegung aus einer früheren entstehe). II 295 f (unsere gewöhnlichen physikalischen Annahmen, dass die Intensität und Wirkungsweise der sog. Grundkräfte der Körper sich bei aller Verwandlung ihrer Aggregatzustände und überhaupt unter den verschiedensten Bedingungen gleich bleibe, sind ziemlich übereilt, und lassen sich nur durch die allerdings allgemein angenommene Hypothese stützen, dass eben alle Veränderungen der Materie keine innern Zustände, sondern nur äussere Umwandlungen der Lage und Stellung der einzelnen Theilchen sind, so dass jeder Zustand

einen mathematisch genau entgegengesetzten finden kann, durch den er auf einen früheren vollkommen wieder reducirt werden kann). II 10 f (es ist leicht, zu zeigen, dass überall, wo plötzlich und unvermittelt neue Qualitäten in der Natur aufzutreten scheinen, das Neue eben nur in unserer Auffassung liegt, während das wahrhaft objectiv Geschehende in demselben vergleichbaren Elemente der Wirkungen bleibt, und dass, wo sprungweise z. B. der Aggregatzustand eines Körpers verändert wird, da doch die bewirkenden Kräfte lange vor dem Maximum vorhanden gewesen sind, nach dessen Erreichung sie für unsere Wahrnehmung auf einmal die ganze Form der Erscheinung ändern; vgl. III 97—99). — I 131—134. 138 (Herbart's Lehre von der Veränderung).

Verbindungen, chemische I 175—177. 208 (binäre, ternäre, quaternäre).

Verbrechen I 231 (zu den Fällen, wo Vorstellungen von Bewegungen in Bewegungen selbst übergehen, gehören, ausser den Nachahmungsbewegungen, selbst jene traurigen Ereignisse, wo der Gedanke eines Verbrechens, das nicht gewollt, sondern im Gegentheil verabscheut worden ist, dennoch, nachdem es durch vielfältige Associationen immer wieder in das Bewusstsein zurückgekehrt ist, endlich die entsprechenden Muskelbewegungen hervorruft, die zur Consummation des factischen Thatbestandes des Verbrechens führen. Das Verbrecherische der Handlung besteht hier darin, dass dem psychologischen Mechanismus gestattet worden ist, bis zu seinem Ziele abzulaufen, gleich als gebe es gar keine Verpflichtung, denselben durch die Energie des Willens aufzuhalten. Das psychologische Factum ist daher anzuerkennen, dass viele selbst sehr complicirte Handlungen, und unter ihnen auch manche Verbrechen, ohne bestimmten Willen vollführt werden, wenn die Vorstellung einer That, von allen Seiten durch andere Vorstellungen immer wieder erweckt und verstärkt, allmählich allen andern Inhalt des Bewusstseins verdrängt und zu dessen herrschender Anfüllung wird. Worüber wir lange brüten, das thun wir zuletzt, ohne es doch zu wollen).

Verbum III 241 (alle Verba der Sprache enthalten einen übersinnlichen Bestandtheil, nämlich die innere Zusammengehörigkeit mehrerer Momente zu einem ganzen Gedanken. Dies, und nicht die blosse anschauliche Gruppirung, liegt in allem Haben, Thun und Leiden).

Verantwortlichkeit, ungeheure, von dem individuellen Gewissen übernommen I 356 (bei der Ansicht von der Sittlichkeit, wonach die Würde und Heiligkeit aller abstracten Gesetze ihnen nicht von selbst zukommt, sondern deshalb, weil sie zur Realisirung eines sittlichen Gutes zu führen bestimmt sind).

Verdunkelung des Bewusstseins bei Schläfrigkeit II 119 f (sie beruht theils auf beginnender Unfähigkeit der peripherischen Organe, theils auf störenden Einflüssen der Centralorgane, die den Zustand der Seele ebenso positiv verändern können, wie jeder Empfindungsreiz in einem sensiblen Nerven).

Verdunkelung, entstehende Dunkelheit der Vorstellungen III 72 f (der allgemein für zweifellos richtig gehaltene Satz, dass die Vorstellungen von einem ursprünglichen Klarheitsgrade an durch eine stetige Abnahme ihrer Stärke einer allmählichen Verdunkelung unterliegen und auf diese Weise aus dem Bewusstsein verschwinden, drückt keine Thatsache der Beobachtung aus, sondern ist selbst eine Hypothese deren Triftigkeit erheblichen Einwürfen ausgesetzt ist). II 107. III 89—91 (zusammengesetzte Vorstellungen schwinden aus der Erinnerung nicht dadurch, dass sie allmählich als Ganzes eindunkeln, dass wir sie schwächer und schwächer vorstellen, sondern dadurch, dass sie lückenhaft werden und zerfallen. Ausgenommen sind solche, deren Inhalt ein sehr einfacher ist, wie der eines Dreiecks, eines Quadrates.

Diese verhalten sich in der Erinnerung, wie die einfachen Vorstellungen). III 86—88 (einfache Vorstellungsinhalte werden dadurch dunkel in uns, dass wir ungewiss werden, welchen unter mehreren wir bei gegebenem Anlass reproduciren sollen). III 94 (wie den Vorstellungen die Klarheit, die sie durch Vollständigkeit und Zweifellosigkeit ihres Inhalts schon besitzen, noch erheblich gesteigert werden kann durch die Menge associirter Gedanken, die sie im Bewusstsein bei ihrem ersten Eintreten erwecken, so verlieren sie wieder an Klarheit und verfallen einer eigenthümlichen Dunkelheit, wenn sie mit zunehmender Erfahrung bald in diesen bald in jenen Verknüpfungen, bald so bald anders modificirt erscheinen und nach keiner Seite mehr entschiedene Nebenvorstellungen wecken). S. auch Klarheit und Stärke der Vorstellungen).

Die Vereinigungsform der Theile im Keim wird bei der Fortpflanzung zu einem Gesetz für die successive Anlagerung neuer ergänzender Massen I 186.

Vererdung I 217.

Verfahrungsweisen, allgemeine, der Kunst II 218 (sollen sie gleich unabhängig sein vom Stoff, in dem sie ihre Gebilde verwirklicht, wie vom Inhalte, den sie darstellen will, so können sie nur Wiederholungen jener allgemeinen Gesetze sein, die auch den Weltbau im Grossen beherrschen, und die ebenso wenig einer einzelnen Erscheinung eigenthümlich sind, als sie anderseits jenen höchsten Inhalt selbst aussprechen; sie bedeuten vielmehr auch in der wirklichen Welt nur die formellen Weisen des Benehmens der Dinge, das sie einhalten müssen, wenn sie in eine vernünftige und schöne Welt passen wollen).

Verführung I 338 (Furcht der Verführung, einzelnen Zeitaltern eigenthümlich).

Vergänglichkeit I 218.

Vergangenheit III 551 (erscheint uns in glänzendem Lichte, aber auch wieder in mattem, kaltem Schein gegenüber der Gegenwart).

Vergeistigung der äusseren Reize durch die Empfindungen der mit Bewusstsein begabten Seele II 522. III 565.

Vergessen II 13 f. III 338 (es hat zur Voraussetzung gewisse dem bewussten Zustand entgegengesetzte Seelenzustände, s. das Unbewusste). II 110 f. 118 (für die Erklärung des Verschwindens der Vorstellungen aus dem Bewusstsein bieten sich zwei Wege, 1) dasselbe aus dem Gegendruck anderer sich ihnen gegenüber behauptender Vorstellungen zu erklären, wobei die Anwendung des Gesetzes der Trägheit auf das Psychische als zulässig betrachtet wird, oder 2) uns die Seele selbst zu denken als mit einem solchen Streben, einer solchen Elasticität begabt, dass sie die Anfüllung des Bewusstseins von selbst in einen andern unbewussten Zustand verwandelt, ohne abzuwarten, ob eine andere Vorstellung ihr in dieser Verdrängung zu Hülfe kommt. Lotze hält diese letztere Erklärung für die richtige). III 40 f (der Schlüssel zur Erklärung des gänzlichen Vergessens einer Vorstellung von Drobisch gegeben). S. auch Verdunkelung der Vorstellungen.

Vergleichbarkeit, Rationalität der Dinge III 419 f (damit eine Unterordnung der Dinge und ihrer Verhältnisse unter die allgemeine Regel eines in der Welt geltenden Gesetzes möglich sei, dürfen die Dinge nicht schlechthin sein, wie sie wollen, sondern irgend eine Vergleichbarkeit ihrer Naturen muss so stattfinden, dass sie unter die allgemeine Vorstellung dessen sich bringen lassen, von dem das Gesetz eine Folge unter Bedingungen, beide allgemein gefasst, behauptet, und dass es ferner einen bestimmbaren Unterschied in Bezug auf die Gestalt dieser Folge macht, ob dem Gesetz diese oder eine andere Verkettung dieser oder anderer Dinge als Anwendungsfall dargeboten wird. Aus dieser Vergleichbarkeit ist nicht auf eine

Gleichartigkeit aller Dinge in einem engern Sinne zu schliessen. Sie besagt nur, dass ein Zusammenhang aller Dinge insoweit stattfinden muss, dass ihre Naturen eine Reihe oder ein Gewebe von Reihen bilden, in welchem von jedem Gliede zu jedem anderen durch eine bestimmte Anzahl wie auch immer zu messender Schritte gekommen werden kann. Auch würde sie nur hinreichen, um zu bestimmen, was in jedem gegebenen Falle einer Beziehung zwischen mehreren den allgemeinen Gesetzen nach geschehen müsste; dass es aber geschieht, verbürgt sie allein noch nicht). S. auch Ursache.

Vergleichung III 68 (wenn Ulrici lehrt, Unterscheidung sei die nothwendige Vorbedingung, damit unsere einfachen Empfindungen nicht völlig unbestimmt bleiben, da jede einzelne ohne Unterscheidung von irgend einer anderen auch für unser Gefühl u. Bewusstsein ein durchaus Unbestimmtes u. Unbestimmbares sein würde, so ist einzuwenden, dass eine solche Unbestimmtheit nur denkbar wäre, wenn die betreffende Empfindung, z. B. Blau, sich von andern, die wirklich da wären, nicht unterschiede. Aber dadurch, dass man neben ihr keine anderen vergleichbaren hätte, könnte sie nichts an positivem Inhalt verlieren, so wie sie daran durch das Mitdenken anderer nichts gewinnen würde. Die Vergleichung kann ihr nur Relationseigenschaften zufügen, wie dass sie nicht die hellste Farbe ist. Aber die Möglichkeit, solche Betrachtungen anzuknüpfen, setzt nothwendig eine volle bewusste Anschauung des Inhalts, an den sie geknüpft werden sollen, schon voraus). — III 245 (zum Denken gehört wesentlich jene beziehende Thätigkeit des Wissens, die keinerlei Analogie mit physikalischer Resultantenbildung darbietet, und die eben deshalb von materialistischen Theorien als gar nicht vorhanden ignorirt wird. Jede einfache Vergleichung setzt diese Thätigkeit voraus. Sehen wir hier ein schwächeres Licht *a*, dort ein stärkeres *c*, so setzen sich die Thätigkeiten, von denen diese Empfindungen abhängen, nicht in eine Resultante zusammen, der etwa die Vorstellung eines Lichtes von mittlerer Stärke *b* entspräche; und entstände eine solche Resultante, so würde sie eben nicht eine Vergleichung von *a* und *c*, nicht das Bewusstsein eines zwischen beiden stattfindenden Verhältnisses, sondern nur eine neue Vorstellung sein, die lediglich das vergleichbare Material für eine Seele, die zu vergleichen verstände, vermehrte. Die wirkliche Vergleichung dagegen setzt voraus, dass die beiden zu vergleichenden Glieder ungeschmälert und unverschmolzen fortexistiren und dass die Weite der Distanz oder die Grösse der Bewegung vorgestellt werde, die von einem zum andern überführt; s. auch Subject als Person). III 263 (der specifische Charakter des thatsächlichen Bewusstseins, aus welchem auf die Einheit der Seele zu schliessen ist, liegt für Lotze nicht in der Definition ausgedrückt, die W. F. Volkmann gibt, in welcher die Einheit des Selbstbewusstseins als die Thatsache der Wechselwirkung aller Vorstellungen unter einander bezeichnet wird. Läge nichts weiter vor, so würde Lotze die Annahme der Seeleneinheit noch nicht als gerechtfertigt durch die Unmöglichkeit ihres Gegentheils ansehen. Denn nicht die blosse Thatsache der Wechselwirkung, sondern die Form derselben, dass sie nämlich eine im Wissen vollzogene Beziehung und Vergleichung des Mannigfaltigen ist oder doch sein kann, bildet für Lotze diejenige Einheit des Bewusstseins, welche jede Möglichkeit ausschliesst, ein Aggregat als Subject derselben zu denken; vgl. II 124. III 432 und s. Seele).

Vergleichungen, principlose, in der Physiologie I 27.

Verhältniss I 117 f (die Beziehungen, die Verhältnisse, die zwischen den Seienden obwalten, müssen keineswegs nothwendig in der Verschiedenheit räumlicher Combinationen liegen. Beziehungen vieler realen Wesen überhaupt müssen sein,

darauf kommt es an, aus denen die Inhärenz der vielen Eigenschaften an dem Einen hervorgeht. Unter diesen Beziehungen verstehen wir hier noch nichts anderes, als die Bedingungen, die überhaupt gegeben sein müssen, wenn mehrere Reale den ganzen Grund der Folge ausmachen sollen, oder die Beziehung schlechthin, die überhaupt die Bedingung aller Wirksamkeit ist, wie ja auch Herbart diese Bedingungen unter dem Namen des Zusammen als gleich ansieht bei jedem verschiedenen Beispiel der Inhärenz. Die zweite Frage wird dann sein, wie nun bestimmte, von andern unterschiedene Reale das bestimmte Resultat gerade dieser oder jener inhärirenden Eigenschaften hervorbringen. Dies bestimmte Resultat muss abhängen von der Qualität der Wesen, wenn nicht vielleicht jene allgemeine Beziehung selbst so verschiedener Modificationen fähig ist, dass aus ihnen allein, auch bei vollkommen gleicher Qualität aller Wesen die Verschiedenheit der Erscheinungen hervorgehen kann). I 136 (wenn nicht jede Qualität die absolute Position verträgt, so verträgt auch nicht jede im willkürlichen Denken mögliche Zusammenfassung der Realen diese Position, ein objectives, wirkliches Verhältniss zwischen dem Wirklichen zu sein, und wie gleichgiltig auch jedes Reale gegen seine Relationen sein möge, so ist nicht gleichgiltig gegen sie der Sinn der Welt, sondern von diesem sind sie in gewisse Grenzen eingeschlossen, durch welche sie das Gegebene hervorbringen). — I 309 (die Schönheit als solche, ihr Urbild, wird selbst in der Anschauung eines Verhältnisses nicht gefunden werden, denn aller berechenbaren Verhältnisse spottet sie, vgl. II 215).

Verhüllungen in der Sculptur II 266.

Verinnerlichen organischer Vorgänge zu einer bestimmten Grösse psychischer Affection III 341 (eine Leistung des physisch-psychischen Mechanismus).

Verinnerung, verinnernde Thätigkeit des Geistes, bei Biese I 385; s. auch Thätigkeit.

Verinnerung, bei Löwe II 413.

Verknüpfung der Erscheinungen, formelle III 327 (sie ist möglich und kann auf fruchtbare Weise vollzogen werden, auch wo die wirklichen in der Natur der Dinge liegenden Gründe der empirisch aufgefundenen Verknüpfungsformen unbekannt bleiben).

Verkörperung, concrete, des Ideellen in der Wirklichkeit II 430 (von der geschichtlichen Malerei berücksichtigt).

Vermögen der Seele, des Geistes, s. Seelenvermögen.

Vernünftiges I 220 (Verfolgen der Spuren einer vernünftigen, sich entwickelnden Idee in der Natur). I 182 (vernünftiges der Idee der Gattung gemässes Leben in einem animalischen Geschöpfe). — I 271. 274 (Sinn von Hegel's Satz, dass das Vernünftige wirklich, das Wirkliche vernünftig sei). — S. auch Vernünftigkeit.

Vernünftigkeit, vernünftiger Sinn II 164 f (dass die Centralbewegung der Planeten eine zusammengesetzte sei, ist eine sehr einfache Kenntniss; aber die Grundsätze, auf denen sie beruht, das Gesetz der Trägheit u. hier das Gesetz der Gravitation entgehen allerdings jeder weitern causalen Erklärung, das letzte wenigstens für diesen Augenblick; eine dialectische Interpretation freilich, die die Vernünftigkeit ihrer Existenz nachwiese, ist ein möglicher Versuch). II 172 (die Ansicht von den Seelenvermögen ist eine Vorarbeit, die nach zwei Seiten hin weiter ausgeführt werden kann: entweder man unternimmt es, die Seelenvermögen, die scheinbaren Werkzeuge, in der That aber die Producte der Seele, selbst zu erklären, und sie aus jenem hier noch unaufgeschlossenen Grunde der psychischen Substanz abzuleiten, oder man begnügt sich, den innern Zusammenhang ihrer Bedeutung aufzuweisen und den vernünftigen Sinn in der Existenz

desjenigen naehzuweisen, dessen Entstehungsweise man den Hilfsmitteln der Erkenntniss vielleicht überlegen findet).

Vernunft, allgemeine II 175 f (dass in der Welt überhaupt Vernunft herrsehe, dass nieht das Gleichgiltige sei, sondern nur das durch einen Werth bestimmte, dass überhaupt das Substrat oder Subjeet, dem eine Position des Daseins zukomme, nie durch theoretisehe Begriffe einer Qualität oder dergleichen, sondern nur dureh die Ahnung eines in sich werthvollen Inhalts dureh ästhetisehe Ideen gefasst werden könne, dies ist jene Grundvoraussetzung, die sieh in einer idealistisehen Ansicht ausprägt. Sie befriedigt sieh nieht damit, der Welt unbestimmt viele Anfänge zu geben, deren jeder ist, was er ist: sie wird vielmehr diese ganze Welt der Dinge nur in einer relativen Position fassen, die allerdings zurüeknehmbar ist und abhängt von der einzigen absoluten Position, die dem ertheilt wird, was ist und um seines Wesens willen sein muss). III 298 (nieht von dem Walten einer unbewussten Vernunft, sondern von der Weisheit eines persönliehen Gottes würde Lotze die erste Sehöpfung abhängig denken).

Vernunft, mensehliehe III 469—471 (die Lieblingsbestrebung unserer Zeit, Erkenntnisstheorie als Unterbau der Philosophie auszubilden, begeht den ganz unvermeidlichen Cirkel: man lässt die Vernunft über ihre Methoden entseheiden, die Vernunft aber soll diese Entscheidung doeh nur nach eben denselbigen Prineipien treffen, über die sie entseheiden soll. Die Arbeit der Vernunft kann somit nur in einer Selbstprüfung, approval of itself, und sorgsamer Betraehtung ihrer eignen Aetion bestehen. Im gewöhnliehen Leben, wo wir nicht umhin können, auf Grund mangelhafter Kenntniss der Thatsachen und ihrer wahren Bedeutung und noeh mangelhafterer Kenntniss ihrer vielen Verknüpfungen mit andern unser Urtheil zu bilden, zwingen uns oft die mannigfaltigen im Laufe der Dinge einander durchkreuzenden Bedingungen etwas, das uns auf jene Art nur halbbekannt ist, als Prineip für solehes zu verwenden, das uns noch weniger bekannt ist. Und am Ende verleitet uns gar die Beseliränktheit u. Einseitigkeit unserer Erfahrung in Verknüpfungen Nothwendigkeit zu sehen, wo in Wirkliehkeit niehts vorliegt als Thatsäehliehkeit ohne ein widersprechendes Beispiel. Wenn wir nun diese Fälle, in denen urtheilen sehwer und irren leicht ist, sammeln und dann versuehen, sie zu combiniren und auf dem Wege der Abstraction aus der verwirrenden Mannigfaltigkeit des Gegebenen die reinsten und einfaehsten Fälle von Beziehungen zwisehen mehreren Gliedern aufzufinden, so wird unsere Vernunft über sie, wenn sie ihr vorliegen, ein unzweideutiges Urtheil fällen, dessen Denknothwendigkeit in dem Masse evident ist, wie es die Unmöglichkeit ist, das eontradietorisch Entgegengesetzte zu denken. Die Vernunft wird sieh immer selbst als einen stets gegenwärtigen Riehter ansehen, der gereeht u. in letzter Instanz urtheilt, dessen Urtheil aber erst ergehen kann, wenn alle Dunkelheit und Zweideutigkeit des streitigen Falls gehoben ist. So hat das Vertrauen der Vernunft zu sieh selbst unvermeidlich allen philosophisehen Untersuehungen zu Grunde gelegen, und auf diesem Grund und Boden gerade haben die Erkenntnisstheoretiker, Loeke so gut wie Kant, ihre auf die Wahrheit des Erkennens bezüglichen Prineipien aufgestellt: Locke seine Lehre von den zweifachen Qualitäten und Kant seine Unterscheidung von Form und Stoff des Erkennens, sowie seine Theorie von der subjeetiven und phänomenalen Natur des Raums, nicht aber auf Grund unmittelbarer psyehologischer Erfahrung. Loeke kam vielmehr auf seine Lehre von den Qualitäten auf dem Weg des Denkens, der uns bei aller Betraehtung der Dinge nothwendig ist, u. er fragte sich, in Uebereinstimmung

mit dieser Methode des Denkens, welches die wahrscheinlichen Erklärungen der psychologischen Thatsachen sein möchten, die er entdeckt hatte. Ebenso sind es bei Kant metaphysische Interpretationen psychologischer Daten, was ihm als Resultat jene Principien und Theorien an die Hand gegeben hat. Er folgte darin dem fundamentalen Satz, der für uns das Ergebniss dieser Betrachtung ist: die Frage ist nicht, woher unsere Vorstellungen kommen und wie sie psychologisch in uns entstehen, sondern ob wir, wenn wir sie haben, uns bei ihnen beruhigen können oder weiter gehen und nothwendig über sie urtheilen müssen, um der völligen Harmonie unserer Vernunft mit ihr selbst und mit den gegebenen Thatsachen sicher zu werden, das einzige erreichbare Ziel für uns).

Vernunftkritik s. Erkenntnisskritik und kritische Grundlegung der Philosophie.

Verrückte I 24 (sensus mente captorum).

Verse, dochmische III 322.

Versbau II 223.

Verschmelzung werthbestimmender Gefühle mit Begriffen der Erkenntniss I 332 f (die wahre höchste Versöhnung des Daseins mit dem Gedanken wird nicht in der äussern Natur, sondern im Geiste vollzogen, und er feiert sie, geniessend sowohl die Schönheit, als sie schaffend. Für beides hat man oft eine eigenthümliche Fähigkeit des Geistes verlangt und geheimnissvoll angedeutet. Dieses Geheimniss scheint offenbar zu sein und beruht in jener engen Verschmelzung werthbestimmender Gefühle mit Begriffen der Erkenntniss, die uns oft selbst überrascht, wo wir im reinen Denken zu sein glauben, und die in der schönen Einbildungskraft gewohnte Wirkungen nur stärker entfaltet).

Verschmelzungen von Vorstellungen, von Perceptionen II 57—59, vgl. 491 (durch abgestufte Verschmelzungen intensiver Vorstellungen u. ihre Summation wird nach Herbart die räumliche Ordnung der Eindrücke von der Seele reconstruirt). III 26 (nach Drobisch sind auch die Nachbilder einfacher Empfindungen, die einfachen Vorstellungen, da keine Farbe ganz ohne Ausdehnung, kein Ton ganz ohne Zeitdauer gedacht wird, als Verschmelzungen unangeblich vieler, einzeln unwahrnehmbarer Perceptionen anzusehen).

Verschuldung I 337 (Begriffe der Verschuldung bei den Griechen).

Versehen der Schwangern II 154.

Versöhnung des Zwiespaltes von Sein und Gedanken, von Stoff und Gedanken, Stoff und Zweck I 313—319 (die Schönheit hat den Beruf, Stoff und Gedanken in einer unmittelbaren Versöhnung aufzuweisen. Diesen ihren Beruf soll die Schönheit als einen der ewigen Gedanken der Weltordnung erfüllen. Aber dies ist nur der Begriff ihrer Bestimmung, während ihre Verwirklichung gerade in der überquellenden Seligkeit ihren Werth hat, durch die sie mehr ist als Begriff. Denn das Schöne der Schönheit besteht nicht sowohl in dem einfachen Begriffe ihrer Bestimmung, als in der unendlichen Mannigfaltigkeit ihrer Bewährung, die der Lauf der Erscheinungen hervorlockt).

Verstand, Intellect II 149 (die Vorstellung erhält nicht durch die Nervenprocesse, sondern umgekehrt diese erhalten von jener zuerst ihre Anregung; die Vorstellung erweckt die Nervenwirkungen, die auch sonst ihre Consequenzen waren. Und gerade in diesem Sinne würde sich das Sensorium als ein Organ der höheren geistigen Thätigkeiten beweisen, mittelst dessen jene ihren Vorstellungen einen höhern Grad der Klarheit und des Interesses zu geben vermögen. Körperliche Leiden können daher auch die Leichtigkeit der Auffassung und des Nachdenkens mindern; überall, wo es, wie z. B. bei mathematischen Untersuchungen, auf eine Combination verschiedenartiger Elemente und Festhaltung ver-

wickelter Relationen ankommt, da kann eine leichte katarrhalische Affection die Thätigkeit der Nervenmassen so umändern, dass jene nachbildende, schematisirende Einbildungskraft ihre Dienste versagt, und die Ausführung einer Rechnung beschwerlich wird, obwohl keine der Regeln, nach denen sie geschehen muss, dem Verstande entfallen ist. Wir haben hier nur eine Trägheit in den Verrichtungen derjenigen Organe anzuklagen, die dem Flusse der Vorstellungen anschauliche Bilder räumlicher Gestalten oder Bewegungen unterlegen sollten, um die aus dem Innern des Geistes heraus sich gestaltende Production gewissermassen äusserlich zu fixiren, und so dem Denken von Zeit zu Zeit feststehende Ruhepunkte, von denen aus es weiterschreiten kann, zu gestatten). III 468 (es fehlen uns noch gänzlich Beobachtungen über den Gang, nach welchem von den ersten Tagen der Kindheit an die individuellen Erwerbungen des Intellekts auseinander folgen). S. auch Menschenverstand.

Verszeile III 322.

Vertrocknung der Massen im thierischen Körper I 217.

verum I 141 (omne ens est verum, ein Satz der älteren Metaphysik, s. metaphysische Wahrheit u. vgl. Streitschriften S. 57 f).

Vervollkommnung menschlicher Bildung I 248 (Lotze möchte es zweifelhaft lassen, ob wir recht thun, nicht nur der Entwicklungsfähigkeit, sondern auch der Zeit nach ohne Weiteres die Unveränderlichkeit der Instincte der Thiere in allen sich folgenden Generationen der Vervollkommnung und dem stetigen Fortschreiten menschlicher Bildung entgegen zu setzen, da sich bei rohen Völkern auch eine lange Zeit statarische Bildung findet u. man zur Erklärung der Ursprünge der Cultur fast einen Instinct der Fortbildung, gegenüber einem der Trägheit bei den Thieren, voraussetzen möchte).

Die Verwandlung qualitativ verschiedener Processe in einander III 353 (in der Natur führen wir sie zurück auf Transformationen von Bewegungsprocessen; die Verwandlung des letzten mechanischen Bewegungselements in das erste psychische Gedankenelement ist jedoch eine unbegreifliche μετάβασις εἰς ἄλλο γένος, da sich das Charakteristische des psychischen Lebens bei ihr aus Prämissen entwickeln soll, in denen keine Analyse eine Spur seiner Begründung entdecken kann).

Verwandtes innerhalb der Reihen der Farben und Töne und ähnlicher Continua III 31. 32 (nach Drobisch nennen wir die Glieder einer Farbenreihe, einer Tonreihe oder eines ähnlichen Continuum verwandt, und drücken damit aus, dass sie den gemischten Eindruck einer Verschiedenheit machen, die zugleich etwas der Art nach Gleiches einschliesst).

Verwandtschaft, chemische I 176, vgl. 210.

Verwandtschaft, Wahlverwandtschaft, innere, der Gattungen I 321. II 230, vgl. 256 (die Natur hat nicht nur den allen Erscheinungen gemeinsamen Boden von Raum, Zeit und Bewegung; sie lässt auf ihm vielmehr die bestimmten, durch innere Verwandtschaften geheimnissvoll bezogenen Gestalten der einzelnen Gattungen auftreten; s. Träger).

Verwandtschaft, vermeintliche innere, und gegenseitiges Zusammengehören der Begriffe des Schönen und Hässlichen I 317.

Verwandtschaften der Töne und Tonstufen I 324. II 231, vgl. III 212.

Verwandtschaft der Wahrnehmungen u. Vorstellungen II 116 (die Vorstellungen streben in das Bewusstsein nicht von selbst u. jede vereinzelt empor, sondern werden von der beweglichen Thätigkeit emporgehoben, wie von einer Anziehung, die das Gleichartige in einen Gedanken zu vereinigen sucht. Und hierin arbeitet jeder Augenblick des Lebens dem künftigen vor; nicht immer wird ein solches Streben der Seele erst vereinzelte Elemente wie-

der in das Bewusstsein zu führen haben, sondern früher schon werden einzelne Wahrnehmungen nur durch das Band einer solchen Verwandtschaft verknüpft worden sein und leicht von selbst wieder in das Bewusstsein treten).

Verwandtschaftskräfte, chemische II 136.

Verwirklichung I 313. 316 (des Gedankens). I 373 (des Zwecks). III 232 (man vergass oft auf Seiten der Naturphilosophie, dass die ideale Construction des Sinnes der Erscheinungen noch keine causale Construction ihrer Verwirklichung ist). III 228 f (durch welche Mittel und durch welchen mechanischen Zusammenhang der Wechselwirkung den einzelnen Erscheinungen die Erfüllung ihres Berufs, einen ideellen Gehalt darzustellen, gelinge, das nachzuweisen hielt Schelling nicht für die Pflicht der Philosophie, sondern überliess es der Physik. Alle diese Mittel der Verwirklichung im Zusammenhang der endlichen Welt schienen ihm geringere Objecte der Untersuchung, denn sie steigern weder den ideellen Werth des Erzeugnisses, noch begründen sie ihn). II 419 (die geschichtliche Malerei beruht auf der Wahrnehmung und dem lebhaften Gefühl des Werthes, welchen die historischen Verwirklichungen der grossen und göttlichen Ideen, die nach Guhl den Lebensodem der Weltgeschichte ausmachen, eben als solche, als concrete, von dem allgemeinen Inhalt der Ideen noch nicht mitgegebene Gestalten besitzen, auf dem Gefühl ferner, dass nicht bloss die Bestimmung, die Zwecke, die höchsten, leitenden Gedanken, des Weltbaus und Weltlaufes in ihrer vorweltlichen idealen Reinheit und Isolirung etwas absolut Werthvolles sind, sondern dass ihre Incarnationen es nicht minder sind). II 428 (alle geschichtliche Verwirklichung des Göttlichen ist zugleich eine Verendlichung). III 539 f (handelte es sich darum, in einer umfassenden theoretischen Weltbetrachtung die Stelle zu bestimmen, welche die moralische Gesetzgebung einnimmt, so würden wir auch sie als einen Theil dieser allgemeinen Ordnung betrachten dürfen, nicht als ein Fatum, das da ist, weil es da ist, sondern als eine Gesammtheit von Geboten, welche eine höchste Macht als Bedingungen der Verwirklichung ihrer Absicht sanctionirt hat. Aber wir, die endlichen Wesen, kennen den Weltplan nicht, den wir glauben, und wenn wir zur unvollkommenen Bezeichnung seines Zieles die Vorstellung der Seligkeit wagen, so ahnen wir doch weder den vollen Umfang und die Gestalt aller der Güter, die er einschliessen mag, noch sind wir im Stande, denkend aus diesem Begriffe die Gesetze abzuleiten, durch deren Befolgung jedes Handeln sich der Verwirklichung jenes Zieles zu widmen hätte).

Verzweiflung II 467.

das Viele I 105 (in der Metaphysik wird es überall recht deutlich, wie jene Momente des Einen, Vielen, Entgegengesetzten ganz beziehungslose Momente sind, die nur durch die Einheit des denkenden Geistes zusammengebracht werden).

Vielheit, Annahme einer ursprünglichen Vielheit von Dingen, Principien, Anfangspunkten, Pluralismus. III 355 (so eifrig man darauf halten muss, dass in der weitern Entfaltung der Wirklichkeit die Idee nicht noch einmal, gewissermassen neben sich selbst her, in den Ablauf der Ereignisse eingreift, ebenso sicher muss man den andern Grundsatz umfassen, dass die festen Punkte, zwischen denen dies Geschehen hin- und herspielt, sowie die Gesetze, denen es folgt, von der Idee selbst festgesetzt sind, und nicht automatisch auseinander, sondern alle zusammen, jedes an seiner Stelle, aus dem Sinne der Idee entspringen. Dieser Pluralismus der Anfangspunkte in der natura naturata widerspricht keineswegs der Einheit, die wir in der natura naturans suchen. Vielmehr ist das Bestreben, alles qualitativ verschiedene Seiende auf Transforma-

tion eines gleichartig Seienden zurückzuführen, nur eine Übertragung eines in beschränkten Grenzen richtigen Gedankens auf ein Gebiet, in welchem er nicht zur Ableitung des Mechanismus aus der Idee, sondern zu dem ganz unerwünschten Resultate einer Mechanisirung der Idee führen müsste). III 218 (so oft in der Entwicklung der Wissenschaft sich der unbefangene Blick zunächst auf jene gegenseitige causale Verknüpfung der einzelnen Dinge und Ereignisse richtete, die uns eigentlich doch sehr nahe liegt, da auf ihr unser ganzes wirkliches Leben beruht, ebenso oft ging man auf eine Vielheit wirksamer Elemente zurück, die selber der unmittelbaren sinnlichen Beobachtung entzogen, durch ihre mannigfachen Wechselwirkungen diese wahrnehmbare Welt hervorbringen. Aus dieser Richtung der Untersuchung entstand schon im Alterthum die Atomistik). III 219 (darin ist uns freilich der philosophische Werth der alten Atomistik ungenügend, dass sie die Vielheit der Principien, welche ohne Zweifel ein unabweisbares nächstes Bedürfniss der Erklärung war, auch als das letzte Resultat ihrer Untersuchung festhielt und jenen Trieb nach der Einheit der schaffenden Kraft vermissen lässt, dessen ungezügelter Eifer in den Ansichten der progressiven, auf die Erkenntniss des Einen, Absoluten ausgehenden Richtung der Naturbetrachtung hervortritt). III 219 (die spätere Zeit hat vorzüglich in Leibnitz und Herbart noch zweimal die Mehrheit wechselwirkender nächster Ursachen dem Gedanken einer einzigen überall unmittelbar wirkenden Schöpferkraft gegenübergestellt, beide Male mit eigenthümlichen Modificationen der Grundanschauungen). III 220, vgl. II 174 f (an Vertretern jener Richtung, die in einer Vielheit unveränderter und unzerstörter Elemente die nächsten Grundlagen der Naturerklärung anerkannte, hat es der Philosophie weder in alten noch in neuen Zeiten gefehlt. Aber indem die Naturwissenschaft sich dieses atomistischen Philosophems bemächtigte, liess sie ziemlich Alles fallen, was an ihm eigentlich philosophisches Interesse gewährt; auf die unmittelbare Ergiebigkeit der wirklichen Erklärung gerichtet, hat sie dagegen mit der Feinheit ihrer Versuche u. der Schärfe ihrer mathematischen Methoden das bewundernswürdige Gebäude der neuern mechanischen Naturerklärung aufgeführt). III 419 (es wäre übereilt, aus der Vergleichbarkeit der Naturen der Dinge, die so stattfinden muss, dass sie unter die allgemeine Vorstellung Dessen sich bringen lassen, von dem das Gesetz eine Folge unter Bedingungen, beide allgemein gefasst, behauptet, auf eine Gleichartigkeit aller Dinge in einem engern Sinne dieses Wortes zu schliessen. Aber der Pluralismus ist allerdings unmöglich, der eine ursprüngliche Vielheit einander nichts angehender Elemente als ein Material ansieht, aus welchem nachher durch das Gebot von Gesetzen ein Weltlauf entstehen könnte, worin es Ursachen und Wirkungen gäbe). III 420 f (das unmittelbare Füreinandersein, der Zusammenhang der Wechselwirkung der ursprünglich unterschiedenen Dinge ist nur möglich, wenn sie eben nicht viele unabhängige Dinge sind, die nur durch Aehnlichkeit ihrer Natur verbunden wären, wenn sie vielmehr vollkommen eines Wesens sind, das zugleich den Grund ihrer Natur oder dessen was sie sind und zugleich den Grund ihres Seins bildet. Mit gleichem Recht würde man, um den Gedanken fernzuhalten, dass die Einheit des allumfassenden Wesens als ein anders woher bekanntes mechanisches Hilfsmittel hier eingeführt werden solle, sich dahin ausdrücken: wo dies unmittelbare Füreinandersein des Vielen vorhanden sei, da sei eben die Einheit eines Wesens, welches sie alle umfasst, u. wer eine ursprüngliche Vielheit gedacht, sie aber zugleich in Wechselwirkung gedacht habe, der habe

nur auf den einen Theil seines eignen Gedankens, auf die Unterscheidbarkeit des Unterscheidbaren, geachtet, und den andern Theil vergessen, den derselbe Gedanke bereits einschloss, eben jene Einheit, welche in der vorausgesetzten Wechselwirkung begriffen ist). — III 221, vgl. 495 (Kant leitet in der Kritik der r. V. die sinnlichen Eindrücke von Dingen ab, und zwar von unbestimmt vielen). — S. auch Mikrokosm. Bd. I 412—423. Bd. II S. 46—48, Bd. III 481. 545. 576 f (I 426—437. II S. 48—50. III 486. 549. 580f. 4. Aufl.). Metaphysik, 1879, Buch I cap. 6 und § 178 S. 342.

Vierhügel III 485.

Visionen II 109; s. auch Gesichtserscheinungen.

Vitale Eigenschaften I 167 (alle Theile des thierischen Körpers haben ausser den Eigenschaften, die sie vermöge ihres Stoffs besitzen, noch vitale, d. h. solche mechanische Eigenschaften, die ihnen nur während der Verbindung mit den übrigen Theilen zukommen).

Vitaler Werth II 524 f (dass alle zur organischen Ökonomie gehörigen Processe allgemeinen physischen Gesetzen der Bewegung folgen, setzen wir von Anfang an voraus; es hat daher nicht sowohl dies ein besonderes Interesse für die allgemeine Physiologie, jedes einzelne Phänomen auf seine mechanischen Ursachen hin zu analysiren, sondern ihre Aufgabe würde der Nachweis des vitalen, für die Zwecke des organischen Lebens berechneten Werthes sein, welchen überall die bestimmte Anordnung der Umstände besitzt, unter denen nach jenen allgemeinen Gesetzen die physischen Kräfte zur Wirksamkeit kommen).

Vogel I 233. 375. III 391.

Volk III 570 (das innere Princip, das verknüpfende Band, welches Land und Volk, den Charakter des Landes mit dem des Volkes, mit der geistigen Substanz seiner Bewohner in Verhältniss setzt).

Vollbringen III 338 (alles Wirken endlicher Wesen kann im besten Falle immer nur ein inneres Streben, ein Wollen eines bestimmten Erfolges sein, dem Wollen aber folgt das Vollbringen nur, so fern und so weit an dies Wollen, als einen innern Zustand eines substantiellen Wesens der allgemeine gesetzliche Zusammenhang der Dinge die Entstehung einer Veränderung in oder an einem andern Wesen als Folge knüpft).

Volle Ausdehnungen III 249.

Vollkommenheit I 264 (ethische Vollkommenheit und Unendlichkeit sind zwei ganz disparate Begriffe, gegen Bouillier). I 372 (was als höchster Zweck der Naturschöpfung angeführt worden ist, und was Koosen selbst citirt, die höchste Vollkommenheit und Mannigfaltigkeit des Daseins ist an sich so werthlos, dass man es nicht für einen letzten Zweck erkennen kann).

Vollkommenheitsgrade III 293 (wir können in der Stufenordnung der organischen Welt nur dann eine objective Darstellung realer Vollkommenheitsgrade sehen, wenn wir das Wirken der Natur als ein zusammenhängendes Ganzes der Entwicklung betrachten). — III 287, vgl. 292 (im Thierreich, im Kosmos, nach Aristoteles).

Voraussetzungen I 140 (das Räthselhafte und der Erklärung überhaupt Bedürftige in den Naturerscheinungen liegt nie einfach in dem Inhalt der Beobachtung, sondern in seinem Widerstreit gegen die Voraussetzungen über den Zusammenhang der Dinge, welche wir zur Beobachtung bereits mitbringen). I 329 (die Betrachtung der Natur im Grossen führt überall zunächst zu dem Gefühle der Erhabenheit, das sich immer an die Einfachheit der Gesetze und Mittel knüpft, durch welche grosse Missklänge ausgeglichen, oder eine unabsehbare Verwirrung der Mannigfaltigkeit in ihrem scheinbaren Auseinanderweichen dennoch zusammengelenkt wird. So haftet dieses Gefühl schon an dem Anblick

des Einförmigen und Grossen, so knüpft es sich noch mehr an die fortschreitende Erkenntniss der Gewalt, mit welcher im Haushalt der Natur die verschiedenartigsten Kämpfe widerstreitender Ereignisse zu einem einfachen und bedeutungsvollen Ergebnisse zusammengezogen werden. Und wo diese Einheit nicht zur Erscheinung wird, begleitet dieselbe Erhabenheit die Voraussetzungen der Wissenschaft, die die unendliche Mannigfaltigkeit überall quellenden Lebens auf einen Grundstoff, ein ursprünglich Seiendes, einen einzigen Alles durchströmenden Gedanken zurückführt).

Voraussetzungslosigkeit des philosophischen Denkens eine unverständige Forderung II 399 (mit Recht weist Vorländer die unverständige Forderung einer Voraussetzungslosigkeit des philosophischen Denkens zurück und macht die ganze Breite des empirischen Erkennens als nothwendige Voraussetzung geltend).

Vorsehung, nach Chalybäus II 337.

Vorstellbares II 385 (es gibt namentlich auf dem abstracten Gebiete, auf dem Ulrici sich bewegt, Gedankenreihen, mit denen man, einmal in sie gerathen, mit einer gewissen Consequenz fortrechnen kann, sowie der Mathematiker, von geometrischen Problemen ausgehend, mit analytischen Formeln für dieselben auch dann noch Operationen ausführen kann, wo es längst nicht mehr Menschen möglich ist, diesen Formeln und Operationen einen vorstellbaren, anschaulichen, plastischen Gedanken unterzulegen). III 458 (vorstellbarer Inhalt. Gegensatz: blosse Relationen).

Vorstellen, Vorstellung als Ausdrücke II 171 (ein Vorstellungsvermögen sagt bloss, dass alle seine Effecte Vorstellungen sein werden). II 290, vgl. 289 (die Ausdrücke Anschauen, Empfinden, Vorstellen von Waitz mit Unrecht so zu Grunde gelegt, als ginge aus ihrer bloss nominellen Analyse die Nothwendigkeit hervor, die innern Zustände [des Nerven und der Seele entweder Empfinden oder Vorstellen zu benennen, als wären dies die passlichsten Namen für ein offen daliegendes Factum). II 455 (die Ausdrücke Bewusstsein, Vorstellung, Willkür werden von Domrich zwar ganz in dem Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauchs verwendet, ohne dass jedoch das Subject deutlich angegeben würde, das an die Stelle der Seele treten soll, die dieser als gemeinsames Subject voraussetzt).

Vorstellen, Vorstellung im Sinne von sich einer durch die Sinne gegebenen Erregung, eines äussern Eindrucks bewusst sein, das wirkliche Empfinden sowie das sich Erinnern des Inhalts umfassend (jedoch ohne Rücksicht darauf, ob er ein Object des Denkens ist), II 290 (der Sprachgebrauch, sobald er Vorstellung nicht, was häufig geschieht, mit Empfindung gleichbedeutend nimmt, versteht unter ihr immer im Gegensatz zu einer eben geschehenden Sinnesempfindung, ein blosses Gedankenbild oder Erinnerungsbild). III 75 (an sich selbst bleibt jede Empfindung ein unvergleichbar kraftvolleres Vorstellen als die Erinnerung, welche ihren Inhalt zu reproduciren sucht). III 81 (es ist nicht zu bezweifeln, dass ein lebhaftes Licht, welches völlig von der Seite die Retina bescheint, als ein objectiv weit grösserer Reiz vorgestellt wird im Vergleich mit einem lichtschwachen Punkte, der in der Richtung des deutlichsten Sehens liegt. Dieser Fall fordert allerdings sehr zur Unterscheidung einer eigenen Intensität des Empfindens neben der des empfundenen Inhalts auf, so dass das seitliche Licht als ein starker, aber schwachvorgesteller, der mittlere Punkt als schwacher, aber intensiv empfundener Inhalt gefasst würde, s. auch Vorstellungsinhalt). II 31 (die Seele muss die Empfindung α jederzeit bei dem Nervenzustande a produciren, gleichviel auf welchem Wege er durch das Nervensystem geleitet worden, oder wo er entstanden sein mag.

Nur, wenn seine Richtung oder sein Entstehungsort ihm zugleich eine qualitative Differenz beifügt, wodurch er eben zu einem andern würde, könnte er im Stande sein, die Seele zur Erzeugung einer andern Vorstellung zu bestimmen). III 76, vgl. 79 f (wenn gleiche Sinnesreize von verschiedenen Beobachtern ungleich stark empfunden werden, so ist dies nicht auf eine grössere oder geringere Thätigkeit ihres Vorstellens zurückzuführen).

Vorstellen, Vorstellung die das Empfindungsmaterial objectivirende u. den Zwecken des Denkens gemäss ausprägende Function der Seele bezeichnend (durch welche aus bloss subjectiven Zuständen oder Eindrücken ein Inhalt wird, der an sich selbst ist, und bedeutet, was er bedeutet, und der dies zu sein und zu bedeuten fortfährt, gleichviel ob unser Bewusstsein sich auf ihn richtet oder nicht. Es ist die in der Sprache mit der Schöpfung des Namens u. der Redetheile schon gethane erste Leistung des Denkens, welche eine allen Denkenden gemeinsame und für alle gleichermassen gültige Welt des Denkbaren mit eigner innerer Gesetzlichkeit voraussetzt, s. Logik, 1874, § 1—6. 346. Vorstellung in diesem Sinne ist ebensowohl das der Wahrnehmung gegebene, wie das von der Erinnerung aufbewahrte Material) II 131 (das Denken ist eine Kritik, welche die durch die Wahrnehmung dargebotenen Verknüpfungen von Vorstellungen zu rechtfertigen sucht, indem es dieselben auf Begriffe zurückführt, die eine in dem Inhalt der Vorstellungen vorhandene objective Nothwendigkeit solcher Verknüpfung bedeuten). II 141 (vorstellen, denken, urtheilen, schliessen). III 429 (Fähigkeit der Seele, ihre mannigfachen Vorstellungen in demselben Bewusstsein zu vereinigen). I 309 (es wird von der Schönheit keine Vorstellung geben, welche sie als unveränderliche Beschaffenheit ebenso festhielte, wie andere Vorstellungen, etwa der sinnlichen Farben, unwandelbar fest stehen). I 294 (die einfachen Empfindungen der Sinnlichkeit sind Erscheinungen, die an äussern und inneren Ereignissen hangen, ohne von diesen selbst uns eine Vorstellung zuzuführen). I 227 (der äussere Reiz erzeugt nicht nur Empfindung u. Vorstellung, sondern stösst auch die motorischen Thätigkeiten, wenn auch noch so leise, an). II 141 (die gewöhnlichen Beobachtungen zwingen uns ebenso wenig als irgend eine an sich begründete Theorie zu der Annahme, dass auch den Vorstellungen, so fern sie nicht mehr Wahrnehmungen, sondern Erinnerungen sind, eine Thätigkeit körperlicher Organe zum Grunde liege). II 118 (sehen wir das Bewusstsein derjenigen Vorstellungen, die nicht durch eine eben geschehende Wahrnehmung gestützt, sondern nur in der Erinnerung aufbewahrt werden, als eine That der Seele an, so ist es im Allgemeinen wahrscheinlicher, dass ihre verschiedenartigen Zustände durch die Einflüsse der Centralorgane geweckt, geleitet und gehemmt werden können, als dass sie überhaupt von ihnen erzeugt würden und mit ihrem Wegfall verschwänden). II 145 (Sinneseindrücke und ihre Verbindungen sind das Material, über welches die Seele das Netz ihrer Vorstellungen hinzieht). II 145 (jeder Theil der geringsten Empfindung verlangt nicht nur unvermischt mit andern bis zu den Centralorganen fortgeleitet zu werden, um überhaupt zum Bewusstsein zu kommen, sondern jeder zugleich in seinen bestimmten Verhältnissen zu den übrigen wahrgenommen zu werden, damit die Seele das, was an einem Körper rechts ist, auch in gleicher Lage und Nachbarschaft, das linke nach entgegengesetzter Richtung fortgehend vorstelle). II 141 (jedes Vorstellen und Denken, sofern sein Inhalt aus der äussern Wahrnehmung aufgenommen wird, bedarf allerdings der Mitwirkung der körperlichen Organe. Dass

wir eine Melodie in der Reihenfolge ihrer Töne hören, ist nicht durch eine blosse Thätigkeit unseres Vorstellens, sondern durch eine Anregung desselben möglich). II 102 (der erste Angriff, den die durch den Körper fortgeleiteten Reize auf unsere Seele machen, muss in irgend einer Veränderung ihres Zustandes bestehen, von der wir so wenig als von den Zuständen des Nervensystems eine abbildende Vorstellung erhalten). II 102 (selbst wenn der Inhalt unserer Empfindungen auf einer Selbsterhaltung der Seele gegen das Aeussere beruhte, würde er doch nicht eine Vorstellung von dieser, sondern eine aus ihr entspringende sein). II 292 (wenn Waitz behauptet, man dürfe die Perception nicht einmal mit dem geringsten Grade des Bewusstseins verbunden denken, so ist dies, da die Perception doch immer im Vorstellen besteht, die Behauptung von einer durchaus mit keinem Bewusstsein verbundenen Vorstellung, was für deutschen Sprachgebrauch so unverständlich, wie eine Farbe ohne alle Lichtstärke). II 109. 111. III 98, vgl. II 116 (Eintritt, erster Eintritt der Vorstellungen ins Bewusstsein, neu eintretende Vorstellungen). II 144, vgl. 143 (nothwendig ist die Annahme, dass jede erste Wahrnehmung eines Gegenstandes, jedes erste Vorstellen eines Inhaltes allerdings der Seele durch eine vorhergegangene Veränderung der Centralorgane abgenöthigt werde, unmöglich die Annahme, das Gehirn als ein Organ zu betrachten, dessen die Seele sich bediene, um sich zum Vorstellen überhaupt fähig zu machen, vgl. II 453 f. 459 f.). II 45 (Alternative, ob eine Vorstellung in der Seele allein entstanden, ewig dauern würde, wofern nicht eine zweite sie beschränkte, oder ob sie von selbst durch die zurückwirkende Kraft der Seele allmählich unterginge). II 49 f (dass die einzelnen Vorstellungen aus dem Bewusstsein entschwinden, dass sie solche, in ihrem Zustandekommen völlig unbekannte Verknüpfungen mit einander eingehen, um später wiederbelebt auch die verbundenen Vorstellungen mit ins Bewusstsein zurückzuführen, sind bekannte Thatsachen). II 109 (bewusste Vorstellungen, vgl. II 9 bewusste Empfindung). II 13 f, vgl. II 45 (Thatsachen vergessener und dann wieder erinnerter oder die der scheinbar in verschiedenen Höhen im Bewusstsein schwebenden Vorstellungen. Eine Vorstellung, die dem Bewusstsein entgangen ist, hat sich nicht als Vorstellung einem andern Subjecte zugewendet, sondern an demselben Subjecte verbleibend sich aus einer Vorstellung in einen andern Zustand desselben umgewandelt). II 101 f (dass von allen durch äussere Empfindungsreize erweckten Vorstellungen in jedem Augenblicke nur wenige Gegenstand des Bewusstseins, dass aber die verschwundenen dem Seelenleben nicht verloren sind, sondern in das Bewusstsein zurückkehren können, überzeugt uns, dass es eine Menge von Zuständen der Seele geben muss, die unserm Bewusstsein abgewandt sind). III 417 (mag in uns selbst die psychophysische Bewegung, die eine bestimmte Vorstellung erzeugte, sich nach dem Gesetze der Beharrung erhalten, so kann es doch geschehen, dass diese Vorstellung vollkommen und unzurückrufbar vergessen wird, gegen Fechner). II 108. 110 (das Verschwinden der Vorstellungen aus dem Bewusstsein und ihre Wiederkehr dürfen wir nicht von einer Schwächung und wiedererfolgten Stärkung abhängig machen. Auch ist es nicht aus dem blossen Gegendruck anderer zu erklären. Vielmehr bedarf jede Vorstellung, um im Bewusstsein zu bleiben, einer besonderen zurückhaltenden Kraft, während sie sich selbst überlassen, verschwinden würde, doch so, dass dies Verschwinden allerdingsdurch die Wirkung anderer Vorstellungen sehr beschleunigt werden kann). I 246 (auch von Wahnvorstellungen ist anzunehmen, dass

sie sich immer aus Associationen früher dagewesener Vorstellungen zusammensetzen, nicht aber, dass sie aus einer blossen Summe von körperlichen Empfindungen entstehen). III 95 (jede Vorstellung bringt ihre Associationen mit, die eine diese, die andere jene, auch wohl die eine ihrer mehr als die andere). II 374 (der Natur meines Wesens gemäss erwecken bestimmte Vorstellungen in mir andere, verknüpfen sie mit sich u. s. f.). II 129 (auch das Thier wird nicht die reproducirte Vorstellung als eine ganz neue ansehen). II 461 (sehr richtig ist Domrich's Ansicht, dass man nicht an ein locales abgesondertes Organ des Gedächtnisses zu denken habe, dass vielmehr die Fähigkeit der Erhaltung und Reproduction der Vorstellungen den verschiedensten Nervenprovinzen zukomme). II 152 (die Verknüpfung einer Vorstellung mit dem bezeichnenden Wort ist, da es viele Sprachen gibt, natürlich Gewinn der Erfahrung und Association). II 152 (über das Aussprechen des Wortes lässt sich unter andern die Meinung aufstellen, dass die Vorstellung des Gegenstandes zunächst das Centralorgan des Gehörsinnes zu der Production eines Lautbildes anrege, von dem aus erst später der Mechanismus der Stimmmuskeln in Bewegung gesetzt wird). II 48. 75. 96. 114. 122. 141. 149. 152. III 82. 83. 84. 86. 87. 89. 95. 246, vgl. II 153. III 92. 94 (Vorstellungen in der Erinnerung, sie reproducirt die Vorstellungen, Vorstellungen sind Erinnerungen, tauchen in der Erinnerung auf). — III 72—99 (Psychologische Untersuchungen über die Stärke der Vorstellungen). I 125. II 49. 105 f. 108. 111. 112. 113. 115. III 27. 96 (Stärke der Vorstellungen. Lotze möchte diese Bezeichnung überhaupt vermeiden). I 125. II 112 f (Gegensatz der Vorstellungen). II 111. 130 (Klarheit u. Deutlichkeit, Undeutlichkeit, Schwäche der Vorstellungen). II 130 (jene Vorstellungen erscheinen uns unklar, denen das empirische Ich nicht mit einem solchen Reichthum verwandter Vorstellungen entgegenkam, dass sie durch mannigfaltige Verflechtung mit ihnen eine bestimmte Stelle im Bewusstsein hätten erhalten können). III 94 (mit der wachsenden Menge der Gedanken, die sich einer noch neuen Vorstellung associiren, wächst ihre Klarheit und Wichtigkeit für das Bewusstsein; mit der zunehmenden Erfahrung dagegen, welche uns die Vorstellung bald in diesen bald in jenen Verknüpfungen, bald so bald anders modificirt gezeigt hat, nimmt die Grösse ihres Eindrucks auf unser Bewusstsein ab). II 112 (Vorstellungen, die zu dem einigen und untheilbaren Streben oder dem eigentlichen Nerv des Bewusstseins in keinem Grade der Verwandtschaft stehen, werden wir schnell spurlos verschwinden sehen, während andere, die ihm verwandt sind, sich mit grossem Reichthum ihrer Beziehungen in dasselbe verflechten). III 73 f (dass es klarere und weniger klare Vorstellungen gibt, dass also irgendwo u. irgendwie vergleichende Grössenbestimmungen zur Abmessung ihrer verschiedenen Werthe für das Bewusstsein auf sie Anwendung finden müssen, dies wird freilich Niemand bezweifeln. Aber ohne vielfache Bedenken können wir jene hypothetische Annahme nicht betrachten, welche den Grund der verschiedenen Klarheitsgrade unmittelbar in verschiedenen Intensitäten des Vorstellens oder Wissens zu sehen glaubt, das einen sich gleichbleibenden Inhalt bald mit grösserer, bald mit geringerer Energie beleuchte. Welche Schwierigkeiten der Begriff eines gradweis abgestuften Vorstellens und Vorgestelltwerdens an sich schon einschliessen möchte, wollen wir dahin gestellt sein lassen u. nur fragen, ob die Thatsachen des Bewusstseins zu seiner Ausbildung nöthigen). III 95. 98 (keine verschiedene Grösse der Energie, keine graduelle Unterschiede des Vorstellens). III 72. 73 (Verdunkelung der Vorstellungen nach der

gewöhnlichen Meinung, indem ihre Klarheit durch eine unendliche Reihe von Mittelwerthen sich allmählich vermindere, so dass sie auf diese Weise aus dem Bewusstsein verschwänden). II 106, vgl. III 72 f (Niemand wird wohl je eine in die Entfernung ziehende und scheidende Vorstellung in sich beobachtet haben. Und auch davon weiss unsere Erfahrung gar nichts, dass der Inhalt des Vorgestellten fortwährend sich ändere und nicht mit einem Mal zu Null werde, sondern vor der ihn festzuhalten mit gleicher Kraft sich bestrebenden Vorstellungsthätigkeit allmählich zu einem quantitativen Nichts einschrumpfe, das ihrem Blick entgeht). III 73 (wenn durch irgend eine Veranlassung eine Vorstellung in uns erneuert wird, die einige Zeit vorher unsere Aufmerksamkeit beschäftigte, so finden wir jetzt erst mit Befremden, dass sie in dem Gedankenlauf der Zwischenzeit nicht vorhanden war, oder wir bemerken auch wohl, dass es uns unmöglich, sie in der frühern Klarheit wieder zu erzeugen. Dieses Innewerden eines Nichtvorhandengewesenseins der Vorstellungen oder ihrer noch fortdauernden Unklarheit ist allein eine Thatsache des Bewusstseins). III 85 (wir sind geneigt, die Dunkelheit vieler Vorstellungen, z. B. bei lebhafter Gemüthsaufregung, von der Geschwindigkeit abzuleiten, mit der sie aus mancherlei Gründen dem Bewusstsein wieder entweichen). III 95. 97 (das mit den Vorstellungen verknüpfte Gefühlsinteresse und ihre daraus und aus der Anzahl ihrer Associationen entspringende Macht). — II 102 f. 104 f (der gewöhnlichen Auffassung nach sind die vielen in jedem Augenblick vorhandenen latenten Vorstellungen nur von der Aufmerksamkeit nicht beleuchtet, die als ein beweglicher Sinn der Wahrnehmung diese Welt innerer Zustände ebenso durchläuft, wie die äussern Sinne die äussere. Hienach besteht alles Wissen und Wahrnehmen in einer von der Seele selbst ausgehenden u. wesentlich einigen, in sich zusammenhängenden Thätigkeit. Eine zweite, neben jener bestehende Ansicht, schweigend über jene ursprünglichen Erregungen der Seele, als deren uns zugewandte Erscheinungen die Vorstellungen uns galten, geht vielmehr davon aus, dass Vorstellen die ursprüngliche Thätigkeit der Seele sei, u. dass der Grad der Klarheit, der dem Bewusstsein einer einzelnen Vorstellung zukommt, nicht von einer besonderen Richtung jener Beleuchtung durch den innern Sinn herrühre, sondern in der eigenen Stärke bestehe, mit welcher die Vorstellung sich unter anderen geltend zu machen weiss. Voraussetzung dieser Ansicht ist, dass überhaupt die einzelnen durch irgend welche Eindrücke entstandenen Zustände der Seele bis zur Erzeugung der Vorstellungen ungestört neben einander laufend gedacht werden, dann aber die Producte, die bewussten Vorstellungen, unter einander in einen Kampf gerathen, der eine besondere Ursache grade in der Natur des Bewusstseins voraussetzt). — II 183 (wollen wir Herbart's Ausdrucksweise beibehalten, so würde die Qualität der Seele, obwohl unbekannt, doch immer von Neuem in Rechnung zu bringen sein. Primitive Selbsterhaltungen entständen aus den Vorgängen während der Empfindung; die mancherlei Verhältnisse zwischen den daraus entstandenen Vorstellungen bildeten für die Seele selbst einen zweiten Kreis von Störungen höherer Ordnung, gegen die sie sich vielleicht nicht durch Vorstellungen, sondern durch Gefühle erhält, und diese könnten wieder die dritte Weise der Selbsterhaltung durch Strebungen bedingen). II 70 (unableitbares Factum, dass die Seele überhaupt die Mannigfaltigkeit ihrer Vorstellungen räumlich anordnen könne). II 72, vgl. 75 (die Associationen der Vorstellungen sind bei der Erklärung der Raumanschauung nicht ganz zu entbehren). II 68 (die Lage jedes einzelnen Punktes in dem Netz-

hautbild wird durch eine Combination von Bewegungstrieben vorgestellt). — III 96 (jede Vorstellung erscheint von einem Grade von Lust oder Unlust von Anfang an begleitet). III 120 (in Ohnmachtsanfällen unterdrückt allmählich ein steigender Schmerz alle unsere Vorstellungen). II 117 (bei Sanguinikern werden die Strebungen der Seele schnell über eine Menge von Vorstellungen hingleiten, jeder eine kurze Zeit lang lebhafte Theilnahme zuwendend). — II 124 (denken wir uns jede Vorstellung der Seele durch einen äussern Eindruck abgewonnen, so würde dem Wechsel dieser Eindrücke nur ein Wechsel des Wissens, nicht aber ein Wissen von diesem Wechsel nachfolgen können). II 182 (wäre die Einheit der Seele als Substanz allein das, was die verschiedenen Vorstellungen zusammenhält, so würde nur für einen zweiten besser organisirten Beobachter in der Mannigfaltigkeit ihrer inneren Zustände eine Beziehung und Einheit zu entdecken sein; wir würden, mit Kant [Kritik der reinen Vernunft, 2. Aufl., S. 134] zu reden, noch immer ein so vielfarbiges Subject sein, als wir einzelne Vorstellungen haben, und nichts würde es uns nützen, dass diese Vorstellungen in der Einheit unserer psychischen Substanz sich vertragen. Ein Bewusstsein von dem gegenseitigen Verhältnisse zweier Vorstellungen wird sich darum nicht in ihr einstellen, sie werden darum nicht in Einem Bewusstsein stattfinden). III 353 f (die Annahme einer Seele, welche factisch die Natur habe, sich durch äussere Reize zu der innern Arbeit des Vorstellens bestimmen zu lassen, ist keine Erklärung des Vorstellens, sondern sie ist vielmehr die Behauptung, dass eine analytische, genetische Erklärung desselben aus andern Processen, die nicht Vorstellen sind, als verständes es sich von selbst, dass aus einer gewissen Combination derselben das Vorstellen entspränge, unmöglich sei). III 265 (das Fortbestehen der einmal entstandenen Vorstellungen ist nur eine Hypothese, zu der die Thatsachen der Erfahrung nöthigen, gegen W. F. Volkmann). II 143 f (so wenig, als aus dem Stocke zu begreifen ist, warum die damit berührte Saite tönt, während ein Wollsack stumm bleibt, so wenig ist aus den Veränderungen, die dem Centralorgane zustossen können, zu begreifen warum sie Vorstellungen erzeugen. Nur unter der Voraussetzung eines Subjects, in dessen Natur es liegt, auf äussere Anregungen Vorstellungen zu entwickeln, kann man einsehen, wie die Mannigfaltigkeit und Abwechselung dieser Hirnprocesse eine ähnliche Form in dem Ablauf der Gedanken zu Wege bringen kann). — III 78 (ob das gleichzeitige Vorhandensein vieler Vorstellungen so häufig vorkommt, als man gewöhnlich annimmt). II 104 (Inhalt der einzelnen Vorstellungen als jeweiliger Punkt der Anwendung der allgemeinen Gesetze der Gedankenbewegung, nach der Annahme, dass alles Wissen und Wahrnehmen in einer wesentlich einigen in sich zusammenhängenden Thätigkeit der Seele besteht, die um ihrer eigenen Natur willen nicht auf eine unbegrenzte und nicht auf jede beliebige Mannigfaltigkeit der Objecte sich ausdehnen, nicht von jedem zu jedem übergehen kann, sondern in ihren Bewegungen gewissen eingeborenen Gesetzen folgt). II 114 (instinctartige Nachahmung des Vorgestellten in den Anfängen der Sprachbildung). II 106 (That des Vorstellens). II 108 (Vorstellungen als Thätigkeitsäusserungen). II 111 (Act der Vorstellung). — II 143, vgl. 28 (Hypothese, die jedoch niemals durch eine Erfahrung zu begründen möglich ist, von Vorstellungen, die ein Nervenelement in seinem Bewusstsein hätte).

Vorstellen, Vorstellung im engern Sinn, sich erinnern, Erinnerungsbild bedeutend II 46 f. III 74. 76 (Erinnerungsbilder oder Vorstellungen). II 290 (der Sprachgebrauch, sobald er Vorstellung

nicht, was häufig geschieht, mit Empfindung gleichbedeutend nimmt, versteht unter ihr immer im Gegensatz zu einer eben geschehenden Sinnesempfindung ein blosses Gedankenbild oder Erinnerungsbild. Die Perception eines eben applicirten Nadelstichs nennt Niemand eine Vorstellung, sondern eine Empfindung. Die spätere Erinnerung daran gewährt uns dagegen eine Vorstellung). III 58, vgl. 434 (wir pflegen verschiedene Stufen der theoretischen Geistesthätigkeit zu unterscheiden: Empfindung, Anschauung, Vorstellen, Denken, Beurtheilen u. s. f.). II 152, vgl. 153 (der einzelne Laut als blosse Vorstellung betrachtet). II 114 (Vorstellung im Gegensatz zu wirklicher Wahrnehmung). III 75, vgl. II 46. 96 f. 107 (zwischen wirklichen Empfindungen und den aus ihnen entspringenden Vorstellungen besteht ein Unterschied in der Intensität des psychischen Ergriffenseins, der unabhängig ist von aller graduellen Verschiedenheit des empfundenen oder vorgestellten Inhalts). II 149 (Vorstellung des Rothen, Gegensatz: Empfindung des Rothen). II 141 f (die Seele soll in ihren Erinnerungen nur reproduciren, was sie wirklich in sich besitzt, nicht aber die Gestalt einer ausser ihr befindlichen Reihe oder Combination von Objecten kennen lernen, und diese Mannigfaltigkeit der Vorstellungen hat ohne Zweifel in ihr ebenso wohl Platz, als wenn sie sich etwa wie tausendfach sich durchkreuzende Schallfiguren den einzelnen Elementen des Gehirns eingeprägt hätte). — I 231 (Vorstellungen von Bewegungen, von Handlungen, von einer That). II 120 (Vorstellungen, die uns in Fällen, wo die Müdigkeitsgefühle anwachsen, gewöhnlich beschäftigen). I 232 (beobachten wir unsere Hand mit der Vorstellung ihrer Bewegung, und warten nun ab, ob diese eintreten werde oder nicht, so ist offenbar die Vorstellung des Eintretens der Beugung und die Vorstellung ihres Nichteintretens im Gleichgewicht; hier kann also nicht eher etwas folgen, als bis der Beobachter aufhört, unparteiisch zu sein, d. h. bis die Vorstellung der Beugung jeden Widerstand der entgegengesetzten, überhaupt jeden Zweifel überwunden hat). I 232 (die meisten Handlungen unseres gewöhnlichen Lebens werden auf dem Wege mechanischer Administration vollzogen und gelangen gar nicht erst nach einer Entscheidung des Willens zur Wirklichkeit. Erst wenn verschiedene Vorstellungen gegen einander streben, entsteht der Zweifel u. die Ueberlegung, aus ihr der bewusste Entschluss). I 244 (schleuniger Ablauf von Vorstellungen, hervorgebracht von intercurrirenden Veränderungen des Körpers durch Schmerzen oder Krankheiten). — II 129 (das Thier wird mit jenem Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen gleichzeitig und successive in ein höheres Wissen vereinigt, aus den zahllosen Bildern, die es von sich in jedem Zustande seiner Thätigkeit und seines Leidens erhielt, sich eine Lebensgeschichte zusammensetzen, deren einzelnen Theilen wieder das mittlere Bild, das aus allen Erinnerungen sich ergibt, als beständiges Subject gegenübertritt). II 147 (die Vorstellung der als geschehend gedachten Handlung ruft Gefühle in uns hervor, die nicht selten ihren Ursprung aus körperlichen Quellen verrathen). II 147 f (es scheint nicht hinzureichen, dass die Vorstellung der Veranlassungen zu Gefühlen allein producirt werde, sondern um ein Gefühl zu erwecken, müssen sie in der Art auch in die körperlichen Thätigkeiten mit eingreifen, dass auch jene körperlichen Rückwirkungen wieder, obwohl in niederem Grade, erregt werden, die früher im Augenblicke des wirklichen Leidens oder Genusses stattfanden. Eine solche Begleitung der Vorstellungen durch Gefühle findet übrigens auch bei dem abstractesten Denken statt). II 152 (wir produciren zwar Vorstellungen von Farben, zu deren wirklicher

Erzeugung unser Nervensystem kein Mittel hat, in der Erinnerung, aber wir finden nicht ebenso passiv eine Vorstellung von einem Laute in uns, wir stellen vielmehr jeder Zeit uns zugleich die Thätigkeit unseres Stimmorganes vor, u. reproduciren die Tonvorstellungen gewissermassen durch eine Reihe intendirter Bewegungen desselben). II 153 (würde der Zusammenhang der Processe krankhaft verändert, so dass das Vermögen, die Sprachorgane zum Aussprechen eines bestimmten Lautes zu disponiren, verloren ginge, so würden wir auch die Klarheit der Vorstellung von diesem Laute bestreiten müssen. Wahrscheinlich ist es Lotze, dass für diese gegenseitige Accommodation der Vorstellung und der Bewegung die fortwährende Mitwirkung eines sensibeln Centralorgans eine wesentliche Bedingung enthalte). II 468 (jeder Affect hat einen Moment, wo keine deutliche Vorstellung vor dem Bewusstsein auftaucht, jeder einen nachfolgenden, wo Vorstellungen sich in Menge zudrängen). II 148 f, vgl. 49 (wahrscheinlich, wegen der fortwährenden Symbolisirung unserer Gedanken durch sinnliche Gefühle, ist es, dass auch während der Erinnerung die Vorstellungen fortwährend von einem schwächeren Nervenprocess begleitet werden, dem ähnlich, den sie bei ihrer ersten äusserlichen Wahrnehmung erzeugt haben würden. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist weit entfernt von der Gewissheit, und selbst diese letztere angenommen, erhält doch nicht die Vorstellung durch die Nervenprocesse, sondern diese von jener zuerst ihre Anregung. Vielmehr erweckt die Vorstellung die Nervenwirkungen, die auch sonst ihre Consequenzen waren. Und grade in diesem Sinne würde sich das Sensorium als ein Organ der höheren geistigen Thätigkeiten beweisen, als ein Werkzeug nämlich, dessen jene sich bedienen, um ihren Vorstellungen einen höheren Grad der Klarheit und des Interesses zu geben). II 461 (Dienste haben die Centralorgane bei den Vorstellungen viele und mannigfaltige zu leisten, aber anzunehmen, dass sie das Vorstellen überhaupt erst möglich machen, dazu werden wir keineswegs, wie Domrich annimmt, gezwungen). III 77 f (die Versuche, verschiedene Klarheitsgrade der Vorstellungen zu beobachten, scheinen die Bedingungen aufzuheben, unter denen ihre Verschiedenheit allein bestehen kann. Jedes bewusste Bestreben, den Inhalt in einem geringern Grade vorzustellen, erhebt diesen vielmehr durch die auf ihn verwandte Aufmerksamkeit sogleich zu dem Maximum seiner Klarheit. Es bleibt dann die Frage, ob nicht Vorstellungen, die nicht in der Richtung der augenblicklichen Aufmerksamkeit liegen, Schwankungen ihrer Klarheit unterworfen sind). III 76 f (einfache Vorstellungen von Sinnesqualitäten von gleichbleibendem Grade der Intensität sind keiner veränderlichen Stärke ihres Vorgestelltwerdens fähig. Aber auch manche zusammengesetzte Vorstellungen widerstreben jeder Vermehrung ihrer Klarheit; unmöglich erscheint es wenigstens, den Begriff des Dreiecks mehr oder weniger vorzustellen). III 87 (es misslingt uns, eines Tons uns wieder zu erinnern, nicht weil wir ihn zu schwach vorstellten, sondern weil wir den richtigen nicht finden, oder, wenn wir ihn finden, ihn doch nicht für den richtigen erkennen). III 87 f (indem wir das Gefühl eines Mangels, eines noch zu suchenden Inhalts zu interpretiren suchen, entstehen jene schwankenden Erinnerungen, die einen Inhalt nicht beschreiben, sondern umschreiben, so dass nur das Bemühen der helfenden Vorstellungen empfunden wird, ihn, der selber gar nicht vorgestellt wird, in das Bewusstsein emporzuheben). III 89, vgl. 88 (Fälle, wo ein durch die Vielheit der Associationen anfänglich angeregter Zweifel schwindet und die Vorstellung eines bestimmten Inhalts allmählich als

die einzig sichere und richtige die übrigen verdrängt und dadurch zu ungeschmälerter Klarheit gelangt). II 108 (die Deutlichkeit einer Vorstellung von einem Gegenstand, der uns nicht hinlänglich bekannt gemacht worden ist, wird überhaupt nicht in der grössern oder geringern Stärke einer wirklich schon inhaltvollen Vorstellung von ihm bestehen, sondern in dem Gefühl der grössern oder geringern Unsicherheit der Bewegungen, mit denen man ihn in andern Kreisen bekannterer Gegenstände sucht u. seine Vorstellung eigentlich erst zu erzeugen strebt). III 89 (dass das Merkmal a zu dem übrigen Inhalt eines Vorgestellten gehört, kann man überall bloss daraus beurtheilen, dass in der Gesammtheit des so Vorgestellten sich kein Gefühl des innern Widerspruchs mehr geltend macht, sondern Alles wohl zusammenzupassen scheint). III 89 (wir können Zweifel empfinden bei der Vorstellung des Richtigen und unbefangene Gewissheit im Irrthum. Klar ist selbst die falsche Vorstellung, die ohne Schwanken auftaucht, unklar auch die richtige, wenn sie ihre Nebenbuhler nicht völlig überwältigt). II 107 (was einmal zur affectlosen Vorstellung geworden ist, zeigt nichts von einer Verdunkelung, durch welche sein Inhalt allmählich zu einem quantitativen Nichts einschrumpfte). III 86—88 (der Charakter unvertilgbarer Dunkelheit, den nicht selten die Vorstellungen einfacher Sinnesqualitäten für uns haben, beruht nicht auf einer geringern Intensität des Vorgestelltwerdens, sondern auf der Ungewissheit der Wahl zwischen vielen verwandten aber doch verschiedenen Inhalten, wobei entweder die mit Sicherheit nicht auszufüllende Stelle der dunkeln Vorstellung doch mindestens durch einen Allgemeinbegriff bezeichnet wird, der auf die Natur ihres Inhaltes hindeutet, oder aber durch die widerstreitenden Associationen nur das Gefühl eines Mangels, eines noch zu suchenden Inhalts verursacht wird). III 89—91, vgl. II 107 (die Unklarheit, Verdunkelung, zusammengesetzter Vorstellungen beruht darauf, dass das Bild im Bewusstsein lückenhaft wird und durch Auflösung der festen Relationen seiner Bestandtheile zerfällt). III 91—94, vgl. II 112 (eine Steigerung der Leistungen der Vorstellungen im Gedankenlauf, d. h. ihrer Bedeutsamkeit, ergibt sich aus der Menge und Vielseitigkeit der Associationen, in die sie zu andern getreten sind, jedoch mit der Einschränkung, dass die Gewöhnung an ihre Verknüpfung mit einer grossen Anzahl von Nebenvorstellungen vielmehr dahin führt, dass die Vorstellung keine bestimmte Gruppe derselben mehr entschieden hervorruft und daher der eigenthümlichen Dunkelheit verfällt, die wir den Vorstellungen zuschreiben, die sich abgewendet von der Aufmerksamkeit durch unser Bewusstsein ziehen). III 95—97 (ihre Stärke oder Macht erhalten die Vorstellungen ferner aus dem mit ihnen stets verbundenen Gefühlsinteresse). I 232 (die blosse Stärke oder Lebhaftigkeit einer Vorstellung ist es wohl nicht, wovon der Uebergang in wirkliche Bewegung unseres Körpers, des Armes z. B., abhängt). I 226. II 102. 125. 292. III 161, vgl. III 170. 390 (unbewusste Vorstellungen). III 78. 83, vgl. II 112 (das gleichzeitige Vorhandensein vieler Vorstellungen im Bewusstsein ist keine zweifellose Thatsache der Erfahrung). III 28 (das Verdrängtwerden der Vorstellungen durch andere ist keine Thatsache, sondern eine sehr glaubliche Hypothese). II 289 (dass die sämmtlichen unbewussten Seelenzustände immer nur gehemmte Vorstellungen seien, ist eine blosse Fiction, gegen Waitz). I 233 (die Herrschaft der Vorstellungen über die Muskeln ist im Schlafe nicht ganz aufgehoben). III 169 f (in dem lebenden Thiere sind ohne Zweifel Vorstellungen auch im Schlafe möglich. Daher liegt es sehr nahe, die Bewegungen des Schlafenden aus Vorstellungen

abzuleiten. In dem kopflosen Rumpfe dagegen sind Vorstellungen nicht wahrscheinlich, am wenigsten bewiesen. Es muss daher die Frage entstehen, ob nicht auch im Schlafenden die Bewegungen, die wir auch den kopflosen Rumpf ausführen sehen, unmittelbar von einer andern Ursache als dem Bewusstsein ausgehen, die dem Schlafenden mit dem kopflosen Rumpfe gemeinschaftlich sein kann. Diese Frage glaubt Lotze bejahen zu müssen. Diese Bewegungen entstehen aus Zuständen, die zwar Vorstellungen hätten erzeugen können, aber sie wirklich nicht erzeugt haben und denen man ganz füglich bloss physische Erregungen der Centralorgane als Ursachen der Bewegung substituiren darf. In dem Schlafenden aber bewirkt die Reizung ausser diesen noch wirkliche Vorstellungen und dadurch unterscheiden sich seine Bewegungen von denen der kopflosen Rumpfe). I 234 (so gross kann die Energie eines Traumes sein, dass alle Hilfsmittel des wachen Zustandes dazu verwandt werden, um ihn dessen Vorstellung als ein unabänderlich zu erreichendes Ziel das Bewusstsein anfüllt, zu realisiren). — I 297 II 100—135 (Verlauf der Vorstellungen; s. auch Vorstellungsverlauf). I 140. 243. 246. 248. II 72. 97. 99. 115. 129. 142. 146. 297, vgl. II 116. 117 (Associationen von Vorstellungen; s. auch Association und Vorstellungsassociation). II 135 (Verkettungen von Vorstellungen). I 244. 299 (Ablauf von Vorstellungen). II 131 (Lauf der Vorstellungen, s. auch Vorstellungslauf). II 214 (Gang der Vorstellungen). II 149 (Fluss der Vorstellungen). II 215 (Treiben und Fliessen unserer Vorstellungen). II 182 (Reihe von Vorstellungen). II 147 (Gewebe von zunächst nicht durch körperliche Functionen gestützten Vorstellungen). II 170 (Verflechtung von Vorstellungen). I 297 (Verschlingung der Vorstellungen). II 115 (die Phantasie ist keineswegs bloss ein Spiel der Vorstellungen). II 115 (die mechanischen Associationen sind nur das dienende Mittel, dessen das eigenthümliche Colorit der Phantasie sich bemächtigt, um die Natur eines an sich nur ethisch oder ästhetisch messbaren Strebens in Qualitäten und Combinationen an sich gleichgiltiger Vorstellungen auszudrücken). II 108, vgl. 129 (Tanz von Vorstellungen). II 116 (grosse, aber monotone Menge von Vorstellungen). II 117 Geschwindigkeit des Wechsels der Vorstellungen). II 129 (Gesetze der Reproduction der Vorstellungen), II 146 (Auf- und Absteigen der Vorstellungen im Gegensatz zu ihrer Unterordnung unter metaphysische Begriffe und ethische und ästhetische Werthbestimmungen).

Vorstellung im Sinne des bestimmten einzelnen nicht erworbenen, in allen Exemplaren einer Gattung thierischer Wesen gleichen u. constanten Gedankenbildes, d. h. der Instinctidee, I 238 (eine Reihe von Vorstellungen, anerschaffen oder angeboren, erfüllen ohne das Verdienst der Thiere ihre Seelen). I 239 (bestimmte einzelne Vorstellungen). I 236 (die Instincthandlungen der Thiere unterscheiden sich von allen ihren übrigen Bewegungen bloss durch die unveränderliche Constanz, mit der gewisse Vorstellungen als Anfangspunkte derselben in allen Exemplaren einer Gattung erregt werden). I 247 (dominirende Vorstellungen). I 243 (Vorstellung einer sechsseitigen Zelle, Vorstellung einer conischen Erdvertiefung). — S. auch Vorstellungsinhalt).

Vorstellen, Vorstellung das Zusammenfügen des durch äussere oder innere Wahrnehmung gegebenen Materials zu einem Ganzen, Vorstellung das so entstandene Gedankenbild, das auch ein blosses Phantasiebild sein kann (häufig, aber nicht immer, schwebt der Gegensatz eines bloss beziehenden, unanschauliche Ergebnisse liefernden Denkens vor, vgl. Vorstellbares und Metaphysik, 1879, § 104. S. 200) III 55 (Lotze fragt, wie

er gegen Ulrici bemerkt, sehr wohl nach der Herkunft der bestimmten Vorstellungen, d. h. nach den Bedingungen, welche die einzelnen Acte der producirenden Denkthätigkeit herbeiführen, und antwortet, dass sie nicht mit Sicherheit allein im Denken, sondern auch in der substantiellen Natur des Geistes zu suchen sind). II 202 (kein Verstand kann sich eine Vorstellung von der Möglichkeit der irrigen Voraussetzung machen, dass ein unräumliches Wesen, wie die Seele, einen gewissen Weg mit allerhand Mühseligkeiten überstehen müsse, um aus dem Gebiete des Unräumlichen in den Raum zu gelangen und dann in der Unendlichkeit desselben gar den kleinen Punkt zu finden, an dem der Mechanismus der Natur ihm den Keim seiner Organisation niedergelegt hat). II 203 (man kann sich wohl eine Vorstellung von einem Wesen machen, das eines ist, während seine Erscheinungen für unsere Betrachtung mannigfache Individualitäten scheinen). II 415 (was eine zweifache Subjectivität bedeute, was unter Realprincipien zu denken sei, wie zwei dergleichen verbunden werden können, und zwar zu einer Lebenseinheit, die obendrein den Menschen ausmachen soll, davon ist ohne authentische Interpretation keine sichere Vorstellung möglich, gegen Löwe). III 53 (Lotze kann sich von einem cogitare, das nicht durch Beziehung auf ein Subject seine Form und Wirklichkeit erhielte, keine Vorstellung bilden, gegen Ulrici). II 382 (Ulrici's Meinung, dass der Gegensatz, den wir zu einem gegebenen realen Gegensatzgliede hinzudenken, nothwendig auch Realität haben müsse, würde zu dieser unhaltbaren Folgerung führen: das Denken könnte die Vorstellung von sich, nach der es sich vom Gedachten unterscheidet und sich im Gegensatz zu diesem weiss, nicht fassen, wenn es nicht auch eine Vorstellung von einem Denken hätte, welches sich von seinem Gedachten nicht unterscheidet. Gibt es also persönliches Denken, so gibt es nothwendig auch unpersönliches). III 56 (Lotze gesteht gegenüber Ulrici, dass er von dem, was überhaupt eine unterscheidende Thätigkeit u. speciell eine sich in sich unterscheidende ist, [von vorneherein] keine klare Vorstellung habe, und eine solche erst aus dem Selbstbewusstsein entnehmen könne, als dem einzigen concreten und erlebbaren Vorgang, der uns jene Thätigkeit anschaulich machen kann). III 434 (in welcher Weise das Sprachorgan die richtige Combination der Sprechbewegungen unter sich und mit den Lautbildern so vermittelt, dass auch die beobachteten Störungen dieser Combination begreiflich werden, darüber gibt es keine einigermassen befriedigende Vorstellung). II 185 (im Allgemeinen wird eine Ansicht wie die psychologische Theorie Herbart's der Physiologie bis zu einer gewissen Grenze immer nutzen, denn sie gibt anschauliche Vorstellungen und brauchbare Abbreviaturen für den wahren Zusammenhang der Dinge). II 157 (der Sinn für Sprachen, für Philosophie, für Geschichte, wird jedenfalls auf einem Zusammenfluss mehrerer geistiger Bedingungen beruhen, theils einer vorwiegenden Fähigkeit zur sinnlichen Vorstellung und Gestaltung nach einer besondern Richtung hin, theils einer eigenthümlichen allgemeinen Stimmung des Geistes). II 161 (die Seele wird in Bezug auf die Processe, die sich auf Anregung der äussern Reize in den Centralorganen abspielen, eine Art unmittelbaren Wissens zu besitzen scheinen, weil der Vermittlungsgang, durch den diese Zustände des Centralorgans jene der Seele hervorrufen, wenigstens kein Gegenstand sinnlicher Erfahrung oder auch nur Vorstellung ist). II 135 (das Selbstbewusstsein der niedersten Thiere wird arm sein, nicht zwar nothwendig an Energie, aber gewiss an ausgebildeten Vorstellungen über die Natur des Subjectes, dem es zukommt). — III 161

(Alles, was eine Seele, die von inneren Erregungen, von denen sie nichts weiss, hin und her bewegt wird und ihrerseits vermöge dieser Oscillationen ihren Körper bewegt, noch zweckmässiges leisten könnte, kann uneingeschränkt auch von einer nicht-intelligenten Substanz geleistet werden, vorausgesetzt, dass in dieser auf ähnliche Weise innere Erregungszustände aufbewahrt werden, wie in der Seele die früher mit Intelligenz überlegten Vorstellungen sich zu einem System unbewusster innerer Zustände umgebildet haben). II 151 (Bewegungen, die, wie z. B. die mimischen, von einem intellectuellen Zustande erregt werden, ohne dass eine Vorstellung von ihnen, als von einem beabsichtigten Erfolge, vorhergegangen wäre). II 152. 153 (Bewegungen, denen die Vorstellung ihres nächsten Effectes, u. solche, denen nur ein Bewusstsein ihres letzten Zieles vorangeht). III 96 (die einfachen Empfindungen dienen dem entwickelteren sittlichen Charakter nur noch mittelbar zur Vorstellung von Zielen, deren Werth in anderen Beziehungen liegt). — I 305 (wenn wir auch unvermögend sind, unseren Vorstellungen dieselbe Festigkeit und Unabhängigkeit des Daseins zu geben, die den Dingen zukommt, so fällt doch das Gedachte damit nicht ausserhalb des Weltalls, weil der Ort seines Daseins das Bewusstsein ist. Wünschen wir daher unserer Vorstellung der Schönheit Gültigkeit, so ist es nicht nöthig, sie dadurch erzwingen zu wollen, dass wir sie als eine anhaftende Eigenschaft wirklicher Dinge betrachten). I 306 (unsere Lust an der Schönheit und unsere Vorstellung über sie). I 318 (die Schönheit, nur in dem Sinne eines Schicksals bestehend, das an Verschiedenem in durchaus ungleichartiger Weise sich vollzieht, wird schwer in eine anschauliche Einheit der Vorstellung zusammenschmelzen). I 301 (wir werden die Vorstellung irgend eines Guten, Heiligen und Werthvollen nie anders fesseln können, als dass wir unserer Erinnerung das Bild irgend einer erhabenen oder seligen Begehung darbieten, in deren erneutem Anschauen jene Gefühle eine verjüngende Quelle finden). — III 50, vgl. 49 (die Vorstellungen des Ich und Du gegenüber den Begriffen der Realität des Ich und der Realität des Du). II 126 f (Vorstellung vom Ich). II 126 (die gewöhnliche Vorstellung vom Ich, wie sie sich im Bewusstsein als ein Phänomen neben andern ausbildet, ist nicht als eine gelungene Auflösung der Aufgabe zu betrachten, das Wesen der Seele als Object, des Selbstbewusstseins zu erfassen). II 126 (der Name Ich bezeichnet sowohl die Seele, das Subject, das nach seiner eignen Natur fragt, als das Object, die Seele, um dessen Natur es sich handelt, als auch drittens die Vorstellung, die sich das erste von dem zweiten macht). II 126 (Ausbildung, Entwicklung der Vorstellung vom Ich). II 127 (einfachster Inhalt der Vorstellung vom Ich die Wahrnehmung des eignen Körpers). II 128 (die Vorstellung, die der Mensch von seinem Ich hat, kann wohl auf absolute Wahrheit keinen Anspruch machen). II 130 (empirische Vorstellung unserer selbst). II 129 (aus dem Fortschritt der Auslegung der äussern Welt bereichert sich die Vorstellung des Selbst, wie das Gefühl der Selbstheit die Auslegung der äussern Welt bedingt hatte). III 49 (schon die problematische Vorstellung eines Du reicht aus zur grösseren Deutlichkeit des Inhaltes des Ich). II 125 (der Einheit der Seele wegen würde ihren Zuständen nur eben dieser Zusammenhang zukommen, den die Einheit einer Substanz ihren Zuständen gewähren kann, nämlich ein an sich nicht gewusster; dass aber jene Verknüpfung in einem alles Mannigfaltige durchdringenden Wissen *von* dieser Mannigfaltigkeit bestehe, dass also die *daseiende* Verbindung zugleich eine Vorstellung von dieser Verbindung sei, folgt nur durch eine Subreption aus jener Einheit der Seele). II 51. 128 (Vorstellung

des Aeussern, Vorstellung vom Draussen). III 50 (Lotze kann den Grundsatz des Folgerns nicht zugeben, dass alle Bedingungen, die uns nöthig sind, um die Vorstellung eines Objectes in unserm Denken zu construiren, auch reale Bedingungen seiner Existenz sind). II 359 (Koosen gelangt nur dazu, eine Vorstellung von dem Zusammenhang der Seele mit den Objecten zu geben, innerhalb dessen auch die Schönheit als unmittelbare Erscheinung der Idee auftreten soll). III 523 (bewusste Vorstellung des Identitätsprincips). II 172 f (der gewöhnliche Verstand, wenn er sich Rechenschaft zu geben sucht über die Grundlage, welche diese Welt der Erscheinungen fixirt, ist immer geneigt, sich dieselbe sogleich als Ding oder als ein Reich der Dinge vorzustellen). II 359 (mechanische Vorstellungen vom Lauf der Natur). I 183 (der Vorstellung der Maschine klebt der Begriff einer gemachten, armseligen Künstlichkeit an). II 6 (die spinozistische Vorstellung einer einzigen Substanz). II 382 (Vorstellung eines wirklich vorhandenen Absoluten). III 539 f (wir, die endlichen Wesen, kennen den Weltplan nicht, den wir glauben, und wenn wir zur unvollkommenen Bezeichnung seines Zieles die Vorstellung der Seligkeit wagen, so ahnen wir doch weder den vollen Umfang u. die Gestalt aller der Güter, die er einschliessen mag, noch sind wir im Stande, denkend aus diesem Begriffe die Gesetze abzuleiten, durch deren Befolgung jedes Handeln sich der Verwirklichung jenes Zieles zu widmen hätte). III 458 (wir sind gewohnt, unter dem Ausdruck Idee die Vorstellung, representation, eines einzelnen, dabei möglicher Weise reichen Inhalts zu verstehen, der immer abgeschlossen und sich selbst genügend ist, und nicht einen Gedanken, der ohne eigentlich vorstellbaren Inhalt nur die gegenseitigen Relationen des Mannigfaltigen festhält). II 193 (wenn es so wäre, wie der Idealismus glauben macht, dass jedes lebendige Geschöpf aus Nichts entstünde und spurlos wieder in das Nichts verschwände, dann allein liesse sich mit dieser schaffenden Idee eine Vorstellung verbinden). III 399 (die Vorstellung eines unendlichen Weltraumes, in welchem, nur nach Grösse, Form, Geschwindigkeit u. Richtung ihrer Bewegung unterschieden, unzählige Atome durch einander gingen, völlig fremd allen den Eigenschaften, die sie nur für unsere sinnliche Empfindung annähmen, diese Vorstellungsweise wird immer nur in dem Zusammenhange der wissenschaftlichen Untersuchungen wieder aufleben, in welchem sie entstanden war). III 429 (seltsame, der „Nachtansicht" angehörige Vorstellung, dass Gott zum Behuf seines geistigen Lebens eine Unermesslichkeit blinder und selbstloser Wirklichkeit bedürfe oder sich mit ihr belaste). III 413 (die Vorstellung eines Aufbaues immer höherer Gedanken über niederen, wie sie Fechner in seinen Glaubenssätzen der Tagesansicht ausspricht, lehrt uns weder diese noch jene kennen). — II 198 (wir können die Verwandtschaft und die innere Bedingtheit der Melodieen untereinander als die simultane Organisation eines Kunstwerks später uns vorstellen, obgleich seine wirkliche Wahrnehmung nur in einer successiven Entwicklung stattfindet). II 115 (die Sprache deutet durch Rhythmus und Metrum der Klänge die Art der Bewegung voran, in welcher die Vorstellung weiter gehen soll). II 152 f (es gelingt uns zwar gut, die feinsten Nüancen des Lautes, nicht aber Vorstellungen eines Schalles mit gleicher Deutlichkeit zu bilden, der über die Leistungsfähigkeit unseres Stimmorgans hinausgeht; sowie es uns auch unmöglich fällt, in Gedanken eine Musik in einem Tempo vorzustellen, in welchem unsere Stimme sie nicht ausführen könnte). II 80 (einen finstern Weltraum würden wir uns nur dadurch zur Vorstellung bringen, dass wir die Macht

unseres sich ausbreitenden Strebens, in ihn verlegten u. so seine Ausdehnung für die Phantasie noch einmal nacherzeugten). II 114 (sich zugleich eine Schlange und einen Löwen vorzustellen, ist unerreichbar; dies würde verlangen, dass unsere Phantasie zwei verschiedene nachconstruirende Bewegungen gleichzeitig verrichte, die sich unaufhaltsam stören würden; den Kampf beider können wir dagegen wohl vorstellen, vgl. II 485). III 249 (sich verschiedene stereometrische Figuren als in demselben Raume sich durchkreuzend vorzustellen, ist anschaulich ganz wohl möglich). — I 295. 299. II 124, vgl. I 298 (Vorstellungen, Gefühle, Strebungen). II 18. 171 (Vorstellen, Fühlen, Streben, als Grundvermögen der Seele). II 4. 127. III 278 (Vorstellen, Fühlen, Begehren). II 157 (Vorstellung, Gefühl, Wille). I 338 (Neigungen und Vorstellungen). I 297. 301 (Vorstellungen und Strebungen). I 240 (die Erscheinungen des Empfindens und Vorstellens haben Veranlassung zur Erfindung des Namens Seele gegeben). II 137 (die materialistischen Ansichten lassen an aller Materie die Fähigkeit des Vorstellens haften, jedes ausgebildete Seelenleben aber können sie nur als ein precäres Phänomen betrachten). II 18 (wollten wir voraussetzen, dass allen Beispielen beseelten Lebens überall gleichartige Wesen, deren ursprüngliche Function etwa nur im Vorstellen bestände, zu Grunde lägen, so würden wir nicht nur etwas alle Erfahrung Ueberfliegendes, sondern auch wegen der Leerheit und Bestimmungslosigkeit solcher Wesen für die weitere Erklärung öfters Hinderliches annehmen). II 123 (von den flüchtigen Traumbildern geht durch eine Reihe subjectiver Empfindungen, durch die Sinnestäuschungen des Flockenlesens, Mückensehens, durch die wandersüchtige Unruhe der Sterbenden, diese Gewalt der körperlichen Eindrücke zur Beherrschung des Gedankenlaufs bis zu den Vorstellungen über, die in verschiedenen Graden das Bewusstsein beherrschen und von dem einfachen Irrthume an, durch die zähe festgehaltenen Vorurtheile sich bis zu den fixen Ideen des Wahnsinns steigern). III 63 (es ist denkmöglich, dass unsere Vorstellungen in gar keiner vernünftigen Beziehung zu dem Seienden stehen, aber es ist unmöglich, weil es absurd ist und so von dem ganzen Geiste zurückgewiesen wird). II 132 (im Allgemeinen wird es stets die Tendenz des noch unwissenschaftlichen Vorstellens sein, das Ich, welches sich spröde gegen des Denken zeigt, desto inniger im Gefühl zu erfassen). I 244 (wir können uns sogar uns selbst nicht vorstellen, wie wir bei einer andern körperlichen Organisation sein würden). II 74 (wie es sich mit dem Unterschied des Rechts und Links, oder allgemein aller Bewegungen in streng symmetrisch liegenden Theilen, verhalten mag bei Thieren, die um einen Mittelpunkt herum einen durchaus symmetrischen Bau besitzen, lässt sich nicht vorstellen). II 122 (sich die Entstehung der Träume und der fixen Ideen Wahnsinniger vorstellen). II 109 (auch das armseligste Thier wird mehr als ein blosser Spiegel für seine eigne Vorstellungswelt sein, und indem es für einen irgendwie entstandenen Gedanken einmal Antheil fühlt, ist es präoccupirt für jeden später auftauchenden oder wird überhaupt sein Vorstellen nur auf diejenigen Gedanken richten, die einen bestimmten abgestuften Zusammenhang des Werthes mit dem eben gehegten besitzen). II 7 f (anstatt der Klarheit unserer Vorstellungen zu Liebe sorgsam aus einander zu halten, was zunächst als zu scheiden sich ankündigt, hat man lieber in der Psychologie bei den ersten Anfängen der Betrachtung das Verschiedenste zusammengeworfen). I 222. II 50, vgl. I 195. 238. 239. II 484 f (unrichtiges Vorstellen, unrichtige Vorstellungen). II 103 (die bildliche Vorstellung von einem inneren

Sinn). I 232. 245 (bestimmte Vorstellung, Gegensatz: Gemüthsbewegung, Gemüthsstimmung). II 516 (über die näheren niedrigeren Gründe, die den Erscheinungen unmittelbar zur Basis dienen, muss es nicht nur richtige, sondern auch deutliche, praktische und handliche Vorstellungen geben, die nicht für jeden einzelnen Fall mühselig aus schwer fassbaren principiellen Abstractionen deducirt zu werden brauchen, sondern immer gegenwärtig und anwendbar sich leicht zu jedem Gebrauch darbieten). II 516 (Bestreben Lotze's, der Vielfältigkeit und Unbestimmtheit des Gebrauchs der technisch üblich gewordenen Ausdrücke der Physiologie die passenden Vorstellungen zu substituiren). I 142 (unbefangene Vorstellung). I 201 (eine wohl übertriebene Vorstellung von dem Detail der Dispositionen, die wir im Keime voraussetzen). — II 359, vgl. III 395 (Entstehung der allgemeinen Vorstellungen aus den einzelnen concreten Sinnesempfindungen, Domrich beistimmend). II 521 (eine allgemeine Vorstellung von den Ereignissen des Lebens). II 459 (die Frage nach der Art und Weise der Betheiligung der körperlichen Organe bei der Reproduction der allgemeinen Vorstellungen ist von Domrich nicht aufgeklärt worden). III 96 (abstractere Vorstellungen).

Vorstellung, die vorwissenschaftliche Meinung bezeichnend I 30 (das Leben ein unmittelbarer Inhalt unserer Vorstellung); vgl. auch II 132.

Vorstellung nach Locke III 462 (Locke's Untersuchung über den Ursprung unserer Vorstellungen).

Vorstellen, Vorstellung nach Herbart I 125. 133. 225. II 57—59. 179—185. 294. 489. 490 f. III 27. 29. 272—275, vgl. I 241. II 104. 105. 110. 170. 289. 494.

Vorstellen, Vorstellung nach Waitz II 289 f. 292 f. 485. 486. 490 f. 494. 495 f.

Vorstellen nach Vorländer II 402.

Vorstellen nach Löwe II 412. 413.

Vorstellen, Vorstellung nach Domrich II 455. 458 f. 460. 461. 467.

Vorstellen, Vorstellung nach Drobisch III 26—41.

Vorstellung nach W. F. Volkmann III 267—276.

Vorstellungsablauf I 244.

Vorstellungsassociationen I 283. II 93. 116. 145. 150; s. auch Metaphysik, 1879, § 265 f. S. 525—529.

Vorstellungsfähigkeit der Seele II 180.

Vorstellungsinhalt III 96. — I 237 (Vorstellungsinhalt des Thieres bei seinen Instincthandlungen).

Vorstellungskreis III 278. — II 128. (Vorstellungskreis der Thiere).

Vorstellungslauf II 118. 183. 459. III 94. 253. — II 483 (nach Waitz).

Vorstellungsleben I 246. II 412. III 96, vgl. 95. — II 180 (Betrachtung der verschiedenen Entwicklungsstufen des Vorstellungslebens bei Herbart).

Vorstellungsmaschine I 234 (figürlich).

Vorstellungsmasse II 99. 109. 182. III 276.

„Vorstellungsnerv" II 459 f. (eine unmögliche Annahme).

„Vorstellungsorgane" II 460 f (die von Domrich herbeigezogene Analogie der Empfindung und Bewegung taugt gar nichts, um die Nothwendigkeit von Vorstellungsorganen zu beweisen).

Vorstellungsreihe I 233. 234. 237. 248. 296. 381. II 117.

Vorstellungsthätigkeit II 106. III 77. 79. 402. — II 414 (nach Löwe).

Vorstellungsverknüpfungen I 248.

Vorstellungsverlauf II 101. 132. 182. 215. 460 f. — II 411 f (Unterschied des mechanischen Vorstellungsverlaufs u. des eigentlichen Denkens, nach Kant's Vorgang u. in Uebereinstimmung mit Löwe). II 461 (Beobachtungen über seine Einflüsse auf sensitive u. sensible, motorische u. vegetative Nerven von Domrich zusammengestellt). II 466 (die zu den einzelnen Affecten gehörigen Modificationen des Vorstellungsverlaufs nach Domrich). — S. auch Medic. Psych. S. 472—493. Mikrokosm. Bd. I Buch II

cap. 3. Metaphysik, 1879, Buch III, cap. 2, S. 502—529.
Vorstellungsvermögen II 171.
Vorstellungsweise I 237 (Gegensatz: Begriff). II 102 (physisch-mechanische). III 399, vgl. 398 (Vorstellungsweise der „Nachtansicht"). — II 52 (Vorstellungsweise A. W. Volkmann's). II 301 (Lotze's).
Vorstellungswelt II 109. 116. 125. 141. 146. 150.
Vorwelt III 568 f.

W.

Wachen und Traum III 253 (ihr Unterschied nicht genügend von Lemoine ins Licht gesetzt).
das wache Leben III 329 (im Gegensatz zu den Erscheinungen des Somnambulismus und der sonstigen sog. Nachtseite der Natur).
Wachstafel, Gleichniss der Alten für die Seele III 463.
Wachsthum I 206 f. III 289.
Wählen, in der Kunst II 262 (auch der Sculptur liegt, wie der Baukunst, eine, wenn nicht erfindende, so doch auffindende und wählende Thätigkeit zu Grunde, und sie wird diejenigen Formen darstellen müssen, in denen die Natur selbst jenen Forderungen Genüge thut, die wir an alle Schönheit richten).
Wärme I 177. 201. 210. II 33. 449. III 237. 351.
Wärmedifferenzen II 34.
Wärmeempfindung III 351.
Wärmevertheilung I 209 (gesetzmässiger Wechsel der Wärmevertheilung auf unserm Planeten hervorgebracht durch die äussere mechanische Einrichtung des Sternensystems).
Wahl III 535 f (wer unmittelbar die Würde und eigne Majestät einer sittlichen Idee nicht fühlt, den kann natürlich kein Beweis belehren, dass er sie eigentlich fühlen müsste; umgekehrt wer die Entstehung dieses Gefühls aus irgend welchen psychologischen Vorgängen nachwiese, würde Lotze nicht überzeugen, dass es irrthümlich u. eitel sein müsste, weil es so entstanden wäre; die Ueberzeugung, bei der wir bleiben, wird hier immer nur auf einer Wahl beruhen, deren Richtigkeit sich theoretisch nicht erhärten lässt).
Wahlverwandtschaft III 235 (mit der dynamischen Naturansicht hängt die Annahme einer einzigen identischen Materie nicht nothwendig zusammen. Es bleibt bei ihr eine Vielheit qualitativ verschiedener Materien mit den mannigfaltigsten Wahlverwandtschaften annehmbar). II 230 (der Aufbau einer bedeutungsvollen Welt auf dem Grunde allgemeiner Gesetze verlangt nicht nur die Gegenwart eines unberechenbaren Wirklichen, das den festen Grund aller Erscheinungen darbietet, nicht nur ferner einen eigenthümlichen nur innerhalb des geschlossenen Kreises seiner Entwicklung sich entfaltenden Bildungstrieb, sondern er erfordert wesentlich auch ein gegenseitiges Verständniss der vereinzelten Mannigfaltigkeit, eine Unterordnung derselben unter allgemeinere Gattungen, eine innere Wahlverwandtschaft, die durch die äusserlichen Unterschiede hindurchleuchtend, für alles Vorhandene entgegenkommende, liebende Gegenbilder schafft). II 231, vgl. 256 (auch jene Wahlverwandtschaften, auf denen im Leben wie in der Kunst so vieler Reiz des Daseins beruht, wird die Kunst in dem Stoffe selbst aufzusuchen, u. ihre Entwicklung so zu gestalten haben, dass sie den allgemeinen Anforderungen des Geistes an Wahrheit der Schönheit genügt). II 232 (nicht darauf, dass überhaupt Consonanzen und Dissonanzen vorhanden sind, beruht das Wesentliche der Töne. Sondern dies ist der Zauber, dass der Klang keine neue höhere Stufe erreichen kann, ohne dass ihm sogleich eine plötzliche und doch von einem verschwiegenen Gesetze beherrschte Verschiebung der ganzen Welt von Tongestalten widerführe, zu der er in stiller Wahlverwandtschaft sich hingezogen fühlt). III 212 (wir finden in den Tönen, dass der geradlinige Fortschritt der Höhe doch jene eigenthümlichen Wahlverwandtschaften der Harmonie einschliesst, vermöge deren

entlegnere Punkte der Scala einander näher stehen, als zunächst sich folgende . — III 235 (da mit der dynamischen Naturansicht die Annahme einer einzigen identischen Materie gar nicht nothwendig zusammenhängt, sondern eine Vielheit qualitativ verschiedener mit den mannigfaltigsten Wahlverwandtschaften annehmbar bleibt, so ist eine scharfe, gegenseitige Begrenzung der einzelnen Stoffe gegen einander wohl möglich).
die Wahlverwandtschaften III 543 (Göthe's Wahlverwandtschaften).
Wahnsinn II 123. 150. III 572.
Wahnsinnige I 245. II 122.
Wahnvorstellung I 246. II 123.
Wahr, Wahrheit im metaphysischen Sinne I 141 f (die Bearbeitung des Einzelnen würde kein Motiv mehr haben, wenn man das Allgemeine nur als ein subjectives Hülfsmittel ansehen wollte, d. h. wenn nicht in der Zurückführung des Einzelnen und Mannigfaltigen unter allgemeine Gesetze das Interesse des Erkennens selbst läge. Die ältere Metaphysik hat den Sinn dieser Voraussetzung lebhaft und energisch in dem Satze Omne ens est verum ausgesprochen; sie hat damit angedeutet, dass eine Welt von Dingen, deren jedes sich selbst Gesetz sei und durch ein inneres Belieben oder nach Zufall eine Summe von Eigenschaften an sich hervortreibe, eine unwahre Welt sein würde, dass darüber, was jedes Ding sein solle, gar nicht ihm selbst die Entscheidung zustehe, sondern dass darüber ausserhalb seiner selbst entschieden werde, von den Bedingungen nämlich, welche ihm, auf das für alle Dinge gültige Recht allgemeiner Gesetze hin, die Form seines Daseins und seines Verhaltens bestimmen. Erkennen wir diese metaphysische Wahrheit an, so werden wir an jede Theorie diese erste methodische Forderung stellen, dass sie Alles, was einer einzelnen Erscheinung an Inhalt gehört, ihr nur nach dem allgemeinen Recht aller Dinge in seiner Anwendung auf die speciellen Verhältnisse zuschreibe; dass die Veränderungen, die in irgend einem Complex von Eigenschaften durch den Hinzutritt einer neuen Bedingung entstehen, nie als völlig neue und unvermittelt hervortretende gedacht werden, sondern, dass sie jeder Zeit aus der Summe der vorhandenen Bedingungen sich nach jenen allgemeinen Gesetzen als nothwendige, ihrer Qualität nach vollkommen determinirte Folgen voraussagen lassen müssen). I 334 (eben so wesentlich, als der Schönheit der das Ganze umfassende Werth ist, ist ihr auch das Eingehen in das Einzelne, das der grösste am schwersten zu überwindende Feind des Gedankens ist; ja wir können sagen, dass zwar ein Reich der Wahrheit und der ewigen Gesetze auch an sich gedacht werden möge, ohne in eine unermessliche Einzelheit der Erscheinung einzugehen, dass aber das Schöne an sich selbst nicht ein Schönes, sondern nur ein Wahres sein würde, wenn nicht sein Inhalt, sein Beruf sich in die Zersplitterung endlicher Ereignisse und Gestalten dahingäbe, um hier, wo allein ein wahrhafter Zwiespalt wahrhafte Versöhnung erheischt, eine überall quellende Beseligung des vollendeten Sieges zu erwerben). II 177 (das Reale wirkt überall so viel, als es Auftrag hat. Die Welt der Natur ist abhängiger Widerschein einer Welt der Gnade. Diesen Auftrag aber verstehen wir freilich nicht so, als könnte er in diesem Augenblicke dieser, in dem nächsten ein anderer sein; wir können vielmehr uns die höchste Idee gar nicht anders als so denken, dass sie sogleich selbst allgemeine nie veränderte Gesetze des Daseins und Werdens, ein Reich absoluter Wahrheit fordert, ohne welche sie nicht das wäre, was sie ist, und auf welcher später der gesammte Weltlauf mit seiner nothwendigen und mechanischen Verkettung ebenso fest ruhen kann, als wenn er durch die eigensinnige Natur ewiger realer Dinge gestützt würde). II 188 (über das Verhältniss der causalen Entstehung zur dialektischen Construction ins Klare zu kommen,

verhinderten Hegel zwei Umstände. Erstens die Undeutlichkeit, die wegen der innerlichen Leerheit der absoluten Idee über dem Uebergange von ihr zur wirklichen Natur schwebt; dann der Nachklang jener Ansichten, die dem Ideellen eine gewisse reelle, wuchernde Schöpferkraft zuschrieben; was ihn nicht zu der Ueberzeugung gelangen liess, dass aus der Idee, ehe von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen die Rede sein kann, erst die allgemeinen abstracten Gesetze zu entwickeln sind, auf denen sie ruhen soll; dass die Idee erst Wahrheit sein muss, ehe sie schöpferisch wird). I 306 (Wahrheit und Wesen sind in der That das Ziel, dem das Erkennen zustreben soll, so lange sie jenen selbst schon werthvollen Kern der Wirklichkeit bedeuten, aus dem alles Gefüge der Welt allein begriffen werden kann; vgl. Wahr, Wahrheit im Erkennen). I 343 (man könnte fragen, ob das Gute nicht deshalb vorzugsweise als wahr bezeichnet werde, weil es allein eine vorbestimmte Stelle in dem Zusammenhang der wirklichen Welt einnimmt, alles Böse aber nur in einer andern unwahren und unwirklichen Welt eine berechtigte Existenz haben könnte). III 533 (die selbstständige Wahrheit und die verpflichtende Majestät der sittlichen Gebote). III 422 (dass Güte, Schönheit, Seligkeit leere Namen bleiben, und dass Das, was sie nennen, Wirklichkeit nur in bestimmten Formen und Gestalten des Seienden und des Geschehenden haben kann, verstand sich von selbst; dass ein Weltlauf, der diese Ziele realisiren soll, nicht ein beständiges grundloses Schaffen sein kann, sondern allgemeine Gesetze des Verhaltens, zuletzt eine denknothwendige Wahrheit enthalten muss, die diese Gesetze umfasst, hat Lotze sich mehrfach zu zeigen bemüht. Es habe seiner Ansicht daher nicht die Anerkennung eines Mechanismus gefehlt, nach dessen ausnahmslosen Geboten allein eine unserer Beobachtung gegebene Mannigfaltigkeit wirklicher Elemente und wirklicher Beziehungen zwischen ihnen zur Erfüllung jenes höchsten Zweckes beiträgt; aber es blieb allerdings die grosse Aufgabe, Beides, sowohl die gegebene Welt der Dinge und ihrer Formen als die nothwendige allgemeine Wahrheit, nach der sie sich im Weltlauf bewegen, als unselbständige Folgen jenes einen höchsten u. lichten Mittelpunktes, des unendlich Werthvollen, zu begreifen [vgl. II 279. 282 f]. Lotze würde nicht geglaubt haben, den Nerven dieser Abhängigkeit in logischen Verhältnissen der Art zu finden, wie sie uns zur Entwicklung einer Erkenntniss aus der andern dienen; an sich schon würde die Voraussetzung, dass auch die denknothwendige Wahrheit jenen ihren Grund ausser sich habe, den Versuch widersprechend machen, durch die Mittel eben dieser Wahrheit ihr eigenes Verhältniss zu ihm zu bestimmen). I 334, vgl. 331 (wir können sagen, dass zwar ein Reich der Wahrheit und der ewigen Gesetze auch an sich gedacht werden möge, ohne in eine unermessliche Einzelheit der Erscheinung einzugehen; dass aber das Schöne an sich selbst nicht ein Schönes, sondern nur ein Wahres sein würde, wenn nicht sein Inhalt, sein Beruf sich in die Zersplitterung endlicher Ereignisse und Gestalten dahingäbe, um hier, wo allein ein wahrhafter Zwiespalt wahrhafte Versöhnung erheischt, eine überall quellende Beseligung des vollendeten Sieges zu erwerben). I 137 (die Realität, die wir suchen, ist nicht die des Stoffes, sondern die der Wahrheit, gegen Herbart). II 269 (in der Composition eines Kunstwerks eine Andeutung vorzufinden, wie das Ereigniss in der übrigen Welt fortwirkt, ist nicht nur eine Erleichterung für die Erschütterung unseres eignen Gemüths, das von einer Fülle sich durchklingender Empfindungen bewegt, gern diese an fremden, anschaulichen Gestalten ausgeprägt sich gegenübertreten sieht, sondern es gehört zur

Wahrheit der Ereignisse selbst, die nicht im leeren Raume geschehen). I 61 (wirkliche lebende Individuen zeigen an sich ihr Classensystem als wahr auf, indem nur die gleichen Arten sich begatten, alle Bastardzeugungen aber nur ein vorübergehendes Dasein haben). — S. Allg. Physiol. S. 37—39. Streitschriften S. 57. 58.

Wahr, Wahrheit, im Erkennen I 305 f (wünschen wir unserer Vorstellung der Schönheit Gültigkeit, so ist es nicht nöthig, sie dadurch erzwingen zu wollen, dass wir sie als eine anhaftende Eigenschaft der wirklichen Dinge betrachten. Wird der das Schöne geniessende Geist innerlich zum Genusse selbst durch ein allgemeines Schicksal der Geister gelenkt, das diese Erscheinung einer uneigennützig seligen Lust in ihm hervorhebt, so ist diese Gültigkeit der Schönheit von nicht minderem Werth, als wäre sie in einer wirklichen Beschaffenheit der äussern Welt zu suchen. Ansichten solcher Art, die den Werth alles Innerlichen verkennen, beruhen auf jener abgöttischen Verehrung, die so Viele dem an sich werthlosen Begriffe der Wahrheit zollen, anstatt dem Inhalte der Wahrheit; und die deshalb auch im Stande ist, eine letzte allem zu Grunde liegende Wahrheit zu denken, deren Aussage jeder Würde und Bedeutung entbehrt, ihrer Thatsächlichkeit und Unveränderlichkeit allein sich freuend. Von so verworrenen Anfängen an kann man die dann fast von selbst sich verstehende Voraussetzung machen, dass alles Erkennen dazu bestimmt sei, der Wahrheit oder dem Wesen der Dinge nachzujagen; ein Satz, der richtig ist, so lange Wahrheit und Wesen jenen selbst schon werthvollen Kern der Wirklichkeit bezeichnen, aus dem alles Gefüge der Welt allein begriffen werden kann, der aber widersinnig wird, indem er befiehlt, dasjenige, was da denke, solle sein Ziel darin sehen, ein Spiegel zu sein für dasjenige, was nicht denkt). I 331 (lassen wir ein Weltall in höchst wechselnden, mannigfaltigen Erscheinungen jenen erhabenen unerschütterlichen Gang befolgen, der geregelt durch allgemeine ewige Gesetze in der Gestalt seiner Ergebnisse einem einzigen Gedanken wankellos entspricht, doch nehmen wir zugleich an, dass wohl ein Geist die Mannigfaltigkeit dieser Beziehungen denkend zu der Einheit eines Bildes zusammenfasse, aber dass kein Herz in der Welt sei, für welches das All lebendig sich bewege, wie sollte in dieser Welt der Wahrheit noch die Schönheit einen Platz finden. Gedanke und Sein würde so zusammenfallen, dass zwar ein müssiger Verstand vielleicht die Möglichkeit des Andersseins ahnte, ohne diese Verschiedenheit bis zu einem Gegensatze steigern zu können, dessen Begriff nicht bloss die erkannte Weite, sondern die gefühlte Bitterkeit des Unterschiedes einschliesst). III 63 (gelänge es uns nun, nachzuweisen, dass die Wahrheit unseres Erkennens eine nothwendige Folge oder Voraussetzung der Gültigkeit jener ethischen Kategorien sei, nach denen wir die Welt betrachten, so würde dadurch die Evidenz der Denknothwendigkeit zwar so wenig wachsen, als ihre an sich schon zugestandene Nothwendigkeit dadurch noch nothwendiger werden könnte; aber das Erkennen würde aus der Zahl der bloss denknothwendigen Thatsachen mittelbar in die Reihe der Werthe gerückt sein, an die wir zugleich glauben; die Zuverlässigkeit eines Werthvollen aber erscheint uns grösser als die eines Gleichgültigen, bloss Factischen). III 526 f (gewiss werden wir zugeben, dass wir die einfachsten Wahrheiten erst nach ihrer Anwendung als unbewusst befolgte Principien mittels der Reflexion gewahr werden und auch sie mithin einer Erfahrung unseres Geistes verdanken, einer solchen nämlich, die er an sich selbst gemacht hat. Aber wir dürfen den Werth und die Würde jedes geistigen Besitzes gar nicht nach der Art seiner Entstehung schätzen, sondern nur nach dem, was er selbst ist und bedeutet.

Nicht die Wahrheit wollen wir dadurch wahrer machen, dass wir sie als unserem Geiste eingeboren anschen; denn damit würden wir sie ja nur dem Zweifel aussetzen, ob eine Art der Auffassung, die aus der Natur unseres Geistes entspringt, Gültigkeit in Bezug auf die Dinge besitze, die nicht unser Geist sind. Alles kommt uns nur darauf an, als was jedesmal dasjenige erfahren wird, dessen wir uns allerdings immer nur auf diesem Wege einer inneren Erfahrung bemächtigen). III 462 (selbst wenn wir, wie Locke wollte, ganz vorurtheilslos über den Ursprung unserer Erkenntnisse aus Beobachtungen Aufschluss geben könnten, so würde doch die Absicht, nun hiernach die Grenzen unseres Erkennens festzustellen, nur von Demjenigen erreicht werden können, der schon im sichern Besitz allgemeiner Principien war, die entscheiden konnten, welche Folgen aus welchen Bedingungen sich ergeben, und ob die Erkenntnisskraft gemäss diesem ihrem erkannten Ursprung immer irren muss oder im Stande ist, innerhalb gewisser Grenzen die Wahrheit zu finden). III 463 (das Zugeständniss, bei dem sich auch der Empirismus beruhigt hat, dass unsere Erkenntniss nicht ohne eine unserem Geiste eingeborene Activität zu Stande kommt, kann weder für noch auch gegen die Wahrheit der Vorstellungen entscheiden, die so zu Stande gekommen sind). III 465 (auch unter der Voraussetzung, dass eine höhere Macht uns dazu bestimmt hätte die wahren Beziehungen zwischen den Gegenständen unserer Erfahrung zu finden, würden wir doch nicht diese Beziehungen einfach nur hinzunehmen haben, ohne eine Mitwirkung von uns selbst aus, sondern wären genöthigt, sie von Neuem zu reproduciren mittelst einer Operation, die, wenn wir in das Wesen des Geistes eindringen könnten, uns als ein nothwendiges Ergebniss des Geistes, u. zwar nur des Geistes, erscheinen würde). III 466, vgl. 530 f (wenn die Erkenntniss der höchsten Wahrheit uns, wie wir annehmen, nicht angeboren ist in vollständiger, fertiger Klarheit, sondern von uns selbst errungen werden muss, so muss es in jedem individuellen Geiste eine Geschichte ihres Ursprungs geben. Immer, auch wenn wir zur vollkommenen Erkenntniss aller Wahrheit bestimmt wären, vorausgesetzt nur, es wäre ein Erwerb, dem wir sie zu verdanken hätten, kein ursprüngliches Besitzen, — immer müsste ihrem Zustandekommen eine Reihe von Processen vorhergehen, die sich nicht begeben könnten ohne Betheiligung der Natur des Geistes und ohne die unter den gegebenen Umständen nothwendige Folge derselben zu sein. Denn es wäre auch dann ein Mechanismus im Geiste vorauszusetzen, aus dem sich entnehmen liesse, dass alle wahre erworbene Erkenntniss nur die nothwendige Folge seiner subjectiven Natur und der auf ihn wirkenden Eindrücke ist. Da es nun in jedem Falle so sein muss, so kann der Beweis von solchem nothwendig subjectiven Ursprung unseres Erkennens grade aus diesem Grunde weder für noch gegen seine Wahrheit entscheiden). III 455 f (wie oft ist in der Geschichte der Philosophie, wenn man sich in die Consequenzen früherer Irrthümer verstrickt sah, der Entschluss gefasst worden, zurückzugehen zu den Quellen aller Gewissheit, und wie wenig Frucht haben alle diese Versuche getragen! Dies Fehlschlagen liess sich voraussehen. Denn wie konnte man hoffen, jetzt, nachdem das menschliche Denken sich schon Jahrtausende über alles Mögliche und Unmögliche ergangen hatte, noch ein neues, der Welt bis dahin unbekanntes Princip der Gewissheit zu entdecken! Alle solche Versuche haben in der That auf dem kürzesten Wege zu den längst begangenen Pfaden zurückgeführt. Wenn Descartes mit einer derartigen Absicht den Ausgang von der Gewissheit seines cogito nahm, so stellte er an die Spitze seiner Speculation das Aller-

gewisseste in der Welt, denn Niemand leugnete es, aber auch das Allerunfruchtbarste, denn Niemand hegte den Wunsch, die Thatsache, dass wir denken, noch einmal besonders bekräftigt zu sehen. Was wir zu wissen verlangten, war vielmehr, welche von den den vielen Gedanken, die wir haben, wahr seien und welche falsch, und dies war ein Punkt, über den jene Thatsache, welche Irrthum so gut wie Wahrheit einschloss, keinen Entscheidungsgrund abgeben konnte. Dementsprechend war es für Descartes ein zweiter oder neuer Anfang, als er fand, dass das Kennzeichen der Wahrheit in Klarheit und Evidenz bestehe; neu natürlich für ihn, denn dies zweite Princip konnte nur aus jenem leeren cogito abgeleitet werden, und seine Gewissheit nur nach einer Analogie, die, wenn sie beweisend wäre, selbst ein Theil der gesuchten fundamentalen Wahrheit sein würde. In der That aber ist dieses zweite Princip ein so geläufiges in der ganzen Geschichte der Philosophie, dass niemals der menschliche Geist auf ein anderes, als eben dieses, die Zuversicht zur Wahrheit seiner Gedanken gegründet hat. Einmal gewonnen, war es gerade so unfruchtbar, wie das erste, denn es hilft uns wenig, die formalen Bedingungen zu erkennen, denen das Denken genügen muss, um wahr zu sein, es ist weit wichtiger, die bestimmten wirklichen Gedanken festzustellen, die ihnen genügen). II 500 (zweierlei kann man überhaupt in Bezug auf die Grundsätze fragen, die unserer Erkenntunvermeidlich sind; zuerst, auf welchem Grunde der Glaube und die Zuversicht auf ihre Wahrheit beruht, und dann, auf welche Weise die Evidenz derselben für unsern Gedankenlauf vermittelt werde. Denn es reicht offenbar nicht hin, dass ein Grundsatz an sich wahr sei, er muss vielmehr auch nach psychologischen Gesetzen in unserm eignen Bewusstsein als eine nothwendige und unvermeidliche Form unserer Thätigkeit hervorgebracht werden). II 380 (Gott kann dem Menschen, so würde Lotze in der Sprache des Cartesius sagen, Grösseres durch seine Güte zugedacht haben, als dies, Bilder der Dinge spiegeln zu können; in dieser höhern Bestimmung hätte die objective Wahrheit seiner Erkenntniss ihn vielleicht gehemmt und aufgehalten, vielleicht verwirrt, vgl. II 375). I 262. II 379. III 60, vgl. III 64 (Lotze gibt seine bedingte Zustimmung zu dem Bestreben Descartes', eine Lösung der Zweifel an der Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen, durch den Hinweis auf die Güte Gottes herbeizuführen. Dass Descartes allen seinen Glauben an die Wahrheit des Wissens auf die unerschütterliche Zuversicht zur Realität des Guten in der Welt überhaupt gründete, sei ein Gedanke, den er noch jetzt mit ihm theile). III 554 (Descartes bemerkte wohl, dass, nachdem er die Wahrheit der Aussenwelt aufgelöst hatte, es, um sie von neuem zu gewinnen, eines allgemeinen Elementes der Wahrheit bedürfen würde, das gleichermassen die äussern körperlichen Gegenstände und die Seele umgäbe und gleich einem Meere umspülte, um ihnen gegenseitigen Verkehr und Zusammenhang zu verleihen). II 411 (Lotze möchte nichts einwenden gegen die in der Geschichte der Philosophie stets wiederkehrende Sehnsucht, die Bürgschaft für die Wahrheit unseres Erkennens auf einem wesentlich ethischen oder religionsphilosophischen Gebiete zu suchen). II 387 (als ein formales Kriterium der Wahrheit kann Lotze die Denknothwendigkeit wohl gelten lassen, aber in solcher Weise habe sie immer gegolten, ein erzeugendes Princip der Wahrheit sei sie aber nicht, denn es werde in jedem Falle neu zu untersuchen sein, welcher Inhalt denknothwendig ist, gegen Ulrici). III 65 f (von einzelnen bestimmten Denknothwendigkeiten ist auszugehen und nicht von dem allgemeinen Begriffe der Denknothwendigkeit selbst, wie Ulrici

verlangte. Denn, mag man zugeben, dass die Denknothwendigkeit der reale Quell aller Wahrheit in unserer Erkenntniss sei: der Quell der Verständigung über diese Wahrheit ist sie gewiss nicht, das beweisen die zahlreichen Differenzen schon über die nächsten Folgen dieses Princips, wie z. B. darüber, ob das Denknothwendige, schon als solches, reale Gültigkeit habe, ob nur das Denkunmögliche unwirklich sei oder auch manches Denkmögliche). III 530 (wahr kann einem erkennenden Geiste ein Satz nur dann scheinen, wenn er zusammenstimmt mit den Gewohnheiten des Denkens, die diesem Geiste seine eigne Natur nothwendig macht; Gegenstand unbedingter Billigung nur das, was eben er selbst billigen muss, weil seine Natur diese ist und keine andere; niemals wird daher von aussen her dem Geiste etwas als wahr oder gut aufgedrängt werden können, was er nicht selbst in Folge seiner eigenen Natur so findet; er wird daher sich irren und das Wahre sowohl wie das Gute verfehlen, sobald unvollständige Uebersicht oder Leidenschaft ihm den Thatbestand verfälschen, über den er richten soll). II 138 (es wird gewiss eine Zeit wieder kommen, in der man erkennen wird, dass die Entfernung von dem, was die Uebereinstimmung unzähliger, durch theoretische Bedenken unbeirrter Gemüther geheiligt hat, am häufigsten auch eine Entfernung von der Wahrheit ist). — III 533 (die selbstständige Wahrheit und verpflichtende Majestät der sittlichen Gebote). III 532 f (der Werth und die Wahrheit des Keims des sittlichen Lebens). — II 447 (wir leugnen nicht, dass psychische und physische Processe aus einem gemeinsamen Reiche von Gesetzen erklärt werden können, aber natürlich liegt dieses Reich über beiden Gliedern dieses Gegensatzes, und die Wahrheit wird nicht gefunden durch Anwendung der Gesetze, die vielleicht für ein Beispiel um seiner speciellen Natur willen gelten, auf ein anderes Beispiel, das eine andere specielle Bestimmung hat, obwohl es mit jenem unter einen allgemeinen Begriff fällt). II 389, vgl. 388 (Lotze stimmt mit Ulrici völlig überein, wenn dieser den Gewinn der Wahrheit abhängig macht von einer gleichzeitigen sorgsamen Ausbildung sowohl des Realismus, der nach ihm mit einem regressiv-inductorischen Verfahren, als des Idealismus, der nach ihm mit einem progressiv-deducirenden Verfahren zwar nicht ganz, aber doch beinahe zusammenfällt). II 386 f, vgl. 395 (Unternehmungen, die die Wahrheit auf methodologischem Wege nicht nur darstellen, ordnen und begründen, sondern erst entdecken wollen, scheinen sehr jenen Wasserfällen zu vergleichen, die aus der Höhe zuerst mit grosser und consequenter Geschwindigkeit heraneilen, deren Fluthen sich aber bald an tausend kleinen Widerständen brechen und in feinen Nebel aufgelöst sich in die blaue Luft verlieren, so dass nur wenige Tropfen zuletzt wirklich auf ein fruchtbares Land fallen, wo sie die Bestrebungen unseres Gemüths, die hier sich angesiedelt haben, zur Blüthe bringen und reifen sollten). III 62 f (die Frage, welcher von zwei gleich denkmöglichen Fällen für Wahrheit und Wirklichkeit zu halten sei, ist nicht nothwendig unentscheidbar). II 380 (Lotze bestreitet, Ulrici gegenüber, dass er jemals behauptet habe, die Gesetze der massgebenden Wahrheit seien ihrem tiefsten Wesen und Grunde nach die Gesetze der Sittlichkeit. Denn was sollte die Sittlichkeit, diese Kategorie der praktischen Philosophie, in der Metaphysik? [Lotze sagt Metaphysik 1841 S. 5: Die Widersprüche in unserer Erfahrung könnten als Widersprüche nicht empfunden werden, wenn wir nicht die gesetzgebende Wahrheit zugleich besässen, welcher sie widersprechen. — Wo von dem Gegebenen auf dem Weg der Untersuchung zu Nichtgegebenem fortgeschritten wird, ist jene mass-

gebende Wahrheit der Grund der Frage u. der Entscheidung. — Die Entwicklung der Metaphysik aber, bemerkte er ebendort S. 327, werde nicht von dem Erkennen oder der sich wissenden Wahrheit, sondern von dem ganzen Geist regiert. Immer habe der Geist dasjenige vor Augen, was sein soll, und ohne diese sittliche Substanz, die er ist, würde er nie dahin ausbrechen, in dem Zusammenhange der Dinge den Schein des Handelns, die Ursachen, oder die Erfüllung, den Uebergang aus dem Nichtsein in das Sein zu suchen]). II 201 (das dem scheinbaren Naturlauf dieser Welt zu Grunde liegende wahre Geschehen). — I 261 f. III 456. 458 (Klarheit und Evidenz das Kriterium der Wahrheit nach Descartes, s. Evidenz u. Kennzeichen). III 458 (das innerste Wesen der höchsten Wahrheit, welche Descartes leitete, waren die Sätze, dass Nichts aus Nichts entstehe, dass die Ursache von höherer oder wenigstens gleicher Vollkommenheit mit der Wirkung, dass Ideen des Unendlichen vom Endlichen nicht aus sich erzeugt werden können. Sie entbehren aber alle der von ihm geforderten Klarheit und Gewissheit). I 29 f (Stark's Vergleich der Wahrheit mit der mediceischen Venus). S. auch Denken und Erkennen, und vgl. Metaphysik, 1841, S. 275—329. Mikrokosm. Bd. II Buch 5 cap. 4.

Wahr, Wahrheit im Schönen, in der Kunst. II 216 (über jenes Leben, in welchem mancherlei äussere Eindrücke nur den zufälligen vereinzelten Regungen unsers endlichen Gemüths schmeichelnd sich anschliessen, soll uns ein Bild des Weltlaufs aufgehen, in dessen Betrachtung und Genusse die des allgemeinen Geistes würdige Lust und Seligkeit jede andere vergängliche Stimmung überwächst. Diese Forderung ist ein Verlangen nach Wahrheit; denn eben dies meinen wir nicht, dass das Schöne der Kunst uns einen nirgends vorhandenen in dem leeren Spiele der Einbildungskraft allein kreisenden Himmel täuschend vorstellen solle, sondern dieselbe Welt, in der wir leben, soll unsern Blicken durchsichtig werden, und jeder Schritt im Reiche der Kunst soll uns gemahnen, zugleich ein Schritt in der wahrsten Wirklichkeit des Weltalls zu sein). II 231 (auch jene Wahlverwandtschaften, auf denen im Leben wie in der Kunst so vieler Reiz des Daseins beruht, wird die Kunst in dem Stoffe selbst aufzusuchen und ihre Entwicklung so zu gestalten haben, dass sie den allgemeinen Anforderungen des Geistes an Wahrheit der Schönheit genügt). II 261 (ein Thurm mag über dem Hauptportal immer fest stehen können, aber er verdeckt und stört die Entwicklung der Stirnseite, und überdies ist es ästhetisch unwahr, die grössten aufwärts strebenden Massen auf ein Loch zu gründen). II 239 f (für die äussere Gestalt des Bauwerks verlangen wir Einfachheit und Gleichartigkeit der Mittel, und vor Allem Wahrheit derselben. Im Allgemeinen widersteht uns die Lüge, mit der die Kunst von aussen auf das Material eine Farbenpracht aufträgt, die weder in der für den architektonischen Zweck benutzten strebenden Kraft der Masse, noch sonst in irgend einer andern ihrer Eigenschaften einen Grund hat. Dieselben Forderungen richten wir natürlich auch an die Sculptur. Mit ganz richtigem Sinn hat man früher die Bemalung der Statuen für eine Barbarei gehalten. Auch die Sculptur muss sich nach ihrem Material bequemen. In der klaren, einförmigen Masse des Steins aber liegen an sich höchstens Kräfte der Gestaltbildung und der Krystallisation. Diesen Keim kann allerdings die Kunst ohne zu grosse Unwahrscheinlichkeit so entwickeln, dass statt in die geometrische Regelmässigkeit des Krystalls sich die Masse vielmehr in die unberechenbare Gesetzmässigkeit einer lebendigen Gestalt einfügt. Aber ein inneres Leben fortwährender Ernährung und Regsamkeit kann man unmöglich in die Masse hineindichten. Und doch kommt es darauf wesentlich an. Denn der

Mensch ist kein angestrichenes Geschöpf, vielmehr ist seine Färbung nur der veränderliche Ausdruck des flüchtig wechselnden innern Lebens selbst). II 250 (die Wahrheit genügt uns meist, mit der in der Landschaftsmalerei die Darstellung uns das geheimnissvolle Wirken des Naturgeistes verräth; wir verlangen nicht, dass das Dargestellte zugleich schön sei. In dieser Wahrheit sehen wir allerdings einige unserer Forderungen als die Mittel der Wirkung, aber die Kunst stellt diese Hindeutungen nicht in eigenthümlichen künstlerischen Formen dar, sondern durch sinnvolle Benutzung der Elemente, in denen die Natur selbst sie ausdrückt). II 251 (jede nackte Symmetrie ist zu vermeiden, welche das Einzelne nur als beiläufigen Beziehungspunkt für allgemeine Gesetze erscheinen liesse. Allein daraus folgt nicht, dass völlige Asymmetrie das Bessere sein werde; einen wahreren Zug der Natur finden wir vielmehr darin, dass ihre durchdringenden Gesetze allerdings wohl künftigen Erscheinungen die ausgezeichneten Orte feststellen, an denen sie auftreten sollen; aber die eigne Lebendigkeit der Dinge schlägt dagegen zurück, und sucht sich von der Gewalt des Allgemeinen wenigstens durch die ganz eigenthümliche Form ihrer Gestaltung zu befreien, mit der sie jene leeren Plätze ausfüllt). II 269 (Zusammentreffen der allgemeinen Züge der poetischen Wahrheit des Inhalts in der Composition eines Kunstwerks mit den formellen Bedingungen, die wir aufstellen können, bei der Erfüllung der Forderung, dass die Menge der Gestalten zu einem Ganzen verbunden werde. Zur Wahrheit der Ereignisse gehört eine Mehrheit von Gestalten, sobald es sich um Ereignisse von grösserer Wichtigkeit handelt; s. auch Wahr im metaphysischen Sinne). II 432 f (wäre es dem Maler erlaubt, aus dem geschichtlichen Stoffe sich die Glanzpunkte herauszusuchen, so würde er immer noch eine schwere Stellung haben, könnte aber doch vielen ganz unmalerischen Dingen harmlos aus dem Wege gehen. Allein in solchen Bildern würde wenig Wahrheit sein).

Wahrhaftigkeit I 342—358 (H. Krause Ueber die Wahrhaftigkeit). — II 283 (Ideal des Gewissens; sie ist nicht bloss Mittel, das Glück im Ganzen und Grossen zu fördern).

Wahrheit nach Schelling III 229.

Wahrheit nach Weisse III 361 (die Idee der absoluten Wahrheit als Grundlage alles Seinkönnens).

Wahrheit nach Chalybäus II 322. 330. 335. — II 333 (die Liebe definirt als die Vermittlung des Wissens und Wollens der absoluten Wahrheit, und zwar als einer zu vollendenden objectiven Wirklichkeit um des Seins der objectiven Wahrheit willen). II 334. 339 (die Idee der absoluten Wahrheit).

Wahrheiten II 517 (der Anfänger darf nicht glauben, sich ohne systematische Vorkenntniss der nothwendigen unmittelbar gewissen Wahrheiten an die Betrachtung der Dinge selbst machen zu dürfen). III 423 (ewige Wahrheiten, welche der Weltplan zu der allgemeinen Verfahrungsweise der Wirksamkeiten gemacht hat, die zu seiner Realisirung führen sollen). III 473. 523 f. 540, vgl. 526 (eingeborne Wahrheiten). III 527 (der Satz der Identität als eine ewige, allgemein und nothwendig gültige Wahrheit). III 527 (nur Erfahrungen können das Bewusstsein auch der allgemeinsten Wahrheiten in uns verwirklichen). III 533 (zahllose Wahrheiten stehen für uns fest, obwohl die Einsicht in sie nicht allen möglich ist). II 176 (aus der Betrachtung des Inhaltes der das All beherrschenden Idee werden wir formell den Nutzen haben, manche Gesetze der Natur, die jetzt als a priori gewisse Wahrheiten der Erkenntniss gelten, für absolute Thatsachen zu erkennen, deren Richtigkeit zwar feststeht, deren Gründe aber anderswoher zu suchen sind). II 395 (alle Methode und Dialektik ist nur ein Mittel der Interpretation für Gedanken,

die man schon hat, nicht ein Mittel der Erfindung von Wahrheiten). II 340 (theoretisch, wissenschaftlich begründete Wahrheiten). — S. auch Mikrokosm. Bd. III Buch 9. cap. 5. und Logik, 1874, Buch 3. cap. 5.

Wahrheitsfähigkeit II 500 (Zutrauen des Geistes zu seiner eignen Wahrheitsfähigkeit).

Wahrheitswille, absolutes Princip bei Chalybäus II 311 f. 325 f. 331. 332. 334. 336. 341.

Wahrnehmbar II 69 (als direct wahrnehmbares und von der Seele unterscheidbares dürfen nur die Qualitäten der Empfindungen gelten). II 151 (das Komische beruht nicht auf constanten wahrnehmbaren Formen und Verhältnissen, sondern auf der verstandenen Bedeutung des Wahrgenommenen).

Wahrnehmung, Wahrnehmen, als Ausdruck II 299, vgl. 62 (die abstracten Qualitäten der Grösse u. Bewegung werden nicht empfunden, wahrgenommen aber werden sie, denn wir müssen sie nehmen wie sie sind).

Wahrnehmung, äussere, Wahrnehmen II 46 (die eigentliche Empfindung im Momente der Wahrnehmung unterscheidet sich von der Vorstellung, die nur den Inhalt der Empfindung festhält, durch das Nebengefühl des lebendigen Ergriffenseins, vgl. II 96. 107. III 75). II 141 (jedes Vorstellen und Denken, sofern sein Inhalt aus der äussern Wahrnehmung aufgenommen wird, bedarf der Mitwirkung der körperlichen Organe). II 40 f (das Verfahren der Natur in Bezug auf die gleichzeitige Wahrnehmung mehrerer Empfindungen ist bei den verschiedenen Sinnen verschieden). II 87 vgl. 463 (bei der Reizung der gewöhnlichen sensibeln Nerven durch Druck, Zerrung, Zerreissung geht über dem energischen Gefühl, von dem sie begleitet wird, die Wahrnehmung dessen, wodurch es erregt wurde, fast ganz zu Grunde; anders bei den höhern Sinnen; vgl. Gefühl). II 145 (schon bei der ersten Wahrnehmung verlangt jeder Theil der geringsten Empfindung unvermischt mit andern bis zu den Centralorganen fortgeleitet zu werden, um überhaupt zum Bewusstsein zu kommen. Aber jeder Theil verlangt zugleich in seinen bestimmten Verhältnissen zu den übrigen wahrgenommen zu werden, damit die Seele ihm seinen Ort im Verhältniss zu jedem andern richtig bestimmen könne). II 148 f (in der Umwandlung rein geistiger Thätigkeiten in solche, welche nicht bloss den abstracten Geist, sondern die concrete Gesammtheit des Individuums erregen, finden wir einen Wahrscheinlichkeitsgrund für die Annahme, dass auch während der Erinnerung die Vorstellungen fortwährend von einem schwächeren Nervenprocess begleitet werden, dem ähnlich, den sie bei ihrer ersten äusserlichen Wahrnehmung erzeugt haben würden). II 198 (wir können die Verwandtschaft und die innere Bedingtheit der Melodien unter einander uns als die simultane Organisation eines Kunstwerks später vorstellen, obwohl seine wirkliche Wahrnehmung nur in einer successiven Entwicklung stattfindet). II 175 f (die idealistische Ansicht befriedigt sich nicht damit, der Welt unbestimmt viele Anfänge zu geben, deren jeder ist, was er ist, deren jeder so viel zum Geschehen beiträgt, als er seiner zufälligen Natur nach muss, so dass alle Wirklichkeit unserer Wahrnehmung nur ein parasitisches Gewächs an dem versteinerten Stamm absoluter Dinge wäre, die gleichgiltig gegen Alles sind, was sie durch zufälliges Gerathen in Beziehungen zu einander hervorbringen). II 146 (die Aufgabe des Sensoriums während der Wahrnehmung ist beendigt, wenn es der Seele die geordnete Reihe von Anstössen überliefert hat, um sie in eine räumliche Welt wieder auseinander zu breiten). II 131 (das Denken ist eine Kritik, welche die durch die Wahrnehmung dargebotenen Verknüpfungen von Vorstellungen zu rechtfertigen sucht). II 296 (der fein geregelte

Stoffwechsel ist immer bemüht in den Nerven, namentlich den sensibeln, ausgefahrne Gleise zuzuschütten und einen neuen Boden der Leitung herzustellen, auf dem jeder neue Eindruck, ganz unbeeinträchtigt durch die früheren, der Wahrnehmung zugeführt werden kann, gegen Waitz). II 43 (es steht fest, dass die durch äussere Eindrücke in der Seele bewirkte Veränderung durch irgend welche dem Stoffwechsel des Körpers ähnliche Kräfte fortwährend auf ein Minimum herabgedrückt wird, ehe sie im Stande ist, sich durch die des nächsten Augenblicks zu vergrössern. Theoretisch wird man diese niederdrückende Gewalt am einfachsten in einem ähnlichen Elemente zu suchen haben, d. h. in andern Empfindungen, die von frühern Wahrnehmungen zurückgeblieben, die neu eintretenden Eindrücke stetig hemmen und sie zu einem ausserordentlich geringen Grade der Klarheit herabsetzen). III 82 (verschiedene Intensität der Wahrnehmung bei gleichzeitigem Hören mehrerer Töne durch die dem einzelnen zugewendete Aufmerksamkeit. Die klarere Wahrnehmung könnte auch hier als eine Wahrnehmung des Stärkeren gedeutet werden; s. auch Klarheit und Vorstellung). III 89 f (die erste selbst mit Interesse geleitete Wahrnehmung der Gegenstände fasst selten alle ihre einzelnen Theile gleichmässig scharf auf, sondern hebt einzelne vor den andern ungebührlich hervor; indem ferner nicht jede Verbindungsweise des einen mit allen übrigen sorgfältig verfolgt wird, gehen davon viele für unsere Erinnerung gänzlich verloren). II 131 vgl. 114 (Erinnerung einer Wahrnehmung). II 141 (Vorstellungen, so fern sie nicht mehr Wahrnehmungen, sondern Erinnerungen sind). II 105 f. III 79 (geringere Feinheit der Wahrnehmung in Zuständen der Unaufmerksamkeit, vgl. II 109 f). II 110 vgl. 109 (Beispiele dafür, dass neu eintretende Vorstellungen gar nicht zu bewussten Vorstellungen sich ausbilden, sondern als unbewusste Seelenzustände fortexistiren, bis sie später unter günstigen Bedingungen doch noch in das Bewusstsein eintreten, sind kaum aufzutreiben, vielmehr besinnen wir uns bei den meisten im Momente der Wahrnehmung nicht beachteten Empfindungen hinterher doch, freilich sehr unvollkommen, dass sie im Bewusstsein gewesen sind, aber sich nicht haben geltend machen können). I 248. II 155 (den höhern Geschöpfen, in denen die Thätigkeit der Seele zu besserer Ausbildung gelangt ist, wird die Kenntniss der vegetativen Vorgänge durch die Verschwiegenheit des Sympathicus entzogen und eben dadurch dem Seelenleben die Möglichkeit verschafft, seine Kraft auf die Wahrnehmung der Aussenwelt und höhere Interessen zu richten. Bei mehreren Thierclassen mögen dagegen die innern vegetativen Vorgänge einen bedeutenden Theil der Wahrnehmungen überhaupt ausmachen). II 127 (der einfachste Inhalt, den die Vorstellung vom Ich haben kann, ist die Wahrnehmung des eignen Körpers). — III 425 (ist die Seele bestimmt, Verhältnisse äusserer Dinge durch Verhältnisse ihrer Wahrnehmungen wiederzugeben, so bedarf sie auch der Organe, um ihr die Reize in einer Verknüpfung zuzuführen, welche derjenigen entspricht, in welcher dieselben von den Dingen ausgehen). II 116 (einzelne Wahrnehmungen). II 76 f (Verschiedenheit der Fähigkeit zur Localisation bei Wahrnehmungen des Gesichts und des Hautsinns). II 86 (die Wahrnehmungen des Gesichts fordern durch ihre geometrische Regelmässigkeit sogleich zur Deutung auf einen äusseren Gegenstand auf). II 76 (beim Sehen wird die relative geometrische Lage einzelner Punkte auf der feststehenden Fläche des Sehfelds wahrgenommen, und diese Fläche erzeugt sich als der Hintergrund, an dem jene Punkte ihre Orte finden, bei jeder einzelnen Wahrnehmung von selbst. Die Theile des

räumlichen Bildes werden daher nicht auf ein ausser ihnen liegendes System von Ortsverhältnissen bezogen, sondern bringen dies durch ihre gleichzeitige Wahrnehmung hervor). II 78 f (damit es zur räumlichen Anordnung der Empfindungen komme, ist es durchaus nothwendig, dass der Seele bekannt wird, die Ursache der ersten Empfindung bestehe fort, während die zweite eintritt, beide noch, wenn die dritte, oder, dass ihr bekannt wird, wie das, was diese Empfindungen bedingt, nicht ein Ablauf von Zuständen sei, welche den Inhalt derselben ganz erst erzeugen, sondern dass es ein Wechsel der Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung dessen sei, was abgesehen von aller Wahrnehmung besteht). II 71, vgl. 62. 70 (die Meinung, dass die Wahrnehmung in der That im Auge selbst erfolge, wo auf der Netzhaut alle Elemente noch in der grössten Ordnung vorhanden wären, hat keinen Anspruch auf weitere Widerlegung bei der völligen Dunkelheit, in der sie uns über die Art und Weise der Mitwirkung der Seele lässt. Die Regelmässigkeit des Bildes muss von der Seele doch von neuem wieder erzeugt werden. Die Wahrnehmung wird uns daher nicht im mindesten unklarer dadurch, dass das gesammte schöne Gebäude des Bildes im Verlauf zu den Centralorganen wieder eingerissen wird; seine Theile waren nur bestimmt, regelmässige Associationen mit Zuständen anderer Art zu bilden, die wir aus dem System der Augenmuskeln herleiteten, und diese bedürfen zu ihrer Wirksamkeit und Festhaltung keiner besondern, weiter fortgepflanzten geometrischen Zeichnung). II 71 (das Auge ist eine Sammellinse, welche das Object mit Wahrung seiner Verhältnisse dem Körper näher bringt; aber eine Erklärung der Wahrnehmung liegt gar nicht in ihm. Es vertritt vielmehr bloss die Stelle des Objectes). III 13 f (optische Wahrnehmung der Grössen, Formen und Bewegungen). III 84 (die Gesichtszüge eines Freundes rufen wir uns in der Erinnerung wohl kaum jemals in der Gleichzeitigkeit zurück, zu der uns die wirkliche optische Wahrnehmung zwingt). II 48 (die gewöhnlichen optischen Nachbilder beweisen eigentlich nicht sowohl, dass die Vorstellung in der Erinnerung durch einen Nervenprocess begleitet wird, als vielmehr, dass häufig die vollständige Absorption des Eindruckes durch den Stoffwechsel noch nicht beendigt ist, während die Erinnerung längst wieder die Vorstellung des Gegenstandes verloren hat, und erst bei Gelegenheit des Contrastes jener noch vorhandenen Nachwirkung mit dem Hintergrunde des Gesichtsfeldes wird sie aufs Neue zu einer Wahrnehmung genöthigt). II 62, vgl. III 72. 79—82 (Wahrnehmung durch indirectes Sehen). III 175. 176. 481. 486 (Wahrnehmungen des Gesichtsinnes). II 78. 89. 105, vgl. 40 f (Wahrnehmung der Töne). II 72 f (Wahrnehmung durch den Hautsinn). — III 267 (bei ästhetischen Gefühlen wird die Abtrennung des Interesses von der Wahrnehmung besonders durch die Fülle des Inhalts der W. ermöglicht). III 271 (W. und beziehendes Wissen). II 299, vgl. 66. 72 f. III 489 (Grösse u. Bewegung werden durch ein sinnliches Organ wahrgenommen, aber nicht empfunden. Das Auge leistet bei der Wahrnehmung der Grösse u. Bewegung Dienste, obgleich es die Bewegung nicht sinnlich anschaut, sondern eben durch seine Dienste ihre Wahrnehmung nur mittelbar gestattet [dadurch nämlich, dass durch die in ihm gegebene räumliche Anordnung der Nervenelemente die Association farbiger Elemente ermöglicht wird; s. Allg. Pathologie S. 188, 190. 2. Aufl.]).

Wahrnehmung, Wahrnehmen überhaupt (äusseres u. inneres) II 103 (sollte durch die Annahme des inneren Sinnes das Phänomen des Wissens u. Wahrnehmens überhaupt erklärt werden, so würde man noch einmal erklärt verlangen, wie der innere Sinn sich besser

zur Wahrnehmung dessen schicke, was der äussere Sinn zu aufmerksamem Bewusstsein nicht zu bringen wusste, vgl. innerer Sinn). II 132 (die Thätigkeit des Denkens, wie sie dem ganzen übrigen Kreise unserer Erfahrungen grössere Klarheit und Sicherheit verleiht, wendet sich auch auf den Inhalt des Ich zurück und sucht ihn nach allen jenen Begriffen abstracter Art zu bestimmen, welche sie auch in die übrigen Wahrnehmungen hineinarbeitet). II 102 (die Aufmerksamkeit ein beweglicher Sinn der Wahrnehmung). II 12, vgl. 125 (seine Zustände wahrnehmen). II 91 (Wahrnehmungen unserer eigenen allgemeinen Körperzustände). II 86, vgl. III 275 (die Gefühle sind zur Wahrnehmung der Verhältnisse eines Objectiven zu den häufig wechselnden eignen Zuständen des Körpers bestimmt). II 72 f (ob die Qualität, welche die Hautnerven empfinden, ausschliesslich in der Reihe der Temperaturgrade bestehe, und alle ferneren Unterschiede des Rauhen und Glatten, des Trocknen und Feuchten auf verschieden variirten Successionen von Temperaturempfindungen beruhen, kann hier dahingestellt bleiben, jedenfalls kann nur durch eine solche Qualität, wie wir sie auch zuletzt nennen mögen, die Wahrnehmung jener abstracteren Verhältnisse gestützt werden). II 419 (Wahrnehmung und lebhaftes Gefühl eines Werthes). III 96 (die Wahrnehmung der Zusammenhangsformen der Gegenstände aus ihren Wechselwirkungen unter sich, sowie mit uns). II 9 f (die Wahrnehmung, dass Wirkungen aus Ursachen erfolgen, aus denen unser Denken sie nicht nachconstruirend entwickeln kann). III 76, vgl. 75 (die Wahrnehmung, dass die Stärke des Empfundenen fast überall sehr deutlich von der Grösse des Sinnenreizes oder doch von der Grösse der von ihm in den Nerven bewirkten Veränderung abhängt, lässt uns allgemein den Ausdruck: Empfindung des stärkeren Tons, dem anderen: stärkere Empfindung, vorziehen). II 62 (wir wollen nicht sagen, dass das Bild des Objects verkehrt auf der Netzhaut stehe; denn wenn man dies ein Bild nennt, so knüpft sich daran immer der falsche Nebengedanke, als sei für die Seele eine Veranlassung da, diese Affection der Netzhaut so wahrzunehmen, wie sie ist). II 67 (die Existenz des Bildes in den Centralorganen in der richtigen oder verkehrten Stellung erklärt nicht im mindesten seine Wahrnehmung in der einen oder in der andern). II 81. 82 (Object einer gleichgiltigen theoretischen Wahrnehmung, Gesichtskreis einer bloss theoretischen Wahrnehmung). II 128. III 425 (sinnliche Wahrnehmungen). — II 184 (innere Wahrnehmung nach Herbart, s. Herbart, Psychologie als Wissenschaft § 7—9. § 126 f. Sämmtliche Werke Bd. V S 212 f u. Bd. VI, S. 193—200). II 387, vgl. 384 (nach Ulrici ist Wahrnehmung [im weiteren Sinne, umfassend sinnliche Wahrnehmung, Vorstellung im engern Sinne, Erinnerung u. Begriff; s. S. 140, vgl. 103. 108. 119. 120. 125. 129. 131. 139] der Gedanke, welcher durch das Zusammenwirken des Denkens mit einem Andern, von ihm selbst Unterschiedenen entsteht).

Wahrscheinlichkeitsberechnung III 424.

Wasser I 177. 210.

Wechsel I 132 (Problem des beständigen im Wechsel).

Wechsel der Generationen II 187.

Wechsel, ewiger, in der körperlichen Grundlage der Seele während des Lebens II 194.

Wechsel eines Theils der Bestandtheile des organischen Körpers während seines Fortbestehens I 187 f, vgl. Mikrok. Bd. I S. 58 f (62—64. 4. Aufl.).

Wechsel der Wirkungen in der Natur I 170.

Wechsel des Wissens und Wissen von diesem Wechsel II 124 f. III 246. S. auch Medic. Psychol. S. 140. 503 u. Mikrokosm. Bd. I, S. 244 f (250 f, 4. Aufl.).

Wechsel, zeitlicher, und räumliche Bahnen in der Sternenwelt I 324.

Wechselbedingtheit III 352 (differenter Processe). III 350 (physischer Vorgänge im lebendigen Körper und der ihnen entsprechenden psychischen Ereignisse).
Wechselverhältniss zwischen Körper und Seele, inniges III 341.
Wechselverkehr mit andern individuellen denkenden Wesen III 48.
Wechselverkehr der Seele mit der äussern Welt III 309.
Wechselwirken, Wechselwirkung I 392. II 163. 166. 383. III 96. 218. 228. 295. 403. 420 f. 468. 512, vgl. III 462. — III 403 (der Wesen). III 354 (der beiden Reiche der Natur u. des Geistes). I 191 (körperlicher u. geistiger Substanzen). II 383 (der realen Welt mit dem Denken). III 311. 330 (Formen der Wechselwirkung zwischen leiblichem Leben u. Seelenleben). II 287 (Wechselwirk. der frühesten Zustände der Seele mit dem Nervensystem im Allgemeinen). I 203 (der physikalischen Massen des Körpers mit äussern Einflüssen). III 80 (Wechselwirkung des Reizes mit dem Sinnesorgan). II 383 (Wechselwirkung zwischen Disparatem). III 215 (der Erzeugnisse der Natur gegen einander). III 224 (der Atome). III 235 (der Stoffe nach dynamischer Naturansicht). I 51 (zwischen zwei Körpern, die sich einander sonst nichts angehen, wie Contagium und menschlicher Leib). II 529 (der Organismen mit der Aussenwelt). III 468, vgl. 462 (zwischen erkennendem Subject und erkennbarem Object). III 219 (Mehrheit wechselwirkender nächster Ursachen). III 231 (individuelle Gestalten als wechselwirkende Wesen). III 157 (Wechselwirkung, welche die verschiedenen Zustände einer Seele auf einander und ihre Resultanten auf die mit ihr verbundenen körperlichen Werkzeuge ausüben). III 97 (gegenseitige Wechselwirkung d. Vorstellungen). II 137 (Wechselwirkung zwischen den mannigfaltigen Körpertheilen). — II 181 (W. der Gegensätze der Vorstellungen nach Herbart's metaphysischen Voraussetzungen). III 271 (mechanische Wechselwirkung der Empfindungen und Vorstellungen nach Herbart'scher Ansicht). III 276 f (der Psychologie ist es mit Recht, obgleich W. F. Volkmann ihr dies bestreitet, häufig unbegreiflich erschienen, wie das sich selbst setzende Ich je aus Vorstellungsmassen und deren Wechselwirkungen hervorzugehen vermocht hätte). III 276 (Wechselwirkung der Gefühle nach W. F. Volkmann). I 59 (Polarität ist nach Stark eigentlich nichts als Wechselwirkung).
Wechselwirkung von Leib und Seele I 392. II 159. 161 f. 165. III 5. 145. 253. 328. 436, vgl. 512. — II 184. 186 (nach der realistischen Ansicht Herbart's). II 193 (nach idealistischer Ansicht). II 450 (das Problem nach Domrich); s. auch Leib und Seele.
Weinen I 229. II 96. 346 — 348. III 165.
Weisheit Gottes I 199. 216, vgl. 212. — III 298 (sie ist Ursache der Weltschöpfung).
Welt I 112. 136. 141. 169 f. 198. 216. 219. 295. 314 f. 316 f. 322. 331. II 128. 188 f. 198. 203. 218. 219 f. 222. 226 f. 230. 411. 451. III 205. 206 f. 210. 211. 213. 219. 220. 231 f. 264. 297. 306—311. 331. 335. 399 f. 403. 405. 418. 421 f. 423. 429. 437. 451. 522. 550. 557. 558 f. 560. 562. 565. 573. — III 452 (die Welt der grosse Gegenstand unserer Forschungen). II 414 (das objectiv-reale Dasein ist nicht der ursprüngliche Kern der Welt, um dessen treues Verständniss u. Abbilden die geistige Welt sich bemühen müsste, gegen Löwe). I 332 (werthvolle Welt, letzter Inhalt der Welt). II 198 (wahrer, wesentlicher Gehalt der Welt). II 23 (werthvoller Inhalt, der die wesentliche Bedeutung der Welt bildet). II 172 (wahrhaft u. absolut seiende Welt). I 339 (Ereignisse, in denen das eigentlich werthvolle Schicksal der Welt zu Tage kommt). III 418—420 (die Welt ist ein zusammengehöriges Ganze). II 198 (eine ebenso reiche und vielgegliederte Organisation, wie sie ein wissenschaftliches Lehrgebäude, z. B. das System der mathematischen Wahrheiten enthält, müssen wir jener Welt zu-

schreiben, die durch den Inhalt der Idee als ihr vollständiger Ausdruck gefordert wird). II 176 (die factische Ewigkeit der Dinge ist nur eine von der beherrschenden Idee der Welt gewährte, nicht ein den Substanzen unvordenklich zuständiges Recht). II 192, vgl. III 310 (die Welt kann nicht in letzter Instanz auf absolutem Mechanismus beruhen). II 199 (die beherrschende Idee hat sich in dieser Welt dem Verhängnisse ihrer eigenen Verwirklichung durch den Mechanismus eines Naturgangs hingegeben). II 197 (allgemeine, abstracte, für jeden bestimmten einzelnen Erfolg gleichgiltige Gesetze der Welt). II 415 (der Standpunkt des denkenden Geistes in der Welt massgebend für die formale Seite des Logischen). II 411, vgl. 175. I 271 (Vernünftigkeit der Welt). II 379 (Realität des Guten in der Welt). I 324. III 452 (Gang, Lauf der Welt). II 201 (scheinbarer Naturlauf dieser Welt, Gegensatz: das wahre Geschehen, welches ihm zu Grunde liegt). III 206 f. 211. 310 (Bau der Welt). I 328 (Gesammtheit der Welt). I 335. II 198. 204. 411. III 335. 452 (das Ganze der Welt, die Welt als Ganzes). I 334. II 168 (Zusammenhang der Welt, dieser Welt). III 293 (metaphysischer Zusammenhang der Welt). III 453, vgl. 451 f (Einheit der Welt). I 136 (Sinn der Welt). II 23 (wesentliche Bedeutung der Welt). II 203 (Gesammtheit des Sinnes der Welt). — II 176 (Welt der Dinge). II 197 (concrete Welt des relativ Realen). II 196 (Welt der Gesetze). I 218 (körperliche, irdische W.). II 128. 160. 460 f. III 573 (die äussere Welt). III 574 f (die erscheinende Welt). I 329 (Welt der Ereignisse und Welt der Gestalten). I 333 (zurückgespiegelte urbildliche Welt, im Geiste ausgebildet). I 330 (einfache Welt des Begriffs u. des Daseins). II 177 (Welt der Natur u. Welt der Gnade). II 172. 174 (Welt der Erfahrung). II 176 (Welt der Erscheinungen). II 414 (geistige Welt, ideale Welt des geistigen Lebens). I 330 (Welt der Bewegungen und der Ereignisse und Welt der Schmerzen und der Wonne). III 399 (Welt der Zahlen). III 293 (organische Welt). — I 336. 339 (göttliche Welt der griechischen, der romantischen Weltansicht). III 496 (der Begriff Kant's von einer Welt an sich, über die uns jede nähere Bestimmung untersagt sein würde, ist ein absolut falscher). III 229 (nach Schelling ist das Hauptkriterium der absoluten Erkenntnissart die gänzliche Abwendung von dem Causalgesetz und derjenigen Welt, in welcher dieses giltig sein kann). II 188 (Hegel geht von dem festen Grunde aus, dass die Welt ein Ganzes sei, dessen alle Theile sich als zusammenstimmende Glieder erweisen). II 188 (Hegel entwickelt gewissermassen das Einzelne nach seinen Folgen, d. h. nach dem Beitrage, den es zur ideellen Bedeutung der Welt gibt, nicht nach der Art, wie es entsteht oder entstanden ist). II 197, vgl. 331 (die Unruhe des absoluten Grundes, bei Hegel unmotivirt angenommen, erscheint wie eine Krankheit des Absoluten, aus der freilich die Perle der Welt hervorgeht). II 175 (die ganze Welt wird dem Realismus ein Beispiel dessen, was als Consequenz im Begriffe der Realität liegt. Sie hat unbestimmt viele Anfänge, deren jeder ist, was er ist, und deren jeder zum Geschehen soviel beiträgt, als er seiner zufälligen Natur nach muss). I 112 (es enthält für Herbart keinen Widerspruch, dass eine Welt ohne Zweck schlechthin existire; nur dass diese vorhandene Welt Zweckveranstaltungen in sich schliesse, dies sei aus der Erfahrung klärlich zu entnehmen).

Weltall I 333. 334. II 251. III 306.

Weltanschauung, christliche III 413.

Weltansicht I 335. 338. 339. 340 f (drei Weltansichten, jede mit einer charakteristischen Auffassung des Schönen u. der Kunst). II 17 (alle wissenschaftlichen Untersuchungen müssen sich zuletzt einer gesammten Weltansicht unterwerfen). II 168,

vgl. 190. 193 (die Probleme über das Verhältniss des Seelenlebens zu den Thatsachen von Geburt u. Tod gehören zu denjenigen auf welche nur vom Standpunkt einer in sich concentrirten Weltansicht ein befriedigendes Licht fallen kann). II 395 (Viele haben geglaubt, in einer besonderen Erkenntnissmethode den Schlüssel zur Wahrheit zu besitzen, obgleich sie mittelst derselben immer nur eine Weltansicht darstellten, die im Hintergrunde ihres Gemüths aus ganz andern Wurzeln erwachsen war). I 330 (Weltansichten, die in der Begeisterung für den unbedingten Urgrund der Welt schwelgen). III 410 (oft vergeblich gesuchte Harmonie zwischen unserer theoretischen Weltansicht, den Normen unseres Handelns und den unabweisbaren Bedürfnissen des Herzens). III 312 f (Weltansicht Lotze's in Mikrokosm. Bd. I u. III ausgesprochen). — III 415, vgl. 410—412 (kurzer Inbegriff der Weltansicht Fechner's). III 427, vgl. 426 (synechologische Weltansicht Fechner's). II 386 (Begründung unserer philosophischen Weltansicht nach Ulrici).

Weltauffassung II 386 (menschliche Versuche zur W., Gegensatz Ideal der Philosophie). II 434 (Wirkung der Eigenthümlichkeit der modernen Weltauffassung auf die lyrische Dichtung). III 550 (das lyrische Gedicht hat die Aufgabe, Sinn und Eigenthümlichkeit, Werth oder Unwerth einer erfahrenen Lage mit dem grösseren Ganzen unserer Weltauffassung u. Schätzung des Lebens durch Zwischenglieder zu verbinden oder durch leise Hindeutungen in dem Hörer die Fülle der Nebengedanken zu erwecken, die geeignet sind, durch die Kleinheit des zufälligen Anlasses auch die Grösse der Welt hindurch scheinen zu lassen). II 452, vgl. 451 (die ethische u. die von der Erfahrung ausgehende). S. auch II 222. III 319.

Weltbau II 218 (Wiederholungen seiner allgemeinen Gesetze in der Kunst). III 451 (construction and course of the world). — S. auch III 307 f u. Allg. Physiol. S. 163.

Weltconstruction III 424.

das Weltganze II 251. III 424.

Weltgeschichte, profane II 433 f (Darstellungen aus ihr in Poesie und Malerei).

Weltgrund III 430 (der eine Weltgrund).

Weltinhalt, höchster II 200 (Seele und Körper bleiben uns geschieden [vgl. II 12 f. 161—166] und das, was sie sind, geht in keine Identität zusammen, ausser der gemeinschaftlichen Wurzel, die sie in dem höchsten Weltinhalte haben). II 215 f (Ahnung des ewigen Weltinhalts). II 23 (absoluter Weltinhalt). S. auch III 206.

Weltlauf II 177. 216. 219. 222 f. 228 f. 283. III 221. 418. 422. 430. 510, vgl. 334. 452. 511.

Weltordnung I 316. 332. II 186. 187. 199. 217 f. 267. 283. III 328, vgl. III 413. 421.

Weltplan II 217. 218. 283. III 423. 539 f. 541, vgl. II 341. III 454.

Weltraum II 80, vgl. III 399 (Vorstellung eines finstern Weltraums).

Weltregierung II 347.

Welturheber, intelligenter I 377 (auf seine Existenz will der teleologische Beweis aus der empirisch vorgefundenen Zweckmässigkeit der Natureinrichtung schliessen).

Werden, Genesis III 505 (die leider nur zu sehr verbreitete Gewohnheit, zu behaupten, man wisse, wie das Wirkliche gemacht wird, um sein Werden nachzubilden, d'en imiter la genèse, anstatt es als ein solches, wie es ist, anzuerkennen). II 219, vgl. 377 (Gesetze des Werdens). — I 131 (das W. der Dinge aus einander nach Herbart). II 388 (das W. nach Ulrici).

Werkzeug II 140. 166. 169. 229; s. auch Organ.

Werth, werthvoller Inhalt od. Gehalt II 175 (gegenüber dem Realismus, für den die ganze Welt ein Beispiel dessen wird, was als Consequenz in dem Begriffe der Realität liegt, und der nicht aus dem qualitativen Inhalte der Wesen, sondern aus der Form ihrer Existenz allgemeine Gesetze, denen alles Reale unterworfen sein soll, ein allgemeines Recht der Substanzen, entwickelt, macht der

Idealismus den Grundsatz geltend, dass zwar das, was geschieht, zunächst aus dem zu erklären sei, was ist; dasjenige aber was ist, stehe nicht auf eigenen Füssen, sondern erhalte Form und Werth seines Daseins allein von dem, was gleichzeitig ist und um seines innern Werthes willen sein soll, oder mit andern Worten, von demjenigen, dessen Dasein anzunehmen wir nicht durch irgend eine Forderung der Erfahrung, sondern zugleich durch die Würde seines eigenen Inhaltes aufgefordert werden). II 23, vgl. 22 (indem die Ansichten, die darauf ausgehen, die Existenz der Seele selbst und alle weitern secundären Folgen aus ihr von einer höchsten Idee abzuleiten, jenen wahrhaft werthvollen Inhalt, der die wesentliche Bedeutung der Welt bildet, in seinem ganzen Reichthum hinzustellen und seine nothwendigen Vorbedingungen rückwärts aufzufinden denken, so würden sie dadurch die Nothwendigkeit von Erscheinungsformen nachweisen können, die ein bloss regressives empirisches Verfahren auch nur als Thatsachen hinnehmen könnte). I 309 f (die Schönheit kann nur als Gedanke gefasst werden; mit diesem Namen bezeichnet die deutsche Sprache besser als mit dem fremdher entlehnten Namen der Idee einen Inhalt, dessen einziger zusammenhaltender Kern in dem Sinne, der Bedeutung oder dem Werth besteht, der in unendlich verschiedenen durch keine Gleichheit des äusseren Ansehns oder der Entstehung zusammengehaltenen Erscheinungen, in ihnen allen wesentlich gleichbleibend sich ausdrücken mag). I 330 f (davor ergreift uns ein gerechtes Grauen, dass irgend ein Seiendes, irgend ein Gesetz, irgend ein kalter Gedanke allein das Letzte und Erste sei, das in aller Welt zu Grunde liegt und sich verwirklicht; viel lieber geben wir dem Dasein, allen letzten Abschluss fürchtend, ein fremdartiges Ziel, noch ausser ihm, damit es nach dem Masse seines Strebens, jenem Ziele sich zu nähern, einen Werth erhalte, der in ihm selbst nicht gefunden wird). III 202, vgl. 204 f. II 213. 215 (der Werth des Schönen wird wie jeder Werth von Dingen oder Ereignissen zuletzt lediglich durch ein bestimmtes Gefühl gemessen). I 331 f (das Gemüth, an das alles Schöne sich wendet, ist nicht das natürliche mit seinen ihm fremdher angeborenen Neigungen und Leidenschaften, noch auch das allgemeine mit seinen beständigen Gattungsmerkmalen, sondern jenes wirkliche, das wohl die eigenthümliche Kraft leidenschaftlicher Strebungen in sich empfindet, aber auch den höchsten werthvollen Inhalt als in seiner besonderen Thätigkeit gegenwärtig, von ihm sich durchdrungen fühlt). I 332, vgl. 329 f (nicht wie jene Erhabenheit, deren Gefühl sich immer an die Einfachheit der Gesetze und Mittel knüpft, durch welche eine unabsehbare Mannigfaltigkeit, in der Welt des Daseins oder des Begriffs, in ihrem scheinbaren Auseinanderweichen dennoch zusammengelenkt wird, betrachten wir irgend etwas als letzten Inhalt der Welt, dem nicht von selbst ein Werth zukäme, der jede weitere Nachforschung nach einem höheren Ziele ausschliesst. Und diesen Inhalt meinen wir nicht in irgend einem Gedanken zu finden, der träumend sich nur in der seienden Welt entwickelte, sondern in dem Glücke besteht er, das der Versöhnung dieses Seienden selbst mit dem lebendigen Herzen entspringt). I 315 (unser Erkennen mag wohl Fragen der Art aufwerfen, ob denn in der That die Zwecke das Vorangehende, der Stoff und seine Beziehungen das Nachfolgende sei, woher und wie der Gedanke zum Stoff getreten sei —, eine Antwort gibt auf solche Fragen die Schönheit selbst, indem sie den tiefen seligen Werth solcher Verhältnisse hervorhebt, der unmöglich sein würde, wo jeder Gedanke, jeder Zweck der Welt widerstandlos sich selbst vollzöge, und so alles, einer allmählich voll-

ziehenden Geschichte ebensowohl als einer zerstreuten mannigfachen Erscheinungswelt ganz unbedürftig, in das selbstgenügsame Kreisen eines von Ewigkeit erfüllten Zweckes und Begriffes überginge). I 333 f (die Schönheit an sich ist weder ein eigenthümlich Seiendes, das als verhüllter Kern aus der Schale der scheinbaren Dinge abgelöst werden könnte, noch eine Eigenschaft, die dem Verschiedenartigsten mit immer gleicher Anknüpfbarkeit sich darböte, sondern sie ist der Sinn des ganzen Weltalls mit aller seiner Seligkeit, zur Erscheinung plötzlich kommend an irgend einem Einzelnen, das durch sprechende Züge sich entschieden in den Zusammenhang dieser Welt einreiht und allseitig durch leise, aber der Ahnung wenigstens erkennbare Beziehungen die Gesammtheit der Fülle und des Reichthums anklingt, dessen einer Theil es selbst ist. Und ebenso wesentlich als der Schönheit dieser das Ganze umfassende Werth ist, ist ihr auch dieses Eingehen in das Einzelne). I 307 (gewiss, hängen wir dem Gedanken der Schönheit nach, so meinen wir in ihr das zu fassen, was als eigentlich belebender Kern alles Seiende durchdringt, und nicht nur sie selbst würde in ihrem Werthe leiden, wenn sie diese Allgegenwärtigkeit nicht besässe, sondern auch die Welt der Dinge widerstreitet unserm Gefühle, die aller innern regsamen Schönheit ledig wäre). I 307 (für uns hat nur das nachhaltigen wahren Werth, worin wir uns zu versetzen, dessen Dasein wir mitfühlend nachzugeniessen im Stande sind). I 311, vgl. II 215 (Innigkeit u. alle Begriffe übersteigender Werth der Schönheit). III 203 (eigne innere Würde werden wir nur dem zugestehen, was an dem Massstabe eines Allgemeinen, Unvergänglichen und in sich Werthvollen gemessen diesem Masse sich congruent zeigt). II 273, vgl. 280 (absoluter Werth). II 379 f (der Mensch im Zusammenhang seiner Pläne und Entwürfe gibt seinem Denken am häufigsten die Aufgabe, Objecte so zu erkennen, wie sie sind; ob aber das theoretische Geistesleben im Ganzen und Grossen nur den Zweck habe, die Welt abzubilden, wie ein Schauspiel, in dessen Verlauf der höchste Werth schon fertig dargestellt liegt, das ist noch die Frage). II 333 (gegen Chalybäus' Definition der Liebe, dass sie die Vermittlung des Wissens und Wollens der absoluten Wahrheit sei, und zwar als einer zu vollendenden objectiven Wirklichkeit um des Seins der objectiven Wahrheit willen, bemerkt Lotze: was dies auch sein mag, Liebe ist es nicht, die bloss an dem Sein einer Realität Antheil nimmt; sollen denn alle die Begriffe des Glücks, der Seligkeit, des Wohlwollens, Alles woran im Leben unaussprechlicher Werth hängt, soll diese wahre concrete Liebe immer nur wie der Mond durch entlaubte Gebüsche, so hier durch formelle Abstractionen nebenher auf unsern Weg scheinen, ohne je deutlich hervorzutreten?). III 422, 420 f (nur das, dessen Werth der höchste ist, nur das, was wir als Güte, Schönheit und Seligkeit preisen, schien Lotze in seinem auf dem formalen Begriffe der Wechselwirkung gegründeten Gedankensysteme, welches die Einheit eines Wesens nothwendig voraussetzt, von dem die Vielheit der ursprünglich unterschiedenen, aber unmittelbar für einander bestimmten Seienden umfasst und begründet wird, der letzte und höchste selbstständige Inhalt sein zu können). III 539 (geben wir die unbedingte Gültigkeit einer sittlichen Gesetzgebung zu, so werden wir doch durch diesen bloss formalen Charakter ihrer thatsächlichen Unbedingtheit nicht befriedigt sein; was in unsern Gedanken und in unserm Leben das Unbedingte und Höchste sein soll, muss auch durch unbedingten und höchsten Werth seines Inhalts diese Anerkennung verdienen). I 321 (die Welt wird nicht aus der

geschichtslosen Aufhäufung der Gattungen bestehen, sondern der eigentliche Kern ihres Werthes wird sich in der Gesammtheit der Ereignisse finden, die zwischen ihnen unerschöpflich geschehen). I 381 (wenn Koosen Alles aus der Nothwendigkeit einer göttlichen Natur hervorquellen lässt, so haben die insgemein sogenannten teleologischen Ansichten gar nicht eigentlich dagegen zu streiten; sie können nur wünschen, dass jene treibende Nothwendigkeit nicht selbst wieder ein leeres interesseloses Fatum sei, sondern dass in ihr wenigstens ein wahrhaft werthvoller Gehalt als die schöpferische Kraft der Erscheinungen begriffen werde. Handlungen der Liebe sind für uns eben so vollständig erklärt, wenn sie unwillkürlich aus der Tiefe eines schönen Gemüthes quellen, als wenn sie die Ergebnisse einer bewussten zwecksetzenden Ueberlegung wären; nur das würde uns unerträglich scheinen, wenn Jemand sie bloss und allein aus dem factisch vorhandenen Aufstreben einer Vorstellungsreihe ableiten wollte). — I 282 (Pietät, die den Werth alles Seienden achtet). I 298, vgl. III 202 (während in der Beurtheilung des Schönen die gewohnten Bewegungen unseres Gemüthes mehr u. mehr sich jener Gestalt und Fügung nähern, in der sie der höchsten und in der weitesten Bedeutung heiligen Bestimmung des Geistes zu dienen vermögen, scheint sich allmählich auch der Werth des Gegenstandes, dessen Eindruck dem Ablauf solcher innern Ereignisse sich anschliesst, von dem einfachsten Angenehmen bis zu der Würde der höchsten und unbedingten Schönheit zu steigern). I 326, vgl. III 292 (Werth der Gattungen). I 200 (der Bedeutung und dem Werthe des Daseins der niedrigsten Thier- und Pflanzenformen scheint eine primäre Entstehung aus den Elementen der Natur nicht zu widersprechen). II 202 (der Werth des Seelenlebens niederer Thiere, die eine Theilbarkeit mit selbstständiger psychischer Entwicklung der Theilstücke zeigen, mag nicht bedeutend sein; aber unrichtig wäre es, diese Thiere als Maschinen mit Reflexbewegung zu betrachten, wie dies einige Franzosen thun [Vgl. Allgem. Physiol. S. 545—556. — Vielleicht ist Buffon gemeint, der die Infusorien für „structurlose, bloss belebte Materie" hielt u. einige derselben als espèces de machines bezeichnet, s. Histoire naturelle, tome II p. 322. 323, u. neben ihm Lamettrie, nach welchem die Thiere, wie die Menschen, mit Empfindung u. Selbstbewusstsein begabte Maschinen sind, u. welcher den Polypen und alle noch unbekannten Plantes Animales als Wesen bezeichnet, qui commencent à s'animer, s. Oeuvres philosophiques, 1751, p 70 f. 266. 280, vgl. 54. 56 f. 63. 261; vgl. auch Lamarck, Philosophie zoologique, Paris 1809. T. I, p. 214 f. 401—405. 418 f. T. II, p. 210 f. 229. 308 f. 335. Animana sans vertèbres T. I p. 378 f. 399. 400 f. T. II p. 11 f. — Vgl. das Vorwort dieses Bandes]). III 288 (ästhetischer Werth eines Gestalttypus). II 524 f (es hat nicht sowohl dies ein besonderes Interesse für uns, jedes einzelne Phänomen auf seine mechanischen Ursachen hin zu analysiren, sondern die Aufgabe der Physiologie würde der Nachweis des vitalen, für die Zwecke des organischen Lebens berechneten Werthes sein, welchen überall die bestimmte Anordnung d. Umstände besitzt, unter denen die physischen Kräfte zur Wirksamkeit kommen). III 6 (psychologischer Werth des Leibes). II 161 (die Beiträge, die die einzelnen Nervenorgane zu dem ganzen Seelenleben liefern, sind an Werth verschieden). I 215 (Krankheit unterscheidet sich von den Veränderungen des Körpers im gesunden Zustande durch gar kein Princip ihres Wesens, sie ist physikalisch genommen genau ein ebenso gleichgültiges Beispiel allgemeiner Gesetze, wie das Leben und die Gesundheit. Aber ihre Folgen, indem sie die harmonische Erscheinung einer Naturidee gefährden, indem sie etwas anders

sind, als nach den organischen Gesetzen sein soll, geben ihr für unsere Betrachtung einen entgegengesetzten Werth, während das Wesen ihres Zustandekommen das nämliche ist). III 231 (der Werth des Princips der Individualisirung für ihre Entwicklung des Absoluten ist von den dynamischen Naturansichten nicht beachtet worden). I 286 (die Ethik der innern Gesinnung, weit entfernt von metaphysischen Voraussetzungen unabhängig zu sein, setzte dieselben grade voraus, nicht jedoch so, als flösse aus dem was ist, der Werth dessen, was sein soll, sondern so, dass der erkannte Umfang dessen, was als ewige Norm des Geschehens ist, weil es sein soll, unsere Blicke auf die Vollständigkeit aller der Verhältnisse lenkt, in denen unser Wille auf Uebereinstimmung mit einem andern bedacht sein muss). III 526, vgl. 529 (Lotze sieht in der Ansicht die falsche, gegnerische, welche den Werth und die Würde jedes geistigen Besitzes nicht nach dem, was er selbst ist und bedeutet, sondern nach der Art seiner Entstehung in uns abschätzt. Solche Ursprungszeugnisse bedeuten ihm nichts). II 421 (die Feinheit und Tiefe der Sittlichkeit darzustellen, welche der Wissenschaft stets entgeht, sollte dies nicht eine würdige Aufgabe der Kunst sein? Der Wissenschaft wird sie stets unerfüllbar bleiben, denn dieses Sittliche beruht auf einer Unendlichkeit in einander greifender Bedingungen, die weder aufzuzählen möglich noch hinreichend wäre. Es ist vielmehr nöthig, dass der geringfügigste dieser Umstände, sowie die Verwicklung aller zugleich so dargestellt werde, dass man unmittelbar den Werth des einen wie der andern empfindet). III 278 (Freiheit ist eine zwar unerlässliche, aber an sich selbst ganz werthlose Vorbedingung der Moralität und alle Prädicate des Werthes haften erst auf dem, was durch die Aufhebung der Freiheit im Entschlusse realisirt wird). II 433 (im wirklichen Leben erkennen wir bei der Betrachtung einer geschichtlichen Katastrophe den ganzen Werth und die Tiefe der geistigen Beziehungen, die sich hier in einer vielleicht malerisch äusserst unscheinbaren Gestalt zusammenfassen, und diese Kenntniss wird unendlich gesteigert durch die Möglichkeit zu hören). II 419 (die geschichtliche Malerei beruht auf der Wahrnehmung und dem lebhaften Gefühl des Werthes, welchen die historischen Verwirklichungen der grossen und göttlichen Ideen, die nach Guhl's Ausdruck den Lebensodem der Weltgeschichte ausmachen, eben als solche, als concrete, von dem allgemeinen Inhalt der Ideen noch nicht mitgegebene Gestalten besitzen). III 532 f (Werth und Wahrheit eines Keimes sittlicher Gesinnung). I 536 (Dasein eines jedem Eigennutz fremden Werthes des menschlichen Handelns). I 297 (Werth, den wir einzelnen Vorstellungen u. Strebungen zugestehen). III 63 (gelänge es uns nachzuweisen, dass die Wahrheit unseres Erkennens eine nothwendige Folge oder Voraussetzung der Gültigkeit jener ethischen Kategorien sei, nach denen wir die Welt betrachten, so würde dadurch die Evidenz der Denknothwendigkeit zwar so wenig wachsen, als ihre an sich schon zugestandene Nothwendigkeit dadurch noch nothwendiger werden könnte; aber das Erkennen würde aus der Zahl der bloss denknothwendigen Thatsachen mittelbar in die Reihe der Werthe gerückt sein, an die wir zugleich glauben). II 115 (der Werth, den einzelne Gedanken- oder Gefühlskreise haben, wird gewiss nicht für Jeden derselbe sein, und so dürfen wir in dem Phänomen der Phantasie keineswegs bloss ein Spiel der Vorstellungen sehen, die hier sich ganz bloss den Consequenzen ihrer mechanischen Verhältnisse überliessen, vielmehr wird die eigenthümliche Natur der Seele auch den specifischen Weg mitbestimmen, den die Associationen der Vorstellungen nehmen). I 295 (wir

ahnen überhaupt, dass Alles, was einen Werth vom Bewusstsein erlangen soll, die Seele nicht in Ruhe, sondern in einem lebendigen oder zurückgehaltenen Streben antreffen muss. Dies theilt das Schöne mit dem Angenehmen). I 293 (die Bedeutung und der Werth innerer Regungen, der Kreis von Handlungen und Aeusserungen, zu dem sie in Liebe und Hass, Sehnsucht und Befriedigung hindrängen, selbst die feineren Züge der gesammten Erscheinung, in der das Innere des Gemüths zu Tage kommt, dies alles ist dem unbefangenen Sinne verständlich). I 301 (die Erinnerung vermag nicht den Inhalt eines allgemeinen Begriffs, weder seiner Gestalt noch seinem Werthe nach, anders festzuhalten, als indem sie irgend ein einzelnes Beispiel versinnlichend an seine Stelle setzt, das freilich ebenso sehr in seiner Einzelheit wieder aufgehoben werden muss). III 550 (im lyrischen Gedicht soll Sinn und Eigenthümlichkeit, Werth oder Unwerth der erfahrenen Lage, welche die Gelegenheit zur Aeusserung war, durch Zwischenglieder mit dem grössern Ganzen unserer Weltauffassung verbunden werden). — I 306 (zwei verschiedene Ansichten werden unsere Beurtheilungen überhaupt beherrschen; die eine, die den Werth aller Gedanken nicht in ihrem Inhalte, sondern in der Gewissheit richtiger Nachahmung eines andern sucht, die zweite, die unbekümmert darum, ob ihre Begriffe ausser dem lebendigen Dasein im Geiste noch des todten Vorhandenseins der Wirklichkeit geniessen, sich ihres Inhaltes und ihres Sinnes erfreut, wie sie in eine für die lebendige Erkenntniss aller Geister bedeutungsvolle Reihe eintreten). — I 379 (spinozistische Ansichten Koosen's, denen jede Anerkennung eines an und für sich werthvollen Inhalts abzugehen scheint). II 188 (in dem Werthe, den eine Thatsache durch die Bedeutung aufzeigt, die sie für die Realisirung des an sich Werthvollen, des Absoluten oder der Idee, besitzt und um welcher willen allein ihr Dasein von der Idee gefordert werden oder begründet worden sein kann, lag für Hegel das Wesen der Sache, vgl. Werthvolles). II 189 (Hegel's Aufgabe ist, zu zeigen, welchen Werth und welche Bedeutung die Formen des geistigen Lebens für die Realisirung der Idee haben; wer oder was es ist, an dem diese Lebenserscheinungen stattfinden, die Natur der Seele, ist für ihn kein Gegenstand ernstlicher Nachfrage). I 383 (bei Biese wird einzig Hegel'sche Philosophie begonnen, und zwar von jener bekannten einseitigen Färbung, die den Dingen nur insofern Werth beilegt, als sie Exemplare des Allgemeinen sind, denn auch die Individualisirung ist ja nur Entwicklung des Grundes, der durch seine Grundbestimmung die Grundlage bildet). III 229 (alle die Mittel der Verwirklichung im Zusammenhang der endlichen Welt, durch welche die Erscheinungen als Theile einer einzigen verkörperten Idee den ideellen Gehalt darzustellen berufen sind, schienen Schelling geringere Objecte der Untersuchung, denn sie steigern weder den ideellen Werth des Erzeugnisses, noch begründen sie ihn).

Werthbegriffe II 175 (vermeintlich widerrechtliche Vermengung derselben mit denen des Daseins).

Werthbestimmung, Werthbestimmendes I 285. 332. II 352. 361. 421. III 63. 293.

Werthverhältnisse II 177 (idealistische Ansichten werden ihrer Natur nach zu einer dialektischen Auffassung der Psychologie getrieben, in der sie die einzelnen Erscheinungen des Seelenlebens in einem Systeme abgestufter Werthverhältnisse und gegenseitiger Abhängigkeit darzustellen suchen).

Werthvolles II 197 (alles Werthvolle Gutes und Schönes hat sein Dasein nur in Beziehungen, in Handlungen, in Entwicklung, aber freilich sind die letzteren nur die nothwendigen Formen für diesen Gehalt, nicht er selbst). I 301 (wir werden die Vorstellung irgend eines Guten, Heiligen und Werth-

vollen nie anders fesseln können, als dass wir unserer Erinnerung das Bild irgend einer erhabenen oder seligen Begehung darbieten, in deren erneutem Anschauen jene Gefühle eine verjüngende Quelle finden). I 312 (überzeugt, dass es keine Wirklichkeit gibt, die nicht mit ausdrücklicher Rücksicht auf an und für sich werthvolle Zwecke alles Seins angeordnet wäre, sehen wir in allem Dasein und Geschehen eine Zweckvollendung). I 317 (das allgemeine Verhängniss, das jeden werthvollen Zweck der Welt sich nur in endlichen Erscheinungen und in jener Verkettung ursächlichen Geschehens verwirklichen lässt, begründet die Möglichkeit, ja die Unausbleiblichkeit störender Nebenwirkungen u. eines theilweisen Misslingens). II 197 (die Idee, eben weil sie nicht der Gedanke eines ruhenden, absoluten Seins, wie etwa bei den Eleaten, sondern weil sie concrete, werthvolle Idee ist, kann auch nicht mit ihrem ewigen unvermittelten Dasein sich begnügen, sondern muss sich selbst zum wieder zu gewinnenden Ziele einer Entwicklung machen). III 63 (die Zuverlässigkeit eines Werthvollen erscheint uns grösser als die eines Gleichgültigen, bloss Factischen). II 94 (man kann zweifeln, ob nicht das kältere ästhetische und sittliche Urtheil oder die Reflexion, die wir über Gefahr und Glück eines Zustandes uns ausbilden, erst ihre lebhafte Innigkeit durch diese nebenherspielenden sinnlichen Gefühle erhalten, die uns das an sich Werthvolle zugleich in seiner Harmonie mit den innersten Bedingungen unserer eignen individuellen Existenz zeigen). I 298 (nicht immer fehlt in unserer Beurtheilung des Schönen umfassenderes und werthvolleres Streben, als aus bloss zufälliger Neigung stammende Vorliebe für besonders geartete Kunstgenüsse). I 332 (indem das Gemüth sich selbst als einen Theil der werthvollen Welt weiss, kann es verlangen, dass das Dasein seinen Wünschen sich beuge, und dass sich als letztes Ziel und als Kern aller Erhabenheit im Ablaufe der Dinge nicht der Begriff irgend einer Zusammenstimmung und Ausgleichung, sondern die inhaltvolle Seligkeit zeige, die aus dem Einklang der nothwendigen Weltordnung mit ewig berechtigten Wünschen und Strebungen des Gemüthes hervorgeht). — I 336 (in der Weltansicht der griechischen Sage ist alles wahrhaft Werthvolle der göttlichen Welt in menschliche Erscheinung u. Gefühlsweise übergegangen). I 339 (in der romantischen Weltansicht geht in der Bedeutung der Ereignisse, in denen das eigentlich werthvolle Schicksal der Welt zu Tage kommt, der Antheil zu Grunde, der an der festgerundeten menschlichen Entwicklung abgeschlossener Gestalten genommen werden könnte). — II 188 (indem Hegel von dem festen Grunde ausging, dass die Welt ein Ganzes sei, dessen alle Theile sich als zusammenstimmende Glieder erweisen, und des guten Glaubens war, in seinem Begriffe der Idee jenes an sich Werthvolle, keines weiteren Beweises Bedürfende, sondern schlechthin Existirende gefunden zu haben, konnte es ihm nur darauf ankommen, alle Thatsachen im Absoluten anzuschauen, d.h. die Bedeutung zu suchen, die sie für die Realisirung jener Idee besitzen, u. um welcher willen allein ihr Dasein von derselben gefordert werden oder begründet worden sein kann [s. Hegel, Encycl. §162. 164. 181. 204. 213—215. 236 f]).

Wesen, essentia I 61, vgl. 36. 38 (was in einem andern ist, wie die Krankheit, hat kein Wesen, keine Gattung, keine Art). III 328 (der Mechanismus ist dem Wesen der Sache nach ein ungeschiedener Theil der allgemeinen Weltordnung, für unsere Erkenntniss, welche das volle Wesen der Sache nicht in ihrer Gewalt hat, allerdings eine isolirte Thatsache, und mit besonderem Namen bezeichnet). III 331 (im Grunde wird jede einzelne Wirklichkeit in ihrem eigenthümlichen Wesen nur unvollständig verstanden, so lange wir sie nicht in ihrem Zusammenhange mit dem

Ganzen der Welt und nach dem Berufe beurtheilen können, den sie zu ihrem Theile in der vernünftigen Ordnung aller Dinge zu erfüllen hat). III 420, vgl. 430. I 314 (man konnte fragen, unter welcher Bedingung das Füreinandersein der ursprünglich unterschiedenen Dinge möglich sei, und darauf antworten: wenn sie eben nicht viele unabhängige Dinge sind, die nur durch die Aehnlichkeit ihrer Natur verbunden wären, wenn sie vielmehr vollkommen eines Wesens sind, das zugleich den Grund ihrer Natur oder dessen, was sie sind, und zugleich den Grund ihres Seins enthält). II 126 (dass die Producte der Auffassung grade dann, wenn das Aufzufassende die Seele selbst ist, dem Wesen des Aufzufassenden vollkommen entsprechen, ist eine sehr unwahrscheinliche Voraussetzung). II 176 (der echte Idealismus wird, wie der Realismus, für unsere Erkenntniss die Welt der Erscheinungen auf eine Welt der Dinge zurückführen, aber er wird diese ganze Welt der Dinge nur in einer relativen Position fassen, die allerdings zurücknehmbar ist und abhängt von der einzigen absoluten Position, die dem ertheilt wird, was ist und um seines Wesens willen sein muss). I 317 (Täuschung einer inneren Verwandtschaft und eines gegenseitigen Zusammengehörens zweier Begriffe, die nur durch das eigenthümliche Wesen ihrer Träger zu einander in Beziehung stehen). II 196 f (dass überhaupt die Idee nicht ruhendes Sein, sondern Entwicklung ist, ein Zug, der die Unerlässlichkeit jener Welt der aus ihrem eignen Wesen sich niederschlagenden Gesetze hervorbringt, beruht nicht minder in dem Inhalte ihres Wesens, der nicht in Ruhe, sondern nur in Entwicklung und lebendigem Werden das sein kann, was er ist, obwohl er nicht, wie man es missverstanden hat, durch sie ist, was er ist). II 196, vgl. 323. 330 f (innerlichstes Wesen der die Welt begründenden Idee). II 199 (ewiges Wesen Gottes). II 198 (wir können die ganze Welt, wie ein wissenschaftliches Lehrgebäude, mit allen den mannigfaltigen in ihr bestehenden Verwandtschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen und Abstufungen der Werthe, in ihrem innersten Wesen, d. h. in ihrem ästhetischen Werthe, auffassen, ohne noch die Formen des Raums u. der Zeit mit einzumengen). II 200 (das Verhältniss des Idealen zum Realen ist in der Natur nie ein Identitätsverhältniss, sondern stets ein teleologisches. Die gesammte Natur hat nicht Bilder des Uebersinnlichen zu liefern, sondern Mittel seiner Realisirung; auch der organische Körper ist wesentlich nur solches Mittel. Man fasst den Gedanken der Erscheinung im Allgemeinen viel zu oberflächlich, wenn man nichts in ihr sieht als ein idem per aliud, ein Spiegelbild, das die abstracten Formen des Zusammenhangs im Innern durch eben solche Formen des Aeussern darstellen sollte; sie ist vielmehr jederzeit ein unvermeidliches Mittel der Realisirung des Zweckes, und hierin allein besteht ihre Bedeutung für das Wesen, dem sie nothwendig ist). I 226 (die Natur muss der Seele die Hand führen, damit sie in dem ihrem eigentlichen Wesen fremden Lande der Räumlichkeit und Materialität sich orientire). II 128 (den Thieren fehlt nicht ein Selbstbewusstsein; nur dies wird man behaupten dürfen, dass der Inhalt, den ihr Vorstellungskreis diesem gefühlten Selbst unterschieben kann, sich nicht über einige, dem wahren Wesen der Seele unangemessene Bilder erheben wird, obwohl denn auch die Vorstellung, die der Mensch von seinem Ich hat, auf so absolute Wahrheit keinen Anspruch machen kann). II 81. 126. 132. 172. 213. 450 f. III 23. 273. 432 f (Wesen der Seele). II 128 (wahres Wesen der Seele). II 199 (inneres Wesen der Seele). II 185 (man möchte der Herbart'schen Theorie gegenüber zuerst fragen, ob denn kein Unterschied zwischen Seele u. Seele sei; woher die nominalistische

Annahme rühre, dass es eine Gattung von Substanzen gebe, deren Wesen nur im Vorstellen bestehe). II 17 (Lotze macht den Anspruch, dass der untersuchende Geist bei jedem auch noch so unbedeutenden Gegenstande mit seinem ganzen Wesen thätig sei und alle seine Anforderungen, nicht die theoretischen allein geltend mache). III 63 (es gibt Ansichten, die denkmöglich sind, dabei aber absurd, wie die, dass es in der Welt gar keine absoluten Werthbestimmungen gibt, dass unsere Vorstellungen in gar keiner vernünftigen Beziehung zu dem Seienden stehen. Aber sie werden stets von dem ganzen Geiste zurückgewiesen werden, während ein Erkennen, das sich von seinem Zusammenhange mit dem übrigen Wesen des Geistes losgelöst hat, sich in der consequenten Ausmalung dieser absurden Denkmöglichkeiten gefallen kann). II 133, vgl. 132, (der Mensch, wenn er das Ich, welches sich spröde gegen das Denken zeigt, im Gefühl desto inniger zu erfassen sucht, charakterisirt sich nicht sowohl durch die Masse seiner Kenntnisse und den Inhalt seines Erlebten, sondern ausdrücklich diese ganze Objectivität nur für einen zufälligen Uebungsplatz seines eignen Wesens haltend, findet er sich vielmehr in der ihm bewussten Grazie, Manier und Gewohnheit seines Verhaltens, seines Gebahrens mit seiner eignen Gedankenwelt wieder). II 374 (Natur meines Wesens). III 59, vgl. 203 (das Vorstellungsbild von unserm Wesen ist nicht mit diesem identisch, aber auch nicht nothwendig gänzlich irrig). II 204 (Wesen psychischer Wirkungen). III 66 (Untersuchung des allgemeinen Wesens des Denkens). III 328 (unsere Erkenntniss hat das volle Wesen der Sache nicht in ihrer Gewalt). III 212 (die Tonfolgen symbolisiren das Wesen jeder Entwicklung). I 204 (zum Wesen des lebenden Körpers gehört die Regellosigkeit der Störungen, denen er ausgesetzt ist. Sie ist ihm nicht zufällig). II 94 (das hastige Wesen des Ganges). — I 117 (Wesen der einfachen Seienden, nach Herbart). II 184 (nach Herbart sind Körper und Seele nicht durch eine absolute Verschiedenheit ihres Wesens getrennt). II 188 (das Wesen der Sache liegt nach Hegel in dem Werthe, den sie dadurch hat, dass sie von der höchsten Idee gefordert wird; s. Werth). II 193 (nach manchen idealistischen Ansichten stehen das geistige Wesen und die körperliche Erscheinung einander nicht gegenüber wie zwei verschiedene Dinge, deren eins nur das Instrument für das andere ist, sondern in dem Leiblichen ist das Geistige völlig immanent). II 390 (die denknothwendigen Bestimmungen des menschlichen Wesens nach Ulrici). II 401 f (Wesen nach Vorländer). II 192 f (die gewöhnliche Ansicht über das Verhältniss von Körper und Seele kann, wenn sie weiss, wie dies zu rechtfertigen ist, Materie als stetig theilbare Erscheinung eines an sich einigen Wesens zu fassen suchen). II 192 (der Ausspruch, alles Räumlichzeitliche sei nur Erscheinung des wahren Wesens der Dinge).

Wesen, Einzelwesen III 421 (das höchste und eine Wesen, Gott als persönlicher Geist gedacht). II 450. III 314, vgl. II 448 (Wesen im Gegensatze zu physikalischen Massen). II 196 (nur das bedingte Sein des Einzelnen hat eine Entstehungsgeschichte; die Existenz des zu Grunde liegenden Reiches der Wesen und Gesetze folgt ohne Zwischenmechanismus aus den Geboten der Idee selbst und theilt ihre ursprüngliche Realität und Wirklichkeit). II 198 (die mannigfachen Beziehungen, die zwischen den Wesen obwalten, theilen ihnen ihre bestimmten Oerter auch in der Raumanschauung zu, auf eine Art, die aus dem Vergleich mit der Bestimmtheit der Stellung der einzelnen Sätze in dem Ganzen eines wissenschaftlichen Lehrgebäudes ersichtlich ist). III 430 f (Seele und Atom sind nicht erst einheitliche Wesen, die in Folge dessen so oder anders handelten; sie sind Einheiten

u. Wesen nur insofern u. in dem Masse als sie in ihren Wirkungen sich als solche zeigen). III 298 (Lotze hat nie daran gezweifelt, dass an der Erhaltung des Lebens auch andere Kräfte als die der bekannten chemischen Elemente Theil nehmen können. Aber er hat vielfach nachzuweisen gesucht, dass diese andern Kräfte dann nicht in der Form einer Idee, sondern in der realer, substanticller geistiger Wesen zu fassen sind). I 242 (in Menschen- und Thierseelen zeigen nicht gleichartige Substanzen zufällig ungleichartige Fähigkeiten, sondern ganz abweichende, durch ganz verschiedenen Inhalt charakterisirte ideale Wesen haben vielmehr die gleichartige Form des Seelenlebens angenommen). I. 226 f, vgl. II 202 (die Seele, das immaterielle, unräumliche Wesen). III 265 (in der Natur eines Wesens, z. B. der Seele, kann kein Motiv zu seiner Veränderung oder zur Aufgebung seines ruhenden Daseins liegen, zur Erklärung jedes von seinen Zuständen und jeder seiner Handlungen muss vielmehr zu ihm als beständiger erster Prämisse eine veränderliche zweite von aussen hinzutreten, es werden dann im Conflict zweier Wesen beide von einer wirklichen Veränderung ergriffen werden, aber die ursprüngliche Natur eines jeden ist mächtig genug, um dadurch nicht nur nicht zu Grunde zu gehen, sondern auch in der Reihe der veränderten Zustände, denen es als Substrat dient, so fortzuwirken und ihre Gestalt so mitzubestimmen, dass eine innere Continuität der Entwicklung sich erhält). III 348 (Lotze bekennt J. H. Fichte gegenüber, einen Widerspruch darin nicht erblicken zu können, dass ein bloss intensives Wesen extensiv auftretende Wirkungen haben könne, und ebenso wenig zu begreifen, auf welche Weise die Extension einem Wesen, in dessen intensiver Natur die Fähigkeit zur Wirkung auf ein anderes nicht läge, diese Fähigkeit hinzuzufügen im Stande sein könnte). III 429 (eben weil die Seele Mannigfaches vereinigen, aufeinander beziehen und beurtheilen kann, eben dadurch zeigt und bewährt sie sich nicht bloss, sondern ist die Einheit, und es gibt gar keine noch wahrere Einheit, auf die sie sich wie auf einen Rechtsgrund zur Ausübung dieser Fähigkeit beberufen könnte. Wie sie aber dazu kommt, diese Fähigkeit zu besitzen, — und das heisst, wie es zugeht, dass sie überhaupt als ein Wesen existiren kann, — ist nicht bloss eine unbeantwortbare, sondern eine in sich selbst widersprechende Frage). III 515 (einheitliches vorstellendes Wesen). II 130 (schlaftrunken auffahrend treten wir den Sinneseindrücken wie ein ganz neues Wesen entgegen, das erst ein Ich werden soll). I 108 (Grundvorstellung individueller Wesen). III 406, vgl. 403 f (reale Dinge oder Wesen haben nicht ein blosses Sein, sondern ein Fürsichsein). III 47 f (der Wechselverkehr mit andern individuellen denkenden Wesen mag mit zu den nothwendigen Bedingungen gehören, um im wirklichen Lebenslaufe eines Subjects das Bewusstsein des Ich zu begründen). II 185 (weibliche Wesen). III 338 (das Wirken endlicher Wesen). II 203 (man kann sich allerdings wohl eine Vorstellung von einem Wesen machen, das eines ist, während seine Erscheinungen für unsere Betrachtung mannigfache Individualitäten scheinen). — II 192 f (die gewöhnliche Ansicht muss den Begriff der Materie entweder atomistisch als den Begriff eines Systems realer Wesen fassen, zu dessen äusserer Erscheinungsweise für uns räumliche Ausdehnung gehört, während die inneren Zustände der realen Wesen denen der Seele sehr ähnlich, wenigstens nicht nothwendig mit ihnen disparat sind, oder sie kann Materie als stetig theilbare Erscheinung eines an sich einigen Wesens zu fassen suchen). II 199 (Annahme phantastischer Verknüpfungen der Wesen untereinander, vgl. II 166). — I 117—138.

II 174. 178—187. 192. 199. III 266 (Wesen, reale Wesen, einfache Wesen in Herbart's Philosophie). I 287 (wollende Wesen nach Herbart). II 292 (einfache Wesen, die die Nerven bilden, in Waitz' Theorie der Empfindung). III 267 (die Seele als nur vorstellendes Wesen nach W. F. Volkmann).
Wesen, ideales Wesen oder substantielle Form nach Vorländer II 401.
Wesenseinheit von Natur und Geist III 354, vgl. 349 (sie ist in der That das Palladium der Wissenschaft, aber nicht im Sinne einer, wie Lotze sagen möchte, stofflichen Wesensgleichheit beider, gegen Snell); vgl. II 200.
Wesentliche und zufällige Eigenschaften I 133 (ihr Unterschied ein Problem).
Wesentlicher Gehalt der Welt II 198 (der wahre wesentliche Gehalt der Welt ist abtrennbar von der Form der natürlichen Aeusserlichkeit, wenigstens von der des Raums).
Wesentliche Glieder der Entwicklung der absoluten Idee II 198 (die Seele betrachten wir als eine jener Realitäten, die als solche Glieder von jener gefordert werden).
das Wesentliche der Individualität II 132 (es liegt nicht in dem Wesen der Seele als denkender unveränderlicher Substanz, sondern in dem empirischen Ich allein).
Wesentlicher Inhalt der Idee jeder Seele II 204.
Widersprechend III 504 f (es ist nicht gleichbedeutend mit unbegreiflich; vieles ist unbegreiflich, ohne einen Widerspruch zu enthalten).
Widerspruch III 63 (logische Widersprüche können von einem Satze ausgeschlossen sein, der doch den ästhetischen und ethischen Voraussetzungen sich nicht einfügen lässt und darum absurd zu nennen ist). III 2 (die Widersprüche der verschiedenen Philosophien). — II 501—503 (der Satz des Widerspruchs, nach Waitz).
Widerspruch, bei Hegel, I 275 f (seine Bedeutung in Hegel's dialektischer Methode, gegen Hartenstein).
Widerspruch in der geistigen Thätigkeit I 343, vgl. 354 (nach H. Krause das Ziel der Falschheit, d. h. der Gesinnung, welche die Unwahrheit will).
Widerspruch zwischen Innerem und Aeusserem I 344. 345, vgl. 353 (nach H. Krause nicht Mittel, sondern Endabsicht der Falschheit u. Lüge, wie Uebereinstimmung des Abbildes mit dem Urbilde hervorzubringen, das letzte Ziel der Wahrhaftigkeit ist).
Widerstand, anwachsender, aus dem Ablauf des Lebens selbst hervorgehend I 217 (die allgemeinste, aber auch völlig unbefriedigende Form der Veranstaltungen, die man zur Erklärung der Sterblichkeit der Thiere anzunehmen genöthigt ist).
Widerstand oder Anziehung realer Punkte gegen einander III 225.
Wiedererinnerung II 107, vgl. III 90. 338.
Wiedererkennen III 246 (zur Erinnerung gehört nicht nur die Fähigkeit des Bewusstseins, dieselben Vorstellungen später wieder als seinen Inhalt zu haben, sondern auch die Fähigkeit, sie als dieselben wieder zu erkennen, und diese ist eine Art des beziehenden, zusammenfassenden Wissens, gegen Czolbe).
Wiederersatz der Stoffe im Organismus II 528. III 289.
Wille, Wollen I 172 f. 174. 193. 204. 222. 226. 228. 230—234. 235. 236. 241. 243. 249. 277—289, 293. 344 f. 353. II 157 f. 164. 166. 209. 262. 280. 297. 311. 312 f. 331. 333 f. III 11. 148. 160. 164. 165. 168. 247. 276—279. 314. 328. 338. 341. 342. 389. 430. 434. — I 235 (in einer ganz bestimmten Bedeutung können wir gewollt nur das nennen, dem ein zu völliger Klarheit der Apperception gelangter Entschluss vorhergegangen ist; alles Andere, mag es sich nun darstellen, wie es will, ist Resultat eines psychologischen Mechanismus, oft freilich ein solches, welches der wahrhafte individuelle Wille pflichtmässig hätte verhindern sollen). I 243 (Seele sein heisst die Phänomene des Empfindens, Vorstellens und

Wollens in sich entwickeln). II 157 (Vorstellung, Gefühl, Wille). I 173 (Wille und Bewusstsein nota specifica der Seele). I 285 f (es ist unmöglich bloss einen Gegenstand zu wollen, man muss ihn entweder haben oder nicht haben, erhalten oder vernichten wollen. Hiedurch ist eine Beziehung gegeben, durch die das Object Einfluss auf die Werthbestimmung des Willens erhält, da es nicht immer gleichgültig ist, welche von diesen Veränderungen unser Handeln an dem Object zu verursachen unternimmt). I 203 f (der eigentliche Zweck des thierischen Lebens ist ohne Zweifel die Empfindung und die selbstständige Bewegung; alle übrigen Processe im Körper können nur als Mittel angesehen werden, die diesen Zwecken fortwährend die Möglichkeit ihrer Realisation sichern. Aber alle Einflüsse des Geistes, alle Impulse des Willens auf den Körper erfolgen durchaus ohne die geringste periodische Regelmässigkeit; das System also wird auf mathematisch völlig zufällige Weise in irgend welche Veränderungen versetzt und muss in sich Hülfsmittel haben, um sich gegen diese Störungen zu erhalten). III 338, vgl. 160. II 209 (der Wille als Wille bringt die Handlung nicht hervor. Alles Wirken endlicher Wesen ist im besten Falle immer nur ein inneres Streben, ein Wollen eines bestimmten Erfolges; ob dagegen dem Wollen das Vollbringen folge, ist von der Bedingung abhängig, dass an dies Wollen als einen innern Zustand eines substantiellen Wesens der allgemeine gesetzliche Zusammenhang der Dinge die Entstehung einer Veränderung in oder an einem andern Wesen als Folge knüpfe, vgl. Allg. Physiol. S. 123 f). III 342 (das wahrhaft Active an unserm Wirken, das was wir uns selbst als unsere That zurechnen, besteht stets nur in der Stärke, Gluth und Anspannung, oder in der Mattigkeit, Veränderlichkeit und Ungewissheit unseres Wollens. Wir erhalten aber durch die sensibeln Nerven von der Grösse, Ausdehnung und Form des Geschehens, welches in unserm Körper diesen innern Zuständen nachfolgt, eine lebhafte Anschauung, die uns gestattet, in dieser ganzen Reihe von Folgen mitfühlend gegenwärtig zu sein). III 389 (ein Impuls, der auf irgend ein Organ ausgeübt wird, kann immer dann empfunden werden, wenn er, obgleich sein erster Effect verhindert wurde, doch andere hervorbringt, welche die Empfänglichkeit der sensibeln Nerven wecken können. Die Anstrengung z. B., den Arm zu beugen, kann an einer äussern Gewalt unüberwindlichen Widerstand finden, u. der Arm bewegt sich nicht. Nichts desto weniger ist die Muskelcontraction, die folgen musste, ausgeführt, und sie bringt nun eine Empfindung hervor, die wir für die einer resultatlos gebliebenen Innervation halten. In Wahrheit bemerken wir in diesem Falle nicht die Thätigkeit unseres Willens, die sich in die Glieder erstreckt, um dort einen Effect zu Stande zu bringen, sondern vielmehr den schon hervorgebrachten Effect, denjenigen dieser Aenderung des Zustandes der Muskeln, die nur durch den ihr geleisteten Widerstand ohne Erfolg geblieben ist). I 286 (die Ethik der innern Gesinnung, die zu ihrem Dasein gar keines Verhältnisses zu andern Willen nothwendig bedarf, setzt ihrerseits allerdings, weit entfernt von metaphysischen Voraussetzungen unabhängig zu sein, dieselben grade voraus, nicht jedoch so, als flösse aus dem was ist, der Werth dessen was sein soll, sondern so, dass der erkannte Umfang dessen, was als ewige Norm des Geschehens ist, weil es sein soll, unsere Blicke auf die Vollständigkeit aller der Verhältnisse lenkt, in denen unser Wille auf Uebereinstimmung mit einem andern bedacht sein muss, um dem ethischen Tadel zu entgehen). I 235 (es ist sehr fraglich, ob den Thieren ein Wille in der eigentlichen Bedeutung zugeschrieben werden darf). III 164. 168 (bei

den Bewegungen der geköpften Thiere ist keine Fortdauer des Willens als Ursache anzunehmen). — III 328 (Freiheit des Wollens, s. Freiheit). II 164. 280 f. III 430, vgl. II 312. 331 (Wille Gottes, s. Gott). I 174. 236, vgl. 241 (bewusster Wille), I 226 (angeblich unbewusster, und dennoch zweckmässig wählender Wille). III 11 (abgestufter Antheil des Bewusstseins und des Willens an den Bewegungen im Körper). — I 293 (ein Wille wird von der Sage den Naturerscheinungen untergelegt). — I 222 (Reimarus' Annahme eines gewissermassen unwillkürlichen Willens). III 247 (moralischer Wille oder Freiheit des Menschen, und egoistischer Wille oder seine Sklaverei unter der eignen Sinnlichkeit, nach Czolbe). III 276 (Wille und Begierde nach W. F. Volkmann). II 308 (Philosophie ist Wollen der Weisheit, nach Chalybäus). — S. auch Mikrokosm. Bd. I, Buch II, cap. 5.

Willensbewegungen I 193 (sind vollkommen unvergleichbar mit den quantitativen und räumlichen Bestimmungen der Materie).

„Willensimpuls" III 519 (so wenig der räumlichen Anordnung gegebner Objecte eine räumliche Anordnung in der Seele entspricht, wo sie vielmehr durch eine qualitative Ordnung unräumlicher Eindrücke ersetzt wird u. aus dieser für die Anschauung reconstruirt werden muss, so wenig bringen die innern Zustände der Seele ihre bestimmte Wirkung auf die Bewegungsapparate durch die räumliche Direction hervor, die sie einem sog. Willensimpulse entweder nach dieser oder nach jener Muskelgruppe geben. Auch hier ist es die qualitative Bestimmtheit des innern Vorgangs, die über den Ort und damit über die Art der motorischen Reaction entscheidet).

Willkür, Willkürliches I 194. 233. II 158. 446. 455. III 11. 342 f. 538.

Wirbelhypothese bei Descartes I 266.

Wirbelthiere III 145—175 (E. Pflüger, Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere).

Wirken, Wirkung I 141. 145—148. 149. 151. 155. 156. 159. 160, 162. 165. 166. 167. 170. 172. 173. 174. 182. 183. 184. 185. 189. 191. 194. 195. 196. 197. 221. 367—371. 376. II 5 f. 9—11. 15. 16. 21. 33. 37. 69. 110. 136. 143. 159. 163 f. 164. 165. 167. 170. 171. 178. 184. 188. 189. 191. 194. 199. 204. 211. 214. 228. 231. 234 f. 249 f. 252. 271. 294 f. 301. 323. 339. 404. 444. 451. 455 f. 466. 468 f. 505. 522. III 21. 94. 98. 148. 152. 164. 201. 241. 298. 311 f. 333. 338—342. 350. 402. 404. 405. 415 f. 418. 419. 420. 429. 430. 463. 520. 525. — II 165 (so wenig wir wissen', wie ein Ding es anfängt, um zu sein, so wenig kann man es sagen, wie es zu wirken im Stande ist). III 418—420 (Ursachen und Wirkungen, s. Ursache). III 241 (das Wirken ist nie selbst ein Gegenstand der Anschauung, sondern wird von dem erklärenden Denken hinzugefügt. Es ist ein völlig Übersinnliches). III 420, vgl. 298 (einen ersten Anfang des Wirkens gibt es nicht, sondern unablässig befinden sich alle Dinge, obgleich in mannigfachster Abstufung der Art und Stärke, in dem Zusammenhang einer Wechselwirkung, welche in innern Zuständen besteht, die sie durch eine völlig unmittelbare Sympathie oder durch ein unmittelbares Füreinandersein erfahren). I 146, vgl. II 5 f (man hat sich gewöhnt, von einer Ursache einer Erscheinung zu reden, obwohl nothwendig zu jeder Wirkung eine Mehrheit von Ursachen nöthig ist. Nach dem bestimmtesten Sprachgebrauch nämlich ist Ursache nie etwas Anderes, als ein wirkliches Ding, dessen Eigenschaften, wenn sie mit den Eigenschaften eines andern ebenso wirklich vorhandenen Dinges in eine bestimmte Beziehung treten, mit diesen zusammengenommen den vollständigen Grund darstellen, aus dem eine Folge hervorgeht, die hier, wegen der Wirklichkeit der Prämissen, ebenfalls ein wirkliches Ereigniss, eine Wirkung ist). I 154 (Kräfte sind nicht etwas in den Dingen wirklich Vorhandenes, Fertiges,

ihnen ein für allemal Inhärirendes, sondern die Dinge erlangen solche Kräfte zuweilen, in dem Momente nämlich, wo aus dem Zusammenkommen ihrer Eigenschaften mit denen anderer in irgend eine Beziehung eine Folge hervorgeht. Die Dinge wirken nicht, weil sie Kräfte haben, sondern sie haben dann scheinbare Kräfte, wenn sie etwas bewirken). I 156 (innere Proportionen in dem Gesetze der Wirkung). II 178 (wollte man Herbart zugeben, dass in der That zwischen den realen Wesen keine Wirkungen ausgetauscht werden, dass jedes ungestört fortexistirt u. nur für unsere Ansicht sich aus den entgegengesetzten Qualitäten ein drittes Resultirendes zu bilden scheine, so fragt sich doch, wie nun in uns dieser Schein entstehe, der doch wirklich da ist). III 463. 525 f (jede Ursache erzeugt verschiedene Wirkung nach Verschiedenheit der Dinge, auf welche sie trifft; die völlige Passivität des einen von zwei zusammenwirkenden Dingen ist immer nur eine scheinbare, vgl. Logik, 1874. § 325 f. S. 519 f). II 189 (Unterschied des Wirkens und Hexens). III 343 (Unterschied des Wirkens und Zauberns). II 33 (es ist nicht das Nächste und Natürlichste in jedem Falle, dass eine Wirkung jedesmal sich auch qualitativ ändere, wenn ihre Ursachen sich so ändern, und dass mithin jeder Fall, wo die durch verschiedene ganz abweichende Ursachen hervorgerufenen innern Zustände eines Objects sich doch innerhalb eines enge begrenzten Spielraums der Verschiedenheit hielten, allemal eine besondere Erklärung bedürfe. Es ist aber eher umgekehrt. Der nächste Effect einer auf einen Gegenstand einwirkenden Ursache kann ganz passend als Erschütterung des diesem zukommenden Gleichgewichts bezeichnet werden, und der entferntere wird nur in einer Gegenwirkung der Theile bestehen, die dies Gleichgewicht herzustellen suchen. Wie sie sich dabei benehmen, kommt hauptsächlich auf ihre eigne Natur an, und sie können nichts thun, als was dieser gemäss ist. Mögen daher die Reize in ungeheure Verschiedenheiten auseinandergehen, die Reaction kann dies nicht, sondern wird ganz von selbst einen bestimmten engeren Kreis von Processen entfalten). III 350, vgl. I 144 (das natürliche Vorurtheil ist, dass nur solche Wirkungen recht glaublich sind, die ihren Ursachen formell ähnlich sind u. sich aus ihnen analytisch durch Umformung eines schon vorhandenen Geschehens erklären lassen). II 16 (die Reihe der Erscheinungen zeigt uns in mancherlei Abstufungen bald Wirkungen, deren sämmtliche Voraussetzungen deutlich in unsere Beobachtung fallen, und welche uns eben deswegen als ganz durch diese nach allgemeinen Gesetzen bedingte Folgen sich darstellen, bald aber auch Dinge, deren innere uns unbekannte Organisation, nicht minder bestimmten Gesetzen zufolge, sehr mächtig die von aussen ankommenden Eindrücke modificirt, so dass uns nur eine Endwirkung zu Gesicht kommt, die mit dem bekannten Theile der Bedingungen, nämlich den äussern Eindrücken, nun nicht mehr nothwendig zusammenhängend scheint. Es sind dies die Phänomene der Reizbarkeit). II 9 f (die Wahrnehmung, dass Wirkungen aus Ursachen erfolgen, aus denen unser Denken sie nicht nachconstruirend entwickeln kann, ist nicht geeignet, den Satz Lotze's von der völligen Verschiedenheit des Psychischen und Physischen zu widerlegen, weil die für dieselbe angeführten Phänomene grade in das streitige Gebiet selbst fallen, d. h. solche sind, bei denen die Verschiedenheit auf Rechnung der Seele kommt, an deren Natur sich die äussern Reize brechen). II 10, vgl. III 98 (es ist leicht, zu zeigen, dass überall, wo plötzlich und unvermittelt neue Qualitäten in der Natur aufzutreten scheinen, das Neue eben nur in unserer Auffassung liegt, während das wahrhaft objectiv Geschehende in demselben vergleichbaren Elemente

der Wirkungen bleibt, und dass, wo sprungweise z. B. der Aggregatzustand eines Körpers verändert wird, da doch die bewirkenden Kräfte lange vor dem Maximum vorhanden gewesen sind, nach dessen Erreichung sie für unsere Wahrnehmung auf ein Mal die ganze Form der Erscheinung ändern). II 69 (durch die Gewohnheit, gewisse Folgen erfahrungsmässig an gewisse Umstände geknüpft zu sehen, werden wir gar häufig verführt, zu meinen, es verstehe sich ganz von selbst, dass aus diesen Präcedentien jene Wirkung fliesse. Und doch ist das, was was wir als solches Präcedens wirklich beobachten, in der Regel eine sehr unvollständige Bedingung des Erfolgs. Ein Beispiel bietet die Mittheilung der Bewegung im Stosse). I 191 (soll der Begriff der Bewirkung auf den der Substanz angewendet werden, so zeigt sich als nothwendig, dass zwei Substanzen mindestens in eine solche Beziehung zu einander gebracht werden, dass ihre Eigenschaften, sobald sie nach allgemeinen Gesetzen eine Folge begründen können, nun nicht mehr gleichgiltig gegen einander sein können, sondern diese Folge in der That als Wirkung hervorbringen müssen). II 163 (gäbe es nicht einen Punkt, wo aus der der blossen Gegenwart zweier Substanzen, die nach irgend einem Gesetze gegenseitig einander bestimmen sollen, diese Wirkung auch wirklich einträte, ohne dass es eines besonderen Impulses bedürfte, so wäre jede auch weiter zusammengesetzte mechanische Action sammt all den scheinbaren Kräften unmöglich, durch die sie zu Stande kommt). III 405, vgl. 402 (leiden und wirken als Bezeichnung des Wesens der Zustände der Dinge ist nur dann verständlich, wenn die Dinge als Subjecte gedacht werden, die nicht nur für anderes sind, sondern ein Für sich sein haben). III 415 f, vgl. II 110 f (der Satz Fechners von der Unverlierbarkeit entstandener Wirkungen ist gewiss richtig, aber unzureichend, um die Unsterblichkeit der Seele zu erweisen). I 165 (Unterschied zwischen mechanischen und dynamischen Wirkungen). I 194. 209 (mechanische Wirkungen). I 172 (zur Wirksamkeit der Idee bedarf es des Keims, d. h. jenes Primitivstockes der Massen, durch welche die innern Verhältnisse der Idee in mechanische Wirkungen umgewandelt werden). I 210 (chemische Wirkungen). II 171 (der physikalische Begriff der wirkenden Kraft ist immer zugleich der Begriff eines Gesetzes, nach welchem eine qualitativ constante Wirkung mathematischen Modificationen unterliegt). I 196, vgl. 191 (die wirkenden Kräfte sind in der Natur Functionen der Entfernung. Warum wirkt ihre Intensität in grösseren Weiten weniger?). II 37 (in allen äusseren physikalischen Processen, sowie in den innern des Nervensystems lassen sich am Ende keine qualitativen Verschiedenheiten denken, die noch über Unterschiede der Grösse, Richtung, Dauer u. Combination der Wirkungen hinausgingen). II 164 (in der Aufsuchung der bewirkenden Ursachen jeder einzelnen Erscheinung und in der Abmessung ihrer Wirkungen nach allgemeinen Gesetzen besteht die mechanische Naturwissenschaft). I 154 f (der Satz von der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung wird in der Physik immer dem imaginären Begriffe der Kraft zugesellt). I 170 (einzelne Durchschnittspunkte der Wirkungen). I 170 (Wechsel der Wirkungen in der Natur). I 172 (zweckmässige Wirkungen). I 209 (secundäre Wirkungen). I 182 f (Fortwirken der bildenden Kräfte, wo der Zweck ihres Wirkens längst unwiederbringlich verloren ist). I 184 (ob die Wirkungen im Körper sich durchaus von den Gesetzen der Maschinenwirkungen unterscheiden). II 451 (Lotze's Annahme einer Seele als eines eigenthümlichen Princips der Wirkungen). II 201 (hat das dem scheinbaren Naturlaufe dieser Welt zu Grunde liegende wahre Ge-

schehen die Bedingungen vollständig entwickelt, die die Erscheinung eines organischen Körpers darstellen, so hat es zugleich auch die zwingende Bedingung gesetzt, die die Seele nöthigt, innerhalb dieser Organisation zu wirken u. zu erscheinen). II 191, vgl. 196 (nur die Principien des Wirkens können in der Psychologie als unmittelbare Ausflüsse der Idee betrachtet werden). II 20 f (von den Gesetzen der Wirkungen der Ereignisse im Seelenleben, nicht nur von ihrer Qualität, hätte man die Seelenvermögen abstrahiren sollen). II 170 (findet die richtige Theorie von den Seelenvermögen mit einer Bedingung eine bestimmte Erscheinung des Seelenlebens verbunden, so schreibt sie zu der letzteren der Seele ein Vermögen zu, d. h. sie enthält sich durchaus, aus einem gegebenen Zustande der Seele u. einer neu hinzugekommenen Anregung den zu erwartenden Erfolg nach irgend welchen allgemeinen logischen oder metaphysischen Regeln zu construiren, sondern ist überzeugt, dass auch diese Summe von Bedingungen nur durch nochmalige Anregung der eigenthümlichen Natur der Seele ihre Wirkung zugemessen erhält). II 165 (die von der Seele neu erregten Körperzustände lassen sich am leichtesten als Grössenveränderungen einer wirkenden Kraft fassen. Bei der entgegengesetzten Ansicht, wonach keine einmal im Nervensystem entstandene Wirkung absorbirt wird u. die Grösse der Bewegungen in diesem Gebiete der Massen gleich bleibt, würde die Freiheit des Willens zur Unmöglichkeit werden). II 204 (eine der Hauptaufgaben der Psychologie ist die Nachweisung, wie aus dem wesentlichen Inhalte der Idee jeder Seele die specifischen, für sie überall giltigen Gesetze ihrer Wirkungen folgen). I 193. II 199. III 328. 338—342. (menschliches Wirken ist nur möglich auf Grund des von der Natur gegebenen physisch-psychischen Mechanismus). — II 294 f, vgl. 110 (Ansicht von Waitz, dass es keine Wirkung auf ein Ding gibt, die ganz spurlos vorüberginge, so dass dieses vollständig in seinen vorherigen innern Zustand zurückkehren könnte; vgl. Allgem. Physiol. S. 179 f. 411 f.). II 184, vgl. 178 (die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper ist nach Herbart Wirkung von Substanz zu Substanz; durch sie kann auch die Gestaltbildung des Körpers von der Seele' mitbedingt' werden).' — I 376 (Princip der kleinsten Wirkungen, bei Koosen). I 367—370 (Schluss von der Wirkung auf die Ursache, nach Koosen, s. Schluss). — S. auch Ursache.

das Wirkliche I 136. 149. 159. 160. 190. 193. 327. 330. II 230. III 224. 332. 404. 522. — I 160 (Klassen des Wirklichen). I 190 (die Seele ein Wirkliches, Substantielles). I 327 (Natur und Kunst wollen Einzelnes, lebendig Wirkliches bilden). II 230 (ein unberechenbares Wirkliches, das den festen Grund aller Erscheinungen darbietet). I 330 (das letzte Wirkliche). III 332 (alles Wirkliche, Organisches und Unorganisches, unterscheidet sich nur durch eine verschiedene Zusammenfassung derselben mechanischen Wirkungsmittel). III 224 (das Atom des Wirklichen entspricht dem geometrischen Punkt). I 190 f (alle Sätze über die Ursachen und die Bewirkung durch sie gelten von allem Wirklichen, unangesehen, ob dies Körper oder Geist sei). III 522 (Kenntniss des Wirklichen). I 159 (Abstractionen, Eigenschaften, Kräfte u. Verhältnisse sind nichts Wirkliches). I 149 (selbst der erfüllte Zweck ist nie etwas Wirkliches, ist nie ein Ding, sondern immer nur eine Relation, ein Verhältniss, ein Thun oder Leiden der Dinge; denn nur den Inhalt eines Urtheils kann man sich zum Zweck setzen, nicht den eines Begriffs). III 405 (unter welcher Bedingung allein Sein oder Seiendes als ein Begriff betrachtet werden kann, mit dem etwas Wirkliches bezeichnet werde). I 171 (die Idee des Ganzen oder der Gattung bedarf, um sich zu verwirklichen, nur

einen kleinen Stamm des Wirklichen: den Keim). — I 332, vgl. 331 (das wirkliche Gemüth. Gegensätze: das natürliche und das allgemeine). — I 271. 273 f (das Wirkliche nach Hegel). II 401 (die eine untheilbare Position des Wirklichen nach Vorländer). — S. auch das Reale.

Wirklichkeit II 196, vgl. III 418 f (nicht das ist die Frage, wie Sein und Wirklichkeit gemacht wird, denn es wird nicht gemacht. Nur darum handelt es sich, welcherlei Wesen und Gesetzen diese unerklärliche Wirklichkeit wegen des Inhalts, der sie begründenden Idee zukommen muss). I 320 (dreierlei gibt es in aller Wirklichkeit, worauf unsere Betrachtung achten muss: 1) die allgemeinen Anschauungen des Raumes, der Zeit und der Bewegung, 2) Gattungen, 3) Ereignisse). I 331 (die seiende Welt setzt den Geist voraus, dessen selbstbewusstes Weben und Leben die zerstreuten Beziehungen in eine stetige helle Anschauung zusammenfasst u. dadurch erst ihnen W. gibt). I 306 (Wahrheit und Wesen können den selbst schon werthvollen Kern der Wirklichkeit bezeichnen, aus dem alles Gefüge der Welt allein begriffen werden kann). I 306, vgl. 305. III 453 (todtes Vorhandensein der Wirklichkeit). III 400 — 406. 429 (Widersinn in der Annahme einer selbstlosen, leeren, blinden Wirklichkeit ausser uns). II 219 (den allgemeinen Gesetzen des Werdens und Geschehens ist unterthan eine Fülle der lebendigen Wirklichkeit, und in dieser glauben wir zuweilen deutlicher die Spur eines ordnenden Gedankens zu gewahren, der den zusammenhanglosen Lärm der Erscheinungen einem gemeinsamen Ziele dennoch unwandelbar zuführt). I 339, vgl. 340 (die Unendlichkeit des Raums und der Zeit, die unsere Anschauungen durchdringt, erlaubt uns nicht mehr jene Häuslichkeit der Sage, die das ganze erscheinende Leben an besondern Stellen, zu besondern Zeiten mit dem höhern Leben ewiger Bedeutung zusammenhangen lässt, und zwischen zwei begrenzten Endpunkten alle Geschichte einschaltet, unbekümmert um die Oede des Anfangs und des Endes. Wir fühlen uns vielmehr genöthigt, diesen Zusammenhang und die Rückkehr des Irdischen zum Göttlichen als einen in Wahrheit ewigen und alle Wirklichkeit erfüllenden zu denken). I 145, vgl. III 423 (jedes abstracte Gesetz ist als solches nur eine Beziehung, die bloss an anderem bereits Wirklichen selbst zur Wirklichkeit kommen kann). II 196, vgl. 363 (die Frage, wie den in dem Inhalte der Idee liegenden Postulaten Wirklichkeit zukommt, ist allenthalben, wo es sich um das Einfachste handelt, thöricht; denn nur das bedingte Sein des Einzelnen hat eine Entstehungsgeschichte; die Existenz des zu Grunde liegenden Reiches der Wesen und Gesetze, folgt ohne Zwischenmechanismus aus den Geboten der Idee selbst u. theilt ihre ursprüngliche Realität u. Wirklichkeit). III 422, vgl. II 282 (was die Namen Güte, Schönheit und Seligkeit bedeuten, hat Wirklichkeit nur in bestimmten Formen u. Gestalten des Seienden und Geschehenden). III 332 (Charakteristik der Art der Verbindung, welche zwischen der Nothwendigkeit einer blinden mechanischen Ordnung u. der Macht eines die ganze Wirklichkeit durchdringenden einheitlichen und organisirenden Gedankens stattfindet). III 355 (in der weiteren Entfaltung der Wirklichkeit darf die Idee nicht noch einmal, gewissermassen neben sich selbst her, in den Ablauf der Ereignisse eingreifen). I 335 (Widerspruch, der in vielfachen Beziehungen Bestimmung und Wirklichkeit trennt). I 302 (es gilt im sittlichen Leben den Selbstgenuss des innern Friedens mit dem Bewusstsein unserer Stellung zu dem Ganzen der Wirklichkeit zu vereinigen). I 319 (jeder äussere Umstand, der eine Seele zur Entwicklung einer Thätigkeit zwingt, ändert diese Seele zwar nicht, er bereichert sie aber durch die Wirk-

lichkeit und die Erinnerung an eine That). II 216 (das Schöne soll Gestalten zeigen, die in dem Höhenkreise der besten Wirklichkeit ihre Heimat haben). II 216, vgl. 420 f (jeder Schritt im Reiche der Kunst soll uns gemahnen zugleich ein Schritt in der wahrsten Wirklichkeit des Weltalls zu sein). I 320 (Gestalten der Wirklichkeit, in denen sich die Schönheit zeigen kann). I 317 (unausbleibliche Wirklichkeit des Hässlichen). III 331 (jede einzelne Wirklichkeit wird in ihrem eigenthümlichsten Wesen nur unvollständig verstanden, so lange wir sie nicht in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen der Welt und nach dem Berufe beurtheilen können, den sie zu ihrem Theil in der vernünftigen Ordnung aller Dinge zu erfüllen hat). II 11 (es gibt Fälle, in denen wir an der Wirklichkeit des Bedingtseins einer Thatsache nicht zweifeln dürfen, obgleich die in ihr vorliegenden Wirkungen nicht als nothwendig in Natur und Begriff der Dinge enthalten gelten können). I 168 (die teleologische Betrachtungsweise ist verhältnissmässig die speculativste, indem sie den werthvollen Grund der bestimmten Wirklichkeit angibt). III 215, vgl. II 322 f (Wesen und Inhalt eines höchsten Grundes aller Wirklichkeit). III 331 (ohne die Betrachtung der erfahrungsmässig vorliegenden Wirklichkeit bleibt eine Ansicht über den Zweck der Welt viel zu formlos, als dass es anginge, von ihr aus rückwärts den Antheil zu bestimmen, den jede einzelne Wirklichkeit an der Erreichung jenes Zweckes zu nehmen bestimmt ist). III 62 f (die Alternative, welcher von zwei gleich denkmöglichen Fällen für Wahrheit und Wirklichkeit zu halten sei, lässt eine Entscheidung zu durch die Aussprüche, die der ganze Geist vermöge der ästhetischen und ethischen Seite seines Wesens thut). III 400 (in welcher Weise kann Demjenigen eine Wirklichkeit ausser uns zugestanden werden, das wir als unsere Empfindung verstehen?). III 402 (die W. des räumlichen Nebeneinander ist undenkbar). III 453 (die W. ist nicht gänzlich unerkennbar für den menschlichen Geist). III 405, vgl. II 386 (Auseinandergehen und Wiederzusammentreffen von Gedanke u. Wirklichkeit in der Führung menschlicher Untersuchungen). II 281 (Princip der Handlungen u. Princip der W. u. des Seins). II 405, vgl. 232 f. 430 (concrete W.). III 423 (ausserirdische Wirklichkeit). — S. auch Realität u. vgl. Mikrokosm. Bd. III. Buch IX, cap. 5.

Das eigentlich Wirksame u. Seiende in den Erscheinungen II 356.

Wirksamkeit III 298 (gesetzliche W. realer, substantieller geistiger Wesen). III 341 (der Seele auf den Körper). I 192 (der Seele auf andere Körper erst noch durch Erfahrungen zu erweisen). III 148. 528 (der Selbstbestimmung, der Triebe). I 137. 162 (der Ursachen, der Kräfte).

Wirkungsformen der Kräfte der Natur II 143.

Wirkungsgesetz I 112. 155. II 519. III 300.

Wirkungsmittel III 332 (dieselben mechanischen Wirkungsmittel im Organischen und Unorganischen).

Wirkungstendenzen der Seele III 328; s. auch Tendenz.

Wirkungsweise II 295, vgl. 446 (der sog. Grundkräfte der Körper). III 332 f (verschiedene Benutzung der allgemein möglichen mechanischen Wirkungsweisen unterscheidet allein die divergirenden Entwicklungen der Geschöpfe). II 519 (Wirkungsweise der organischen Kräfte). II 162 (crass mechanische Wirkungsweise). II 404 (gleiche W. der verschiedenen Künste).

Wissen II 143 (wenn die Seele die Fähigkeit des Wissens nicht schon von selbst besässe, durch irgend eine Veränderung eines Nervenelementes könnte sie ihr nicht erst mitgetheilt werden). II 374 (Fragen, Untersuchen, Wissen lassen sich mit Ulrici als Thaten, Handlungen auffassen. Sie lassen sich aber auch als eine Reihe von Zuständen, eine Geschichte ansehen, so dass das Denken keine produ-

eirende Macht, sondern eine Kette von Producten ist, wobei allerdings der Begriff der Thätigkeit ebenfalls, aber an andern Stellen, vorausgesetzt wird). II 375 (Wissen ist der Zweck des Denkens). II 103 f (der Sinn des Wissens oder der innere Sinn. Mit der durchaus gerechtfertigten Annahme, dass die Seele eine der äussern Wahrnehmung entsprechende innere Wahrnehmung habe, soll nicht das Phänomen des Wissens und Wahrnehmens überhaupt erklärt werden, sie soll nicht dazu dienen, die Entstehung des Wissens begreiflich zu machen, sondern sie will 1) nur die Wirkungsweise des bestehenden Wissens beschreiben. Durch alle äussern Eindrücke nämlich ist in der Seele zunächst nichts weiter bewirkt, als eine dauernde Concentration dessen, was in der äusseren Erfahrung flüchtig vorübergeht, zu einem Systeme von an sich unbewussten Zuständen, die für die Seele eben so gut ein noch zu erfassendes Reich der Objecte bilden, wie die äussern Ereignisse. Die Seele wird hier aufgefasst als ein Substrat, zu welchem sich die in der Zeit vergänglichen, durch ewige störende Gegenwirkungen anderer Begebenheiten verwischten äussern Processe flüchten, um durch den Eindruck, den sie hier machen, eine dauernde Spur ihres Daseins zu begründen, so dass, wenn überhaupt einmal der Sinn des Wissens sie aufsucht, er sie nicht deswegen vermisst, weil sie im gegenseitigen Zusammenstosse verschwunden sind. Die Seele ist der einzige windstille Hafen, in dem die äussern Ereignisse ruhige Niederschläge bilden und sich aus ihrem bloss zufälligen zeitlichen Verlaufe in eine gleichzeitige, ihrem innern Sinne angemessene Verknüpfung retten können, ein Material, eine Welt der Objecte bildend für künftige Wahrnehmung u. Erinnerung, die sich ihrer ebenso, wie jede erste Anschauung der gegenwärtigen äussern Objecte erst wieder bemächtigen muss. 2) In der Annahme des innern Sinnes liegt die Voraussetzung, alles Wissen u. Wahrnehmen bestehe in einer von der Seele selbst ausgehenden und wesentlich einigen, in sich zusammenhängenden Thätigkeit, die um ihrer eigenen Natur willen nicht auf eine unbegrenzte und nicht auf jede beliebige Mannigfaltigkeit der Objecte sich ausdehnen, nicht von jedem zu jedem übergehen kann, sondern in ihren Bewegungen gewissen eingebornen Gesetzen folgt, denen freilich, wie allen Gesetzen, die Punkte ihrer Anwendung, d. h. der Inhalt der einzelnen Vorstellungen, welche sie trifft, jene Untersätze oder Nebenbedingungen hinzufügen, durch welche die Richtung der Bewegung im Einzelnsten bestimmt wird). II 167, vgl. 25. 166 (das unvermittelte Wissen, nach welchem phantastische Theorien in dem Sinne eines ohne jede physikalische Vermittlung zu Stande kommenden Wissens verlangen, liegt im wahren Sinne wirklich vor in jeder Empfindung. Die Physiologie täuscht sich, wenn sie meint, diejenigen Erscheinungen des Wissens, deren Dasein sie anerkennt, erklären zu können). II 71. 161 (unmittelbares Wissen der Seele). II 199 (in einer Welt, deren beherrschende Idee sich nicht dem Verhängnisse ihrer eignen Verwirklichung durch den Mechanismus eines Naturganges hingegeben hätte, wäre unmittelbares, Alles durchdringendes Wissen und allmächtiges mittelloses Gebieten denkbar; von solcher Natur ist an sich die Seele, und die Organisation verschafft ihr nicht ein Wissen und eine Kraft des Wirkens, sondern schränkt beides auf den Leib als den Mikrokosmus ein). II 28 (mechanisch unvermitteltes Wissen). II 105 (die wissende Thätigkeit erleidet an und für sich keine Ab- und Zunahme. Wenn ein Ton von einem Individuum, das ihm weniger Aufmerksamkeit zuwendet, weniger intensiv empfunden wird als von einem andern, so liegt dies daran, dass von ihm gar nicht dasselbe Quantum des Reizes wahrgenommen wird. Vielmehr ist der

Effect, den hier der Reiz auf die weniger empfänglichen Organe macht, derselbe, wie er normal von einem minder intensiven Reiz ausgegangen wäre, und diesem Erregungszustande angemessen producirt die Seele die Empfindung eines qualitativ gleichen, aber quantitativ schwächern Tones, ohne dass dabei die Grösse ihrer wissenden Thätigkeit abgenommen hätte). II 124 f, vgl. 161 (das unmittelbare Wissen der Seele ist ein dreifaches: 1) das Dasein des physiologischen Resultates der Bewegungen im Nervensystem, wie es im Centralorgan zuletzt zu Stande kommt, genügt allein und vollständig, um in der Seele eine bestimmte Welt der Anschauungen und Zustände zu erwecken. Durch jeden äussern Eindruck wird ihr eine Vorstellung abgewonnen; 2) sie vermag die gegenseitigen Verhältnisse der so erhaltenen Eindrücke oder Vorstellungen als Eindrücke zweiter Ordnung aufzufassen: sie hat ein Wissen vom Wechsel ihrer Vorstellungen und übt eine zusammenfassende Thätigkeit an diesen ihren Objecten aus; 3) sie vermag sich selbst als vorstellendes Subject wieder zum Object eines unmittelbaren Wissens zu machen, indem sie die Vorstellung von ihrem Ich ausbildet). III 245. 246. 263 f. 271 f. 314. 317. 433 (beziehende Thätigkeit des Wissens). II 124. III 216 (Wechsel des Wissens und Wissen von diesem Wechsel). III 246, vgl. 403. II 124 (zusammenfassendes Wissen). III 422 f (drei Anfänge unseres gesammten Wissens, deren nothwendig zu glaubende Einheit wir nicht finden: 1) Inhalt des höchsten Zwecks; 2) die bestimmte Gestaltenwelt, die wir zu seiner Erfüllung gegeben vorfinden; 3) die denknothwendigen Gesetze der Wahrheit). III 59, vgl. 48. II 126 (das Gewusste ist nicht identisch mit dem Seienden, z. B. die Ansicht, die wir von uns selbst fassen, kann eben, weil sie ein Gedanke ist, niemals identisch sein mit unserem Wesen, welches den Gegenstand dieses Gedankens bildet. Darum ist jedoch unser Wissen von unserm eigenen Wesen nicht nothwendig gänzlich irrig). III 231 (Abschluss des Wissens). III 99 (Uebergang vom Nichtwissen zum Wissen oder von diesem zu jenem). III 215 (Unfähigkeit des menschlichen Wissens, Wesen und Inhalt eines höchsten Grundes aller Wirklichkeit in einen einfachen und erschöpfenden Ausdruck zu fassen). III 437; vgl. 396—437 (Grenzen unseres Wissens). II 383 (die Theorie des Wissens hat auf einer durch allgemeine Metaphysik begründeten Psychologie zu ruhen). II 17 (Wissen und Glauben). — II 191 (Bedeutung des Wissens, nach Hegel). II 389, vgl. 388 (Betrachtungen, die eine werthvolle Einsicht in den Zusammenhang des menschlichen Wissens bieten, bei Ulrici). II 389. 391 f (Zustandekommen des menschlichen Wissens nach Ulrici). II 401 (Erkennen und Wissen richtig unterschieden von Vorländer. Zum Erkennen gehört die vermittelte Production der Objecte. Dass die absolute Position existirt, können wir nur wissen, nicht erkennen). III 316, vgl. 243 (nach Czolbe ist der Kreislauf der Bewegung der Atome im Gehirn identisch mit dem Kreislaufe des Wissens). II 327, vgl. 308. 310. 322. 324 f (Wissen u Wissenwollen nach Chalybäus). — S. auch Mikrokosm. Bd. I, Buch II, cap. 1. u. 4. Bd. II, Buch V, Cap. 4 und Bd. III, Buch VIII, Cap. 1.

Wissenschaft, Wissenschaftliches II 207 (was ist Wissenschaft von dem Schönen anders, als eine aufrichtige Verständigung unseres sinnenden Gefühls über sich selbst und über die Gedanken, die aus ihm und aus keinem andern Grunde erwuchsen; was soll sie anders thun, als diese Gefühle in Erkenntniss umwandeln, damit sie, nun nicht mehr beschränktes Eigenthum des einzelnen Gemüths, sondern über allen Wechsel der Stimmung erhobene Wahrheiten, sich besser gegen die Zudringlichkeit schützen mögen mit der Ge-

wohnheit, Ueberlieferung der Kunstgeschichte, Geschmack des Zeitalters und vielfarbige Gattungen der Heuchelei unser unbefangnes Urtheil zu befangen suchen?). II 456 (wissenschaftlicher Standpunkt: wo der Mensch untersucht, unternimmt er es, sich durch eigene Weisheit aus einem Labyrinth von Erscheinungen heraus zu finden. Probleme, über die man nothwendig eine bestimmte Ueberzeugung haben muss, um überhaupt weiter gehen zu können, kann man nicht unberücksichtigt liegen lassen). II 513 f (die Aufgabe einer Wissenschaft geht nicht dahin, in dem Gemüthe des Lernenden irgendwie einen subjectiven Reichthum schwärmender Stimmungen hervorzurufen, sondern klar zu zeigen, dass in dem Gegenstande der Untersuchung ein objectiver Reichthum wirklichen Inhalts vorhanden ist, der die Begeisterung jener Stimmung zu erwecken würdig ist). III 454 (alle Wissenschaft kann nur mit Gedanken operiren und muss die Gesetze unseres Denkens befolgen; aber sie muss begreifen, dass sie in allen ihren Gegenständen und besonders in dem höchsten Princip, das sie voraussetzt, einen Stoff hat, der, wenn er selbst ganz vollkommen von dem Verstande erfasst würde, doch nicht in der Form einer Vorstellung oder eines Gedankens erschöpft werden könnte). I 329 f (die Betrachtung der Natur im Grossen führt überall zunächst zu dem Gefühle der Erhabenheit, das sich immer an die Einfachheit der Gesetze und Mittel knüpft, durch welche grosse Missklänge ausgeglichen, oder eine unabsehbare Verwirrung der Mannigfaltigkeit in ihrem scheinbaren Auseinanderweichen dennoch zusammengelenkt wird. So haftet dieses Gefühl schon an dem Anblick des Einförmigen und Grossen, hier fast immer durch die Ahnung begründet, dass eine mannigfaltige Welt ihren Untergang in diese Ruhe gefunden habe; so knüpft es sich noch mehr an die fortschreitende Erkenntniss der Gewalt, mit welcher im Haushalt der Natur die verschiedenartigsten Kämpfe widerstreitender Ereignisse zu einem einfachen und bedeutungsvollen Ergebnisse zusammengezogen werden. Und wo diese Einheit nicht zur Erscheinung wird, begleitet dieselbe Erhabenheit die Voraussetzungen der Wissenschaft, die die unendliche Mannigfaltigkeit überall quellenden Lebens auf einen Grundstoff, ein ursprünglich Seiendes, einen einzigen, Alles durchströmenden Gedanken zurückführt. Allein gerade diese vollkommene Alles umfassende Erhabenheit hat die gefährliche Spitze, in ein höchstes Hässliches überzugehen: aus den schönen Zügen, die die mit sich einige Natur uns zukehrt, tritt durch einen plötzlichen Wechsel der Beleuchtung das starre Gerippe der Nothwendigkeit hervor, auf das sie sich stützen). III 1 (jede Erfahrung setzt, um zur Wissenschaft zu werden, Principien ihrer Beurtheilung voraus, die nicht wieder die Erfahrung u. das Mikroskop darbieten kann, sondern nur die metaphysische Erkenntniss der Dinge). II 17 (alle wissenschaftlichen Untersuchungen müssen sich zuletzt einer gesammten Weltansicht unterwerfen, und nie dürfen wir einer Wissenschaft gestatten, ihre Lehren so auszubilden, dass sie zwar erträglich in sich zusammenstimmen, aber nach einer Richtung auslaufen, in der sie andere ebenso wesentliche Bedürfnisse nie befriedigen können). II 451 f (menschliche Wissenschaft muss Lücken haben, und es wird schwerlich je gelingen, die Ansicht der Welt, die wir vom ethischen Standtpunkt aus uns bilden können, in stetigen Zusammenhang mit der andern zu bringen, die wir von dem Einzelnen der Erfahrung u. von seinen speciellen Gesetzen ausgehend uns entwerfen können. Wir müssen aber ernstlich dahin streben, dass nicht die eine jener Weltauffassungen in principiellem Widerstreit mit der andern stehe, dass nicht das Erkennen grade das als unmöglich darstellt, was der

Glaube als nothwendig ansieht. Wohl kann man z. B. von der Unmöglichkeit eines wissenschaftlichen Beweises für Unsterblichkeit überzeugt sein und sie dennoch glauben, aber vorzugeben, man sei von der Unmöglichkeit der Unsterblichkeit ' selbst wissenschaftlich überzeugt, und dennoch zu verlangen, dass man an sie glaube, dies ist ein widersinniges Spiel). II 165 f (wie man wohl mit einer materialistischen Ansicht, die den Menschen nur den bewussten Zuschauer seines eignen körperlichen Mechanismus sein lässt, moralische Anforderungen vereinigen könnte, wie die, dass der Mensch ein zurechnungsfähiges Wesen sei? Anforderungen, die man im Leben doch anerkennt, wenn man sie freilich auch mit doppelter Rechnung in der Wissenschaft als Phantasien behandelt). II 138 (ein falscher, bestechender Heroismus meint den Gipfel der Wissenschaft dann zu erreichen, wenn er gegen Alles destruirend wirkt, was der unbefangenen Betrachtung gewohnt und werthvoll ist). II 202 (zu sagen, welches der Zustand der Seele vor ihrer Vereinigung mit dem Körper, welches der spätere nach dem Tode sein wird, ist nicht Lotze's Aufgabe. Die physiologische Psychologie hat nur die Probleme aufzuhellen, welche der Beantwortung dieser Fragen durch eine Wissenschaft von ethischem Charakter Hindernisse in den Weg zu legen drohen). III 477 (wissenschaftliche Forschung und natürliche Versuche unwissenschaftlicher Bildung). I 16 (Wissenschaft und Mythologie). II 219 (Wissenschaft u. Dichtung gegenüber den Räthseln der Welt). II 421 (die Wissenschaft vermag die Aufgabe, die ganze Feinheit u. Tiefe der Sittlichkeit darzustellen, nicht zu lösen; dies ist vielmehr eine Aufgabe der Kunst). III 354, vgl. 349 (Wesenseinheit von Natur und Geist kann in der That als das Palladium der Wissenschaft betrachtet werden, nur ist sie nicht im Sinne einer, sozusagen, stofflichen Wesensgleichheit zu verstehen). II 6 f, vgl. 12 (die Psychologie ist eine unabhängige Wissenschaft, weil sie auf einen mit allem körperlichen Geschehen disparaten Kreis von Ereignissen Bezug hat und auf einem eigenthümlichen Princip, der Seele, beruht). II 216 (W. vom Schönen und von der Kunst). I 140 (die allgemeinen und reinen Theile der Wissenschaften schicken wir den angewandten voraus). II 198 (ein wissenschaftliches Lehrgebäude, wie das System der mathematischen Wahrheiten, enthält eine Menge einzelner Sätze, die in den mannigfaltigsten Abstufungen näherer oder entfernterer Abhängigkeit sich um ein Princip gruppiren und untereinander eine noch vielfältigere Menge von Verwandtschaften der Coordination und der mannigfachsten Grade der Verschiedenheit zeigen. II 126 (wissenschaftliche Theorie über die Natur der Seele als Gegensatz einer bloss mechanisch-psychologischen Ausbildung unserer Kenntniss vom Ich, die wir nur als ein innerliches, sich allmählich entwickelndes Phänomen betrachten). III 48 (zu einer adäquaten Kenntniss des Ich würde ein Wissen auch um alle seine realen Bedingungen gehören; sie würde nicht allein eine metaphysische Erledigung aller der Zweifel voraussetzen, die in seinem Begriffe liegen, sondern, da sie ein Bewusstsein des individuellen Ich sein soll, würde sie das nie völlig erreichbare Ziel des γνῶθι σεαυτόν sein. Ein solcher Begriff des Ich wäre nur ein spätes Ergebniss der Wissenschaft, nicht eine Thatsache des natürlichen Bewusstseins). III 549 (ein wissenschaftliches Ergebniss ist der Abschluss eines innern Erlebnisses). III 509 (mancher Gedankengang, den die Ueberlieferung der Wissenschaft oft wiederholt hat, erscheint uns zuletzt, wie denn der Tropfe den Stein höhlt, als eine gegebene Thatsache, der nicht zu widersprechen ist). II 392 (unsere W. vom Absoluten nach Ulrici).

Wissenschaftslehre II 303—341 (Cha-

lybäus, Entwurf eines Systems der Wissenschaftslehre).
Wohl der Menschheit III 537 (als ethisches Ziel).
Wohlwollen I 350. 352. 353. II 283. 333. — I 280—282 (Idee des Wohlwollens nach Hartenstein).
Wohngebäude II 259.
Worte II 433 (im Verkehr der Worte, wie ihn die Poesie wiedergibt, tritt in der Geschichte die Bedeutung der Situationen deutlich hervor, sie ist dadurch in grossem Vortheil gegenüber der historischen Malerei). — III 526 (eine Philosophie, die mehr mit Worten als mit Gedanken arbeitete).
Würde III 203 (eigene innere Würde werden wir nur demjenigen zugestehen, was an dem Massstabe eines Allgemeinen, Unvergänglichen u. in sich Werthvollen gemessen diesem Masse sich congruent zeigt). II 215 (Würde des Schönen). II 283 (immanente der moralischen Gesetze). I 279. 288. III 277 f (sittliche, ethische, moralische Würde). II 175 (Grundsatz des Idealismus ist, dass zwar das, was geschieht, zunächst aus dem zu erklären sei, was ist; dasjenige aber, was ist, erhalte Form und Werth seines Daseins allein von dem, was gleichzeitig ist und um seines Werthes willen sein soll, d. h. von dem, dessen Dasein anzunehmen wir nicht nur durch irgend eine Forderung der Erfahrung, sondern zugleich durch die Würde seines eignen Inhalts aufgefordert werden). III 434 (die Würde des geistigen Lebens). I 339 f (was in früheren Ansichten als einmalige Thatsache den wirren Weltlauf unterbrach, das wird zwar in seiner Würde und Heiligkeit auch uns gelten können, aber nicht ohne dass in dem scheinbar verwahrlostesten Treiben der Wirklichkeit auch ein stetiges Band sich hindurchziehe, jedem einzelnen Gemüthe fortwährend ergreifbar). — I 352 (menschliche, eigne persönliche, nach Krause).
Wunden I 213.
Wunder III 556 f (ein Ereigniss, welches durch Kräfte, die für gewöhnlich einander fremd sind, zu Stande gebracht ist). II 142 (die Hoffnung, durch ein Wunder des Glaubens die Missgeburt des Wissens wieder zu beseelen). — II 191 (Reihe der Wunder, die das Seelenleben bilden). — II 337 f (nach Chalybäus). II 446. 448 (vermeintliches Wunder, bei Domrich). — S. auch Mikrokosm. Bd. II S. 52 f (53 f, 4. Aufl.).
Wunderbares I 192. II 66.
Wunsch III 339 (der Wunsch eines bestimmten Erfolges hat zur einzigen Bedingung seiner Erfüllung die Geltung der allgemeinen Gesetze, nach denen bei diesem Seelenzustande ein körperlicher als Consequenz desselben eintritt). I 332 (ewig berechtigte Wünsche und Strebungen des Gemüths).
Wuth II 93.

Z.

Zahl I 67. 69. 96—99. III 399. 402. 498—502. — III 402 (wie wir geometrisch die Relationen unzähliger Punkte auffassen, in denen wir keine Fähigkeit des Wirkens oder Leidens voraussetzen, so liegt arithmetisch das Reich der Zahlen mit der Unzählbarkeit seiner innern Beziehungen vor uns; aber wir meinen doch nicht, dass dies Zahlenreich eine Wirklichkeit für sich sei, so dass die Dinge an bestimmte Stellen desselben eintretend, nun von dem Grössenwerth, den sie dort vorfinden, eine weitere Bestimmtheit ihrer Natur und ihres Sinnes erhielten; die Dinge sind vielmehr was sie sind, u. leiden von einander, was sie leiden. Nur für unsere Vergleichung irgend welcher gleichartigen Eindrücke, welche sie uns verursachen, entsteht die Möglichkeit und Nothwendigkeit, das eine grösser oder kleiner als das andere zu finden und beiden Zahlenwerthe beizulegen, die als solche nur in unserer Schätzung bestehen, da der Werth der Einheit stets willkürlich bleibt, auf welche wir sie beziehen). III 500 (den reinen Zahlen schreibt niemand eine ähnliche Realität zu, wie sie die Einbildungskraft der Zeit und dem Raum als reinen Formen der Anschauung noch zu-

gestehen kann). III 501 (die Zahlen existiren nicht als Dinge, sondern sind als bestimmte und durch gewisse Relationen verbundene Werthe vorstellbar). III 499. 501 (die Reihe der Zahlen ist uns als eine unendliche gegeben dadurch, dass wir die Sicherheit haben, dass jede Zahl, die wir den schon gezählten etwa noch hinzufügten, genau dieselbe Bedeutung, denselben Werth und dieselbe Würde hätte als die letztern. Aber irgend eine Zahl kann keine unendliche sein. Die Unendlichkeit der Reihe ist nicht eine unendliche Zahl). III 502 (die Zahlen bieten zwar eine Unendlichkeit von gleichzeitig bestehenden Werthen, aber sie setzen sich zu keinem Resultat zusammen, obgleich sie einer unzählbaren Menge von möglichen Combinationen fähig sind). I 96—98 (negative Zahlen). I 97 (das Nichtimaginäre an den negativen Zahlen ist immer im Sinne der Aufgabe begründet, indem diese explicirt, was unter der Negativität gemeint ist; während die abstract gefasste Negativität immer das Bild der geometrischen Linie entlehnen muss, um sich überhaupt fixiren zu lassen. Für das unmittelbare Bewusstsein sind negative Zahlen in der That imaginär). I 67 (abstracte Zahlen). I 99—103 (specifische Zahlen Weisse's, specifische Zweiheit, Dreiheit s. Specifisches). — S. auch Metaphysik, 1841, S. 59 f. Mikrokosmus Bd. II. S. 187 ff (196 f, 4. Aufl). Metaphysik, 1879, § 145 S. 278, vgl. S. 257.

Zahlbegriff I 103.

Zahlennatur I 98. 99.

Zahlenreich III 402.

Zahlenreihe I 98 (Zahlenreihen gibt es nicht mehrere).

Zahlenverhältnisse des äusseren Reizes, und ähnliche in den Nerven, die das nächste Motiv der Gefühle II 89.

Zartgefühl, casuistisches II 421.

Zaubern III 343.

Zeichen III 197.

Zeichnung II 435—444 (Genelli, Das Leben einer Hexe in Zeichnungen).

Zeit III 499 f (jedesmal wenn die Glieder einer continuirlichen Reihe von der Natur sind, dass man sie nur als auf einander folgende, als nach einander eintretende, vorstellen kann, ist es unmöglich, dass die Reihe jemals ein vollendetes Ganze bilde, aber es folgt in keiner Weise, dass die Succession selbst unmöglich ist, weil sie nicht endet. Das sehen wir bei der Zeit. Ihre Natur verbietet uns, zwei von ihren Momenten als gleichzeitig zu betrachten; selbst für diejenigen, welche geneigt sein sollten, der leeren Zeit eine Realität zuzuschreiben, was nach Lotze's Ansicht unmöglich ist, würde sie sich nicht als ein vollendetes Ganze darstellen, und Niemand hat sie jemals unter dieser Form vorgestellt; aber gesetzt, es wäre möglich, den Gliedern und der Succession der Glieder dieses Verlaufs der leeren Zeit Realität zuzuschreiben, so wäre es sicherlich nicht die Unaufhörlichkeit dieser Succession, was uns Anlass geben könnte, diese Realität zu bestreiten. Wie uns nun einmal die Natur der Zeit gegeben ist, hat die Unendlichkeit der Zeit zur Form die unaufhörliche Succession). III 504 (wenn ein als real gedachter Zeitmoment vergeht und durch einen andern ersetzt wird, so wissen wir nicht, wie es zugeht, dass der eine die Realität, die er besass, verliert und der andere diejenige, die er noch nicht besass, erhält. Aber, wenn der Hergang auch unbegreiflich ist, so ist es nicht weniger wahr, dass im Resultat, sobald es verwirklicht worden, nichts sich Widersprechendes liegt. Wie der Uebergang von einem Moment zum andern möglich an sich ist, so ist er es auch ohne jede Grenze. Nichts hindert uns also, ihn als unbegrenzten zu betrachten, und nichts gibt uns das Recht ihm Grenzen zu stecken). I 323 f (jedes Geschehen ist nur möglich durch den ewigen leisen Fluss der Zeit, indem jeder verschwindende Augenblick der Gegenwart einen Theil der unendlichen Zukunft verwirklicht und dem Reiche der Vergangenheit zuweist). I 339, vgl. 264 (Unendlichkeit des Raums

u. der Zeit). I 103 f (Raum, Zeit u. Bewegung sind Kategorien der Metaphysik, nicht der Naturphilosophie, Weisse gegen Hegel beistimmend). I 103 (dass Raum, Zeit und Bewegung Objecte einer reinen apriorischen Anschauung seien, ist einer der klarsten und lichtvollsten Gedanken Kant's). III 500 (Raum und Zeit sind die beiden grossen leeren Formen, die für die Anschauung sich als dem sie künftig Füllenden präexistirend darstellen). III 270 (man kann die zwei Fragen unterscheiden, zuerst: woher der Seele überhaupt die Fähigkeit komme, räumliche und zeitliche Anschauungen zu bilden, und dann: vorausgesetzt, sie habe diese Fähigkeit, woher ihr die Motive kommen, sie in bestimmter Weise anzuwenden, d. h. den Inhalt der Vorstellungen an bestimmte Orte der Zeit und des Raumes zu localisiren). I 320 f (in aller Wirklichkeit zeigen sich uns als gemeinsamer Boden für alle Erscheinungen, d. h. für das ganze Reich der Gattungsgestalten und die Ereignisse, die sich zwischen diesen abspielen, die allgemeinen Anschauungen des Raums, der Zeit und der Bewegung. Sie stehen als ein verfeinerter Stoff den wahrhaft werthvollen Gedanken der Welt gegenüber). III 571 (die Erscheinung des Geistes fällt in die Macht des Raumes und der Zeit). — III 270 (Herbart's und W. F. Volkmann's Lehre von Raum und Zeit). III 346 vgl. 348 (nach J. H. Fichte [S. 107]) hat die Seele ein von der Zeit relativ freies Bewusstsein, während sie vom Raum nicht unabhängig, kein rein intensives Wesen ist). — S. auch Metaphysik, 1841, S. 155—173. Mikrokosmus Bd. I. S. 250 f. Bd. II S. 186 f. Bd. III S. 597—601 (Bd. I S. 257 f. Bd. II S. 194 ff. Bd. III S. 602—606. 4. Aufl.). Metaphysik, 1879, Buch II, cap. 3 u. Reinhold Geijer, Hermann Lotzes tankar om tid och timlighet i kritisk belysning. Ett försök till det filosofiska tidsproblemets utredning in den Acta universitatis Lundensis, tomus XXII, 1885—1886, Lund 1886—1887, S. 1—273.

Zeitwort III 241, vgl. 197.

Zelle I 363 f.

Zellenform III 520.

Zergliederung der schönen Erscheinung II 205.

Zersetzbarkeit I 211.

Zersetzung I 210. 215. III 223. 289. 308.

Zersetzungsproducte I 210.

Zeugung I 50—52. II 202.

Ziel der Entwicklung II 197 (die Idee kann sich, weil sie nicht der Gedanke eines ruhenden, absoluten Seins ist, wie etwa bei den Eleaten, sondern weil sie concrete, werthvolle Idee ist, auch nicht mit ihrem ewigen unvermittelten Dasein begnügen, sondern muss sich selbst zum wieder zu gewinnenden Ziele einer Entwicklung machen).

Ziel der Untersuchung II 389 (gewiss wird nur in der Berührung und Durchdringung der beiden einander entgegenkommenden Bestrebungen, des progressiv-deducirenden und des regressiv-inductorischen Verfahrens, das Richtige gefunden, beide dienen sich wechselseitig als Correctionen und sollen keine andere Gemeinschaft unter einander haben, als die des Zieles und die des Anfangs, von dem aus sie sich trennen, Ulrici beistimmend).

Zoologie III 280—294 (J. B. Meyer, Aristoteles' Thierkunde, ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Physiologie und der alten Philosophie). — I 249 (unsere empirische Zoologie).

Zorn, der Zornige II 93. 95. 96.

Zuckerstoff I 185.

Zufall, Zufälliges, Zufälligkeit I 151 f, vgl. 375 (bei der Anwendung der Teleologie als heuristischer Maxime kommen wir, da uns die Zwecke der Natur nicht unmittelbar gegeben sind, oft in Gefahr, das Zufällige, welches jederzeit mit dem Ablauf einer Zweckerfüllung verbunden ist, für Zweck zu nehmen. Die Mittel nämlich, welche jeder Zweck zu seiner Erfüllung voraussetzt, können nicht einzig die Eigenschaften enthalten, die zu dieser Erfüllung nöthig sind; als concrete Dinge werden sie vielmehr noch eine Menge andern, der Zweck-

beziehung ganz äusserlichen Inhalts in sich schliessen, der doch, einmal wirklich vorhanden, seinerseits nicht gehindert werden kann, ebenfalls in die ihm zugehörigen Folgen überzugehen. So entsteht mit dem Zweckmässigen immer auch das Nebenproduct des Zufälligen, zwar auch nach den nämlichen, allgemeinen Gesetzen durch bestimmte Ursachen hervorgebracht, aber durch solche, die nicht um seiner selbst willen, sondern zur Verwirklichung eines Andern zusammen gekommen waren). I 312, vgl. III 291 (zur Erfüllung eines Zweckes mag unser Denken wohl die nothwendigen Bedingungen ohne eine fremde Zuthat feststellen; wo aber der Zweck in Wirklichkeit vollzogen werden soll, wird er nicht alle Eigenschaften seiner Mittel benutzen können, sondern diese werden Seiten haben, die in die Zweckbeziehung nicht eingehen, vielmehr dieser gleichgiltig, doch nicht abgehalten werden können, nach dem blossen Gebote der allgemeinen Gesetze in zufällige, selbst zweckwidrige Nebenwirkungen auszugehen). I 143 (dem Satze der metaphysischen Wahrheit widerspricht nur eine solche Zufälligkeit, bei der angenommen wird, dass, wenn auch die chemische Constitution zweier Körper völlig gleich ist, es selbst dann noch zweifelhaft bleibt, ob ihnen beiden oder einem oder keinem eine bestimmte neue Eigenschaft, die etwa Gott wie manche Theorien meinen, unmittelbar und mit einem neuen Anfange ohne Rücksicht auf mechanische Gesetze auftreten zu lassen beschlossen hätte, zukommen werde). I 169 (die Neugierde, die wissen möchte, wie nun zuerst das Sternensystem oder die Keime des Organischen entstanden sind, pflegt immer vorauszusetzen, dass es durch irgend einen mechanischen Zufall geschehen sei). I 169 f (die Welt ist weder durch Zufall geworden, noch hat ein Chaos vermocht, vor der Ordnung zu existiren, sondern eine nach göttlichen Ideen geordnete Welt ist am Anfang geschaffen worden. Wer einmal diesen Gedanken verstanden hat, dass eine materielle Welt ohne solche zweckmässige Dispositionen undenkbar ist, der wird nun nicht mehr die Sehnsucht hegen, so combinirte Systeme von Massen einmal als blosse Resultate des Zufalls sich entwickeln zu sehen; er wird vielmehr voraussetzen, dass es nie eine Zeit gab, in welcher den Naturideen diese ihnen gemäss construirten Massen fehlten, oder in der die Massen nach rein mathematischer Zufälligkeit ohne zweckmässige Naturtriebe vorhanden waren). I 170 (nach Ideen zusammengeordnete Systeme von Massen, Keime, können sich entweder continuirlich durch mechanischen aber gesetzmässigen Zusammenhang erhalten, oder in einzelnen Durchschnittspunkten der Wirkungen neu hervorgebracht werden. Denn auch dieses Letztere ist möglich, aber nur als ein Zufall, dessen Freiheit und Unberechenbarkeit in den allgemeinen Zweck der Natur aufgenommen ist). I 180, vgl. 198 f (wenn es auch die Erfahrung zweifelhaft liesse, ob Menschen durch generatio spontanea entständen, so würde doch jede vernünftige Weltansicht den Glauben perhorresciren, in dem sie als nothwendig voraussetzte, dass für die Erzeugung eines solchen Geschöpfes eine gesetzmässigere, beschränktere Veranlassung stattfinden müsse, als der blosse Zufall des Gegeneinandertreibens der Elemente. Die Erfahrungen sprechen indess wenig für die generatio aequivoca, und so kann es wohl als unterscheidendes Kennzeichen des Unorganischen und Organischen gelten, dass in jenem der Keim der Gestalt zufällig von Neuem wird, während er in diesem immer durch einen zweckmässigen Nexus mechanischer Bedingungen in dem Process der Gattung erzeugt und fortgepflanzt wird). I 164 (hätte Reil sich nicht völlig über den Zweckbegriff geirrt, so würde seinem Scharfsinn nicht entgangen sein, dass unsere construirende Naturwissenschaft nur

so weit zurückgehen kann, bis sie die im Laufe des Geschehens unverändert überlieferten Combinationen von Massen auffindet, aus deren inneren Gegenwirkungen die Erscheinungen hervorgehen. Er würde dann nicht unternommen haben, auch diese Keime noch weiter zu construiren; denn mechanisch konnten sie nur aus dem absoluten Zufall weiter erklärt werden, eine Erklärungsweise, die sich in sich selbst aufhebt). I 179 f (der wahre Unterschied der Krystallisation und der organischen Gestaltbildung liegt nur darin, dass jener Primitivstock, die erste Combination, bei Krystallen, die sich aus einer gleichmässigen Auflösung bilden, nur zufällig entstehen kann, weil hier unter gleichen äussern Bedingungen kein Theil der Flüssigkeit die Prärogative haben kann, das Centrum des Ansatzes zu werden. Daher zögert die Krystallisation unbewegter Flüssigkeiten so lange u. wird nur durch irgend eine zufällige Ungleichheit der Temperatur, der Verdunstungsströmungen u. s. w. veranlasst. Bei dem organischen Körper dagegen ist die Bildung jener ersten Combination nicht solchen Zufällen überlassen, sondern durch den Process der Gattung im Keime gegeben. Was bei Krystallen erst wird, das Gesetz des Ganzen, das ist in den Molecülen des Keimes bereits vorhanden). III 297 (Lotze theilt die Polemik A. Weber's gegen jenen Automatismus, der in dem Stoffe und seinen Bewegungen höchstens mit Hinzunahme des wichtigen Princips des Zufalls die Grundlage der Welt sieht, vgl. Schöpfung, Erschaffen der Welt). I 188 f (wenn wir Zweckmässigkeit als Charakter des Lebendigen angeben, so können wir nicht so gedankenlos sein, damit die ganze übrige Schöpfung des nämlichen Gottes für zwecklos oder zufällig zu erklären). III 231 (es ist kein wahrer Abschluss des Wissens, wenn man aus allgemeinen Gesetzen die Erscheinungen nur durch Zuziehung ursprünglich einmal gegebener Umstände ableiten kann, welche letztere in sich princip- und gesetzlos sind, oder höchstens dem Gesetze der mathematischen Zufälligkeit unterliegen, das Fries dafür zu entdecken meinte; s. Gesetz d. math. Zufälligkeit). I 204 (alle Einflüsse des Geistes, alle Impulse des Willens auf den Körper erfolgen durchaus ohne die geringste periodische Regelmässigkeit; das System also wird auf mathematisch völlig zufällige Weise in irgend welche Veränderungen versetzt und muss in sich Hülfsmittel haben, um sich gegen diese Störungen zu erhalten. Dieser Punkt ist der Hauptpunkt aller allgemeinen Physiologie; s. lebender Körper). — I 239 (anstatt bestimmter einzelner Vorstellungen, wie die Instinctvorstellungen der Thiere, treten in uns die Formen der Erkenntniss auf, die Gewohnheiten zu allem Geschehen Ursachen zu suchen, in der Zufälligkeit der Ereignisse Zwecke zu vermuthen, überhaupt das Gegebene in einen höhern, idealen Zusammenhang zu bringen, so wie der Kunsttrieb mancher Thiere physikalisches Material zu bestimmten Formen verbindet). I 133 (wollen wir auch den Fall beachten, wo bei der Veränderung nicht alles neu wird, sondern wo eine Gruppe von Eigenschaften beständig und durch alle Verwandlungen der übrigen hindurch sich erhält, so werden wir voraussetzen müssen, dass es gewisse Reihen von Wesen gebe, die nie aus ihrem Zusammen heraus treten. Es wird dann ganz die nämliche Schwierigkeit eintreten, die bei Herbart umgangen werden sollte, nämlich der Unterschied wesentlicher und zufälliger Eigenschaften. Da nun jedem realen Wesen das Zusammen mit andern ganz zufällig ist, so kann die Festigkeit jener beständigen Complexion nicht aus der Qualität der zusammengefassten Wesen hervorgehen, sondern nur aus einem Gesetze, das um des zu realisirenden Sinnes der Erscheinungen willen gerade diese Complexion als beständige Grundlage des Geschehens fordert,

eine andere ausschliesst). — II 133, vgl. 497 (schon die eigenthümliche Stimmung des Geistes, das Temperament, halten wir für einen nähern Wohnsitz des gesuchten Ich; nicht sowohl durch die Masse seiner Kenntnisse und den Inhalt seines Erlebten charakterisirt sich der Mensch vor sich selbst, wenn er den ästhetischen Inhalt seines Ich im Gefühl zu erfassen sucht, sondern ausdrücklich diese ganze Objectivität nur für einen zufälligen Uebungsplatz seines eignen Wesens haltend, findet er sich vielmehr in der ihm bewussten Grazie, Manier und Gewohnheit seines Verhaltens, seines Gebahrens mit seiner eignen Gedankenwelt wieder. Während die Formen des Denkens allen Individuen gemeinsam, die Gegenstände ihrer Anwendung aber allen zufällig sind, ist hier allerdings die Selbstbetrachtung auf eine Grundlage gerathen, die unendliche Mannigfaltigkeit zulässt und jedem Individuum seine specifische Verschiedenheit von andern ermöglicht. Allein man kann sich nicht verhehlen, dass auch auf diesen ästhetischen Charakter die zufälligen Verkettungen des Lebens vom grössten Einfluss sind. Er erscheint uns daher zwar als etwas im Ich, aber nicht als das Ich selbst, nicht als dasjenige Ich, das wir uns selber gegeben und ausgestaltet haben). III 162 (viele individuelle Geberden, ursprünglich durch Zufall entstanden, allmählich zur Gewohnheit geworden, sehen wir fest und unvertilgbar einwurzeln; häufig endlich überträgt sich die angelernte Haltung, Beweglichkeit und Grazie des Körpers bis auf kleine Eigenthümlichkeiten erblich von Geschlecht zu Geschlecht). II 150 f (Bewegungen sollen auf verschiedene Weise angeregt werden; einmal als Rückwirkungen von Zuständen, deren Eintreten ins Bewusstsein nicht nothwendig, sondern nur zufällig ist, und in diese Klasse der Reflexbewegungen im weitesten Sinne gehören alle diejenigen, welche zum Schutze des Körpers gegen schädliche Einflüsse verwendbar sind. Eine andere Klasse umfasst die Bewegungen, als deren ausgebildetstes Beispiel die mimischen gelten können). III 337, vgl. 343 (gegenüber von J. H. Fichte's Meinung, dass keine der Eigenthümlichkeiten, die der Einzelgeist in seinem Leben zur Erscheinung bringe, eine beliebige, nur zeitlicher oder zufälliger Weise entstehende sei, sondern jede hineinberechnet in die besondere, wie in die allgemeine Harmonie der Welt, weist Lotze auf das Interesse der Freiheit, des Zufalls und derjenigen Lebendigkeit hin, die ihm allein als solche gelten würde; vgl. III 342 u. s. Lebendigkeit). — I 29 (Abstraction ist subjective Weise der systematischen Erkenntniss u. bringt uns in die Darstellung des Inhalts alle Zufälligkeit subjectiver Standpunkte und Liebhabereien, weil in der That das Aufhören bei einem früheren oder späteren Punkte hier eine reine Eigenwilligkeit ist). I 31 (das Treiben der zufälligen Ansichten, welche das Leben in mancherlei ihm selbst fremden Rücksichten betrachtend, durch eine täuschende Illusion von Consequenz und Klarheit im Ganzen u. Grossen so oft den Mangel an Antwort u. Auskunft auf die bestimmten u. detaillirten Fragen verhüllen). I 312 f, vgl. 318 (dass die Dinge den allgemeinen Gesetzen gehorchen, dies ist nichts, was wir ihnen besonders danken, *diese* Uebereinstimmung vielmehr zwischen Stoff u. Gedanken ist die erste Voraussetzung, ohne welche die Welt uns widersinnig erscheinen würde. Wo dagegen die von der Zweckbeziehung unabhängigen Eigenschaften, Kräfte und Ereignisse, die ganze Seitenverbreitung des Zufälligen, obwohl ihr keine Aufgabe gestellt ist, dennoch sich in ihrer Gestalt, ihrem Benehmen und ihrem Erfolge, dem Sinne jener höchsten Gedanken anschliesst, da finden wir überall den freien Genuss einer die Nothwendigkeit überbietenden Schönheit. In ihr ist diese vollständige Bändigung des Widerspruchs von Stoff und Gedanken eingetreten, die uns andeutet,

dass selbst, wo die Welt den innerlichen Zwiespalt des Seienden u. des Sollenden gefahrlos ertragen könnte, doch eine innigere Versöhnung beider sich gebildet hat). II 269 (weniger hat die Malerei, desto öfter aber die Dichtkunst überschen, dass es in einem Kunstwerke allerdings auch eine füllende Folie geben muss, die mit der Haupthandlung nicht auf unlösbare Weise verbunden ist, sondern für diese zufällig, doch dem Eindruck des Ganzen nothwendig ist). — I 118 f. 121. 125. 138, vgl. I 314. II 178 (die »zufälligen Ansichten« Herbart's). — S. auch Metaphysik, 1841, S. 124—127. 132.

Zurechnung I 231. III 16.

Zurückbeziehung auf sich selbst I 238. II 128. 134. — III 243. 316 f (nach Czolbe).

Zurückgehen auf sich selbst III 244, vgl. 243 (dem Bewusstsein gleichgesetzt von Czolbe).

»Zusammen« bei Herbart I 117. 125—134. II 186. III 266.

Zusammenfassen III 403, vgl. 246 (Wesen, deren innere Zustände die Form einer Empfindung und eines Bewusstseins mit zusammenfassender Vergleichung empfangener Eindrücke zulassen). III 286 (für natürliche Gruppen, deren Glieder durch die Gemeinsamkeit ihres Habitus sich als verwandt erweisen, schafft die Sprache Namen ohne Rücksicht darauf, ob sie Arten oder Gattungen mit diesen zusammenfasst). III 572 (sein eignes Leben in einem Momente zusammenfassen).

Zusammenfassung I 125 (die Aufgabe, die Gesetze aufzufinden, nach denen überhaupt gewisse Qualitäten und ihre Zusammenfassung Gründe zu Folgen werden). I 119 (die Entwicklung kann aus der Zusammenfassung des Realen mit ergänzenden Bedingungen fliessen, ein überaus wichtiger Fall). I 205 (jede Veränderung der räumlichen Verbindungsweise der Theile eines organischen Systems kann zuletzt doch nur durch ein quantitatives Missverhältniss einzelner Massen und ihrer proportionalen Kräfte schädlich wirken; denn jede Art der Zusammenfassung der Theile im Raume, würde den Theilen so wie dem Ganzen gleichgültig sein, gäbe sie nicht manchen Kräften Angriffspunkte, aus denen Wirkungen hervorgehen, die dem Gesetz des Ganzen widerstreiten). I 316 (Uebereinstimmung der Zwecke mit den Erscheinungen und der Zusammenfassung der Ursachen in dem Ganzen der Welt). I 61 (die immanente Harmonie des Organismus ist nur die Zusammenfassung der in ihm bestehenden Sympathien oder mechanischen, organischen u. functionellen Zusammenhänge). II 5 (der lebendige Körper eine Zusammenfassung physikalischer Massen). III 332 (alles Wirkliche, Organisches und Unorganisches, unterscheidet sich nur durch eine verschiedene Zusammenfassung derselben mechanischen Wirkungsmittel). III 333 (die (erste Zusammenfassung der Elemente zu dem specifischen Keim einer bestimmten Gestalt ist nicht möglich ohne die Voraussetzung einer einzigen in der Welt wirksamen organisirenden Kraft). I 186 f (bei der Fortpflanzung erfährt die Lebenskraft, anstatt sich, wie Henle meinte, ohne Intensitätsschwächung auf verschiedene Theile zu übertragen, vielmehr durch die Zusammenfassung verschiedener Massen in dieselbe Form eine Intensitätserhöhung). — III 489 (Bewegungen sieht man nicht unmittelbar; ihre Vorstellung ist allemal das Product einer vergleichenden Zusammenfassung der momentanen Eindrücke, die der bewegte Gegenstand successiv auf verschiedene Punkte der Netzhaut gemacht hat; sie ist also allemal eine Deutung des physiologischen Thatbestandes). I 132 (sowie eine von allem Anfang an zu Grunde liegende Substanz sich ungenügend zur Lösung des Problems des Beständigen im Wechsel bewies, so ist es nicht minder diese Bildung der Substanz selbst oder diese Veränderung ihres Begriffs, nach der sie nicht mehr im Wechsel der

Attribute sich erhält, sondern nur eine gleiche ist in der wechselnden Zusammenfassung vieler, gegen Herbart).
Zusammengehören I 317 (Täuschung eines gegenseitigen Zusammengehörens zweier Begriffe). III 422 (es kann ausser dem logischen Abhängigkeitsverhältnisse noch völlig andere Arten des Zusammengehörens geben). III 241 (Zusammengehören gewisser sinnlicher Qualitäten, die wir an Punkten des Raums versammelt sehen; Gegensatz: ihr blosses Zusammensein). — S. auch Zusammengehöriges und vgl. Logik, 1843, S. 53 f. S. 57. Mikrokosm. Bd. II. S. 276. 280 (287. 291. 4. Aufl.). Logik, 1874, § 22. 35. 56. 62. 124. 138. 146. 169. 252 f. 254. 259. 278. 281. 331. 349. 362. 363. 364. 365. Metaphysik 1879, § 257.
Zusammengehöriges, Zusammengehörigkeit III 241 (mehrerer Momente zu einem ganzen Gedanken). III 245 (Voraussetzung innerer Zusammengehörigkeit der Merkmale im Begriff). III 334 (die einzelnen in der Einheit der Idee des Geistes zusammengehörigen Thätigkeiten). III 418, vgl. 288 (dass die Welt ein zusammengehöriges Ganze sei, und dass es in irgend einem Sinne eine Einheit geben müsse, die ihre Mannigfaltigkeit umschliesse, diese alte Ahnung bedurfte keiner Wiedererfindung, um so mehr aber die Bedeutung, die jener Einheit zu geben war, einer bestimmteren Interpretation). II 21 (die Auffindung zusammengehöriger Ereignisse und die Aufstellung der Proportionen, in denen das eine in seinen Veränderungen sich nach denen des andern richtet, ist überall zwar die erste Quelle weiterer Untersuchungen, ihr Ziel aber ist, eine solche thatsächliche Verkettung auf ihre inneren Motive zurückzuführen). III 539 (Zusammengehörigkeit der sittlichen Gebote mit dem Sinne des Weltplanes). — III 288 (Z. verschiedner Thiere, nach Aristoteles). II 21 (hippokratische Auffassungsweise, die beobachtend das Zusammengehörige zusammenstellt, ohne auf den Nerv seines Zusammenhangs grübelnd einzugehen). — S. auch Zusammengehören.
das Zusammengesetzte III 224 (führt nothwendig zur Voraussetzung wahrhaft einfacher Grundbestandtheile, nicht allein solcher, deren vorhandene Theile nur physisch untrennbar wären). I 144 (seine Qualitäten ganz andere als die des Einfachen, aber sie verhalten sich der Zusammensetzung proportional). — II 177 (nur das Zusammengesetzte erlaubt eine Construction aus bewirkenden Ursachen). — III 227 f (nach Kant in der zweiten Antinomie der Vernunftkritik ist es stetig ausgedehnt; vgl. III 235). II 208 (der oft vernommene Satz, dass nie das Einzelne und Einfache schön sei, sondern nur das Zusammengesetzte die Schönheit durch ein festes Mass seiner innerlichen Beziehungen erwerbe).
Zusammenhalt zwischen den Theilen eines Atoms, nach der alten Atomistik III 222 (sie schreibt ihm thatsächliche absolute Festigkeit zu).
sich Zusammenhalten III 572 (wer sich zusammenhält, besitzt sich; nur wer die Unendlichkeit besitzen will, verliert sich selbst).
Zusammenhang III 2 f (sobald die Philosophie einzelne Thatsachen oder umfängliche Bruchstücke der Wirklichkeit aus Begriffen zu construiren unternimmt, verlässt sie ihr eigenes Gebiet u. ist einer Mannigfaltigkeit der Irrthümer u. Widersprüche stets ausgesetzt. So weit sie sich dagegen auf jene allgemeinen Ueberzeugungen über den Zusammenhang der Dinge beschränkt, die allein zur Basis concreter wissenschaftlicher Untersuchungen dienen können, da ist schon ihr Gegenstand viel zu fest in sich selbst, als dass er Auffassungsweisen von mehr als scheinbarem Widerspruche auch nur mit der leidlichen Consequenz durchzuführen verstattete, die jeder, trotz der Vorliebe für seine eigenen Gedankenproducte, doch von ihnen zu verlangen pflegt). III 240 f (die Anschauung für sich allein zeigt uns nichts als das Neben- und Nacheinander qualitativer Be-

stimmungen, aber sie zeigt uns nicht das Mindeste von all dem innern Zusammenhange, den jede einzelne That des Denkens von dem Mannigfaltigen behauptet. Gewiss beruhen die gelungenen Erklärungen in der Naturwissenschaft auf dem Causalgesetz; aber wenn uns die Anschauung wohl die Dinge zeigt, die das Amt der Ursachen übernehmen, so ist doch das Wirken selbst nie ein Gegenstand derselben, sondern ein völlig Uebersinnliches, das unser Denken erklärend hinzufügt). I 140 f (der Antrieb zu jeder Untersuchung liegt darin, dass eine Erscheinung den Voraussetzungen, die wir über den Zusammenhang der Dinge durch die Natur unseres Erkennens zu machen genöthigt sind, nicht entspricht, u. die Erklärung besteht in nichts Anderem, als in der Hinzufügung aller nothwendig geforderten Mittelglieder, durch welche die Unvollständigkeit des unserer Beobachtung Zugänglichen ergänzt, seine Widersprüche ausgeglichen werden. Drei Verhältnisse sind es besonders, die als metaphysische Bedingungen alles Zusammenhangs der Dinge gelten und die Antriebe zu drei verschiedenen, genau von einander abzutrennenden Untersuchungsweisen abgeben, die Verhältnisse des Grundes zur Folge, der Ursachen zur Wirkung, des Zweckes zu den Mitteln). I 239, vgl. III 331 (anstatt bestimmter einzelner Vorstellungen, wie sie die Seelen der Thiere erfüllen, treten im Menschen die Formen der Erkenntniss auf, die Gewohnheiten, zu allem Geschehen Ursachen zu suchen, in der Zufälligkeit der Ereignisse Zwecke zu vermuthen, überhaupt das Gegebene in einen höhern, idealen Zusammenhang zu bringen). I 241 (aus der Bestimmung der menschlichen Seele zum sittlichen Leben müsste sich zeigen lassen, dass u. warum nur unser Wille, keineswegs auch die Erkenntniss frei ist, warum ferner die Formen, die Erkenntnisse, die Grundbegriffe, denen wir den Zusammenhang aller Dinge unterwerfen, gerade die sind, welche sie sind). II 21, vgl. III 231. 435 (auf eine solche Auffassungsweise, die, wie die hippokratische, beobachtend das Zusammengehörige zusammenstellt, ohne auf den Nerv seines Zusammenhangs grübelnd einzugehen, deuten Aeusserungen, die wir neuerdings, wohl ausgesprochen sehen und nach denen es sich nicht darum handelt, die Eigenthümlichkeiten der Seelenthätigkeiten zu erklären, sondern nur nachzuweisen, an welche Bedingungen, z. B. welche Thätigkeit körperlicher Organe sie geknüpft sind). II 163 (wir gelangen zuletzt immer dahin, als äusserste Grundfäden des ganzen Gewebes der Ursachen und Wirkungen gewisse thatsächlich vorhandene Verkettungen zwischen mehreren Ereignissen in den Händen zu halten, in denen keine Analyse mehr die Nothwendigkeit des Zusammenhangs verstehen kann. Dies Verhältniss ist es, wofür Lotze den Namen einer occasionalistischen Theorie gewählt hat). III 405 (der Weg, den der Gedanke durch seine Hülfsconstructionen nahm, wird nicht in allen Fällen von dem Zusammenhange der Sachen selbst durchlaufen worden sein, unbeschadet des Wiederzusammentreffens der Berechnung mit der Wirklichkeit in dem Resultate). III 539 (was wir in dem Zusammenhange einer theoretischen Weltbetrachtung über die sittliche Gesetzgebung denken können, ist nicht zu verwechseln mit dem, was sie uns als Princip der praktischen Philosophie gelten muss). III 414 (Niemand soll gehindert sein, die Symbole so sich auszudeuten, wie er glaubt, ihren Sinn sich im Zusammenhang mit seiner übrigen Erkenntniss am richtigsten verständlich zu machen). — III 338 (alles Wirken endlicher Wesen kann im besten Falle immer nur ein inneres Streben, ein Wollen eines bestimmten Erfolges sein; dem Wollen folgt dagegen das Vollbringen immer nur, so fern und so weit an dies Wollen,

als einen innern Zustand eines substantiellen Wesens, der allgemeine gesetzliche Zusammenhang der Dinge die Entstehung einer Veränderung in oder an einem andern Wesen als Folge knüpft). II 199 (die Organisation verschafft der Seele nicht ein Wissen und eine Kraft des Wirkens, sondern schränkt beides auf den Leib, als den Mikrokosmus ein, in welchem gebietend, die Seele allem Aeusseren nur nach Gesetzen des Zusammenhangs der Dinge verwandt ist). III 430 (wenn wir mit Allem auch die Seelen als Geschöpfe Gottes betrachten, zugleich aber sie als einheitliche Wesen ansehen, so meinen wir damit: dadurch, dass der in der Art seines Wirkens stets unbegreifliche Wille Gottes so gehandelt hat, dass sein Erzeugniss die Fähigkeit besitzt, der identische Vereinigungspunkt einer Mannigfaltigkeit von Eindrücken zu sein und sich als solcher zu wissen, dadurch ist die Seele, nun nachdem sie so ist, ein einheitliches Wesen, tritt als solches in den weitern Zusammenhang der Dinge ein und muss als solches auch unseren Versuchen zur Erklärung dieses Zusammenhanges zu Grunde gelegt werden). II 322 f (wenn man in den Formen und Zusammenhangsweisen der Erscheinungen Spuren einer Idee bemerkt, so liegen zwei Fragen nahe, einmal welches jene Idee sei und in welchen innerlichen systematischen Zusammenhang sie die Welt unter sich beuge, dann aber, woher ihr die Existenz und die Kraft ihres Wirkens und Eingehens in das Reich der Wirklichkeit komme). III 419 f (ein Zusammenhang aller Dinge muss insoweit stattfinden, dass ihre Naturen eine Reihe oder ein Gewebe von Reihen bilden, in welchem von jedem Gliede zu jedem andern durch eine bestimmte Anzahl wie auch immer zu messender Schritte gekommen werden kann. Hiezu genügt jedoch nicht die Vergleichbarkeit oder Rationalität der Dinge allein schon. Sie würde nur hinreichen, um zu bestimmen, was in jedem gegebnen Falle einer Beziehung zwischen mehreren den allgemeinen Gesetzen nach geschehen müsste; dass es aber geschieht u. dass das Gebot des Gesetzes nicht eine ewig unvollzogene Forderung bleibt, das verbürgt sie allein noch nicht, denn dazu gehört, dass nicht bloss wir, die Beobachter, es wissen, dass in diesem Augenblicke zwischen zwei Wesen eine sonst nicht stattfindende Beziehung eingetreten ist, welche einen Anwendungsfall des Gesetzes bildet, sondern sie selbst, die Dinge, die sich nach einander richten sollen, müssen etwas davon merken, dass jetzt der Augenblick einer solchen Pflichtleistung gekommen ist; sie müssen also, um auf einander wirken zu können, gemäss ihrer augenblicklichen Beziehung von eben derselben Beziehung, oder richtiger von einander in dieser Beziehung, etwas erlitten haben, woran sie ihre gegenwärtige Verpflichtung zum Wirken von jeder andern unterscheiden können, die in andern Augenblicken bestand. Das heisst mit andern Worten: einen ersten Anfang des Wirkens gibt es nicht; am wenigsten sind äussere Beziehungen, die wir uns zwischen den Dingen dächten, ohne dass sie selbst noch von ihnen litten, im Stande, eine Thätigkeit aufzuregen; unablässig vielmehr befinden sich alle Dinge, obgleich in mannigfaltigster Abstufung der Art und Stärke, in dem Zusammenhang einer Wechselwirkung, welche in innern Zuständen besteht, die sie durch eine völlig unmittelbare Sympathie, oder durch ein unmittelbares Füreinandersein, erfahren). III 230 f (die Naturphilosophie wollte die Thatsachen, das Anwendungsgebiet der physikalischen Gesetze, nicht als in sich principlose gelten lassen, so dass die Natur nur das nothwendige, oder richtiger das unvermeidliche Ergebniss eines an sich Irrationalen wäre, sondern in den vermeintlich zerstreuten Anfangspunkten, von denen aus die Ereignisse zusammenzuwachsen scheinen, suchte sie einen innern

Zusammenhang, und wollte nicht sie, sondern ein einziges Alles durchdringendes Princip als die wahre Quelle des Naturlaufs ansehen). I 311 f (überlegen wir, wie das Seiende durch Theilnahme an einem allgemeinen Zuge weltbeherrschender Schicksale schön sein könne, so scheint diesem die Frage über den Zusammenhang der Dinge und den Inhalt jenes Schicksals vorauszugehen. Und hier gehen wir denn von der Ueberzeugung aus, dass jede Ansicht von einem schlechthin Seienden oder einer Mehrheit wirklicher Wesen, aus deren einmal vorhandener Natur alle Erscheinungen als Folgen zu erklären wären, unhaltbar sei und dass wir vielmehr nur demjenigen die Würde einer unbedingten Setzung und Wirklichkeit zugestehen dürfen, das die beiden Forderungen gleichzeitig erfüllt, sowohl unabhängig von uns seiend vorgefunden, als auch durch einen an sich werthvollen Gedanken als nothwendiges Mittel seiner Verwirklichung vorausgesetzt zu werden). II 21—23, vgl. 167 f (kennt man die Gesetze der Erscheinungen, so verlangt man doch immer auch zu wissen, wie die Natur der Seele dazu komme, sich ihnen zu fügen. Man wird daher forschen müssen, wie diese Seele gedacht werden müsse, damit aus ihr sich jene Gesetze ableiten lassen, die man unter wenige einfache Gesichtspunkte zusammengefasst hat. Dies ist die eigentliche Aufgabe der Erklärung, dieselbe, welche Newton für die angesammelten Erfahrungen über die Gesetze physischer Kreisbewegungen gelöst hat. Auch diese Betrachtungsweise bildet indess keine abschliessende Ansicht. Man würde durch sie nur, um die Forderungen der Erfahrung zu befriedigen, zu Annahmen über die Seele und zu dem Zugeständnisse ihrer Existenz kommen, ohne dass diese Thatsachen sich gleichzeitig als in dem Zusammenhange der Dinge nothwendig geforderte darstellten. Die neuere Zeit hat nicht bloss in der Philosophie, sondern namentlich auch in den medicinischen Auffassungen der Psychologie sich sehr häufig mit Vorliebe dieser Aufgabe zugewandt, nicht bloss aus der factisch vorhandenen Natur der Seele ihre weiteren Entwicklungen zu folgern, vielmehr jene Existenz selbst und damit zugleich alle weiteren secundären Folgen aus ihr, von einer höchsten, alle Erscheinungen überhaupt beherrschenden Idee herzuleiten). I 169 f, vgl. III 216 f (die Welt ist weder durch Zufall geworden, noch hat ein Chaos vermocht, vor der Ordnung zu existiren, sondern eine nach göttlichen Ideen geordnete Welt ist am Anfang geschaffen worden, und uns bleibt nur übrig, den ununterbrochenen gesetzmässigen Zusammenhang dieses bestehenden Vernünftigen zu erkennen und zu bewundern). I 295 (während, was den nothwendigen Gesetzen unseres Verstandes allein sich fügt, keinen besonderen Dank von uns verdient, müssen wir es als eine freie Gunst des Schicksals betrachten, wenn das Gegebene noch ausserdem Beziehungen und Zusammenhänge zeigt, durch die es unserm Wunsch nach Zusammenfassung unter wenigen höhern Gedanken zuvorkommt. Eine Welt wäre möglich, in der keine Gattungen als beherrschende Gestalten der Mannigfaltigkeit sich zeigten, sondern alles Einzelne unvergleichbar nebeneinander stände; dass aber anstatt dieser für alle Betrachtung spröden Welt die sich selbst zu höhern Gipfeln zusammenschliessende Welt der Erfahrung vorhanden ist, dies ist selbst ein Gegenstand der uneigennützigen Lust, die in ihrer Beziehung auf das Einzelne, Mannigfaltige, zu dem Gefühl der Schönheit sich umwandelt). I 316 (den deutlichsten Theil unserer Erkenntniss bildet gerade jener Zusammenhang der Weltordnung, den wir dem Schönen zu Grunde legen, jene wenn auch nur scheinbare Trennung des Seienden von dem Gedanken und die Verwirklichung des letztern durch die nach allgemeinen Gesetzen zu-

sammenstimmenden Ursachen). II 197 (unter den Formen des Zusammenhangs, welche den Dingen, sofern sie Verwirklichungen der Idee sein sollen, grade durch den Inhalt dieser Idee selbst vorgezeichnet werden, ist eine die hauptsächliche, alle andern als Momente in sich aufhebende oder als weitere Entwicklungen begründende, nämlich die des teleologischen Nexus). II 197 (die Nothwendigkeit des teleologischen Zusammenhanges, in welchem causale Wirkungsweise nach allgemeinen Gesetzen, also die Idee des Mechanismus in weitester Bedeutung das grösste Gewicht erhält, ist bei Hegel fast völlig durch eine luxuriirende Lebenskraft des Absoluten verdrängt). I 314 f (mit überwältigender Deutlichkeit springt dieser Thatbestand im Zusammenhange der Dinge in die Augen, dass nirgends der Gedanke selbstthätig sich verwirklicht, sondern hingegeben ist dem Treiben der Ursachen und dem Glück ihrer angemessenen Vereinigung; dass jene Ursachen ferner nicht aus den höchsten Zwecken selbst ihrem Sein und Wesen nach fliessen können, obwohl ihre Verbindungsweise denselben zustreben mag; dass endlich auch die Ursachen nicht mit zweckmässig wirkenden und der Lage der Umstände sich anbequemenden Kräften, sondern allgemeinen Gesetzen gehorsam thätig sind, die keine Theilnahme für die Gestalt des Erfolges zeigen, den man ihnen abgewinnen kann. Auf diese Züge im Zusammenhange der Dinge leitet uns die Erfahrung aller Wissenschaften u. des Lebens selbst). I 315 (unser Erkennen mag wohl Fragen der Art aufwerfen, ob denn in der That die Zweeke das Vorangehende, der Stoff und seine Beziehungen das Nachfolgende sei, u. warum überhaupt dieses menschlichen Zwecken, den ohnmächtigen, zunächst entlehnte Verhältniss des Zusammenhangs auch auf die Gestalt des Weltalls übergetragen sei). III 241 f (alle wissenschaftlichen Theorien setzen das Uebersinnliche aller Orten voraus als das einzige Mittel, das Mannigfache der Anschauung überhaupt in theoretischen Zusammenhang zu bringen). I 217 f (wie sehr wir auch in Bezug auf das Ende des Lebens eine Kenntniss des ursächlichen Zusammenhangs vermissen, so schliesst sich doch hier die gesammte Ansicht von dem Leben zu einer Einheit zusammen, die auf einem höhern Gebiete eine weite Aussicht zu erhebenden Untersuchungen eröffnet, und uns den einfachen und grossartigen Zusammenhang der Natur zeigt, der nicht durch zerstreute, hier und da plötzlich auftretende und unvermittelte Zauberschläge hervorgebracht wird, sondern selbst den höhern Zauber in sich besitzt, das Ergebniss der Treue zu sein, mit welcher die Natur an einmal bestehenden ewigen Gesetzen hängt). III 331 (jede einzelne Wirklichkeit wird im Grunde in ihrem eigenthümlichsten Wesen nur unvollständig verstanden, so lange wir sie nicht in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen der Welt und nach dem Berufe beurtheilen können, den sie zu ihrem Theile in der vernünftigen Ordnung aller Dinge zu erfüllen hat). I 219 (möge die naturhistorische Schule uns zeigen, welches das eigentliche Wesen der Krankheit ist, in wiefern sie nicht bloss als mechanisches Factum, sondern selbst als eine teleologisch vorherbestimmte Macht der allgemeinen Natur über das individuelle Leben des Organischen in den Zusammenhang aller Erscheinungen der Welt eintritt). II 191 f (über die Frage, wie der allgemeine Zusammenhang des geistigen Lebens mit der concreten Naturordnung zu denken sei, ist bei Hegel eine deutliche u. befriedigende Auskunft nicht zu finden. Sowie andere Systeme durch den Ausspruch, dass alles Räumlich-Zeitliche eben nur Erscheinung des wahren Wesens der Dinge sei, ein Aversionalquantum entrichtet zu haben glauben, welches der Stellung jeder bestimmteren Frage über die Art dieses Zu-

sammenhangs vorbeugt, so machen auch bei Hegel zwei durch Alles sich hindurchziehende ähnliche Gedanken die Antwort unmöglich: zuerst die Verurtheilung der Natur als blosser Aeusserlichkeit der Idee, daneben aber jene absolute Autokratie der Idee, die in jedem Augenblicke das unmittelbar Schaffende, Erhaltende, Leitende ist). II 200 (man fasst den Gedanken der Erscheinung im Allgemeinen viel zu oberflächlich, wenn man nichts in ihr sieht, als ein idem per aliud, ein Spiegelbild, das die abstracten Formen des Zusammenhanges im Inneren durch eben solche Formen des Aeusseren darstellen sollte; sie ist vielmehr jederzeit zugleich ein unvermeidliches Mittel der Realisirung des Zweckes, und hierin allein besteht ihre Bedeutung für das Wesen, dem sie nothwendig ist). I 334 (die Schönheit an sich ist der Sinn des ganzen Weltalls mit aller seiner Seligkeit, zur Erscheinung plötzlich kommend an irgend einem Einzelnen, das durch sprechende Züge sich entschieden in den Zusammenhang dieser Welt einreiht und allseitig durch leise aber der Ahnung wenigstens erkennbare Beziehungen die Gesammtheit der Fülle und des Reichthums anklingt, dessen einer Theil es selbst ist). III 424 (so mannigfaltig die Dienste sind, welche die verschiedenen Mittel einem Zwecke leisten, und so mannigfaltig die Arten des Ineinandergreifens, durch welche die verschiedenen sich in dieser Leistung unterstützen, ebenso mannigfach können die Zusammenhänge der vielen Ordnungen der Dinge untereinander sein, die wir gewöhnlich unter den einen Gegensatz des Diesseits und Jenseits zusammenfassen). III 409 (die Erfahrung will uns immer wieder nur versichern, dass jedes geistige Leben verschwinde, ohne das mindeste Zeugniss seiner lebendigen Fortdauer im Zusammenhange der Dinge zurückzulassen). I 339 (die Unendlichkeit des Raumes u. der Zeit, die unsere Anschauungen durchdringt, erlaubt uns nicht mehr, jene Häuslichkeit der Sage, die das ganze erscheinende Leben an besondern Stellen, zu besondern Zeiten mit dem höhern Leben ewiger Bedeutung zusammenhangen lässt, und zwischen zwei begrenzten Endpunkten alle Geschichte einschaltet, unbekümmert um die Oede des Anfangs und des Endes. Wir fühlen uns vielmehr genöthigt, diesen Zusammenhang und die Rückkehr des Irdischen zum Göttlichen als einen in Wahrheit ewigen und alle Wirklichkeit erfüllenden zu denken). III 293 (Aufklärung über den metaphysischen Z. der Welt ist die Vorbedingung zur Lösung naturphilosophischer Fragen, wie z. B. der über die Stufenordnung der organischen Welt). I 150, vgl. 218 (Z. der Ursachen). I 181. III 228. 303. 330, vgl. 156 (mechanischer Z). I 214 (physikalischer Z. der Massen). I 60. III 302 (organischer Zusammenhang). III 420 (Z. einer Wechselwirkung). I 150 (vernünftiger, zweckmässiger Z. des Lebens). I 194—197. 224. II 136. 172. III 160. 314 (Z. zwischen Leib und Seele, s. Leib und Seele). III 433 (Lotze glaubt nicht an den factischen Zusammenhang der physischen Reflexion mit der psychischen, ebenso wenig wie an den von Fechner behaupteten begrifflichen). II 7. 168, vgl. III 2. 330 (Z. körperlicher und geistiger Ereignisse). II 21 (causaler Z. körperlicher und geistiger Begebenheiten). III 435 (die Psychophysik, die allgemeine Theorie des Zusammenhangs zwischen materiellen und geistigen Vorgängen, von Fechner begründet). III 165 (Z. der Gemüthszustände mit ihren körperlichen Aeusserungen). II 125 (Z. der Zustände einer Substanz, ein an sich nicht gewusster). I 205 (Z. des Ganzen, Z. der Theile des Organismus). I 212 (Z. der Wechselwirkung zwischen den Theilen eines Körpers). III 311 (Z. des leiblichen Lebens in sich selbst). II 185 (anschauliche Vorstellungen und brauchbare Abbreviaturen für den wahren Z. der Dinge in Fragen der Physiologie in Ansichten wie

die Herbartische). II 139 (Z. der Theile des Centralorgans und der Körpertheile überhaupt). I 214, vgl. III 174 (der Mechanismus der Reflexbewegungen als Princip des Zusammenhangs). II 527 f (Z. der physiologischen Processe). III 152 (vorausbestimmte physiologische Zusammenhänge). I 217 (Gebrauch u. Missbrauch der gesunden Zusammenhänge im Körper). II 20 (gesetzmässiger Z. zwischen den Seelenerscheinungen). II 172 (innerer Z. der Bedeutung der Seelenvermögen). III 266 f (Differenzen Lotze's mit W. F. Volkmann hinsichtlich der Zusammenhänge der sinnlichen Lust- u. Unlustgefühle mit dem übrigen geistigen Leben; s. auch II 81—100. 179 f. 183. 461—465. 494 f und Medicin. Psychologie S. 245—287). II 157 (Irrungen über den Z. der Geistesfunctionen). III 49 (innerer Z. der Begriffe in einem Schlusse). III 399 (Z. der naturwissenschaftlichen Forschung). III 485 (aus dem Material der sinnlichen Eindrücke soll die Seele durch Interpretation seines Zusammenhangs eine Erkenntniss oder eine Wahrnehmung bilden). II 451 f (es wird schwerlich je gelingen, die ethische Ansicht der Welt in stetigen Zusammenhang mit der andern zu bringen, die wir uns von den Einzelnen der Erfahrung und von seinen speciellen Gesetzen ausgehend, auf einem regressiven Wege entwerfen können). III 512 (die Ansicht, die alles psychische Leben direct aus den Wechselwirkungen der Nervenelemente ableiten will, würde in der Frage der Localisation zeigen müssen, wie aus diesen Wechselwirkungen ein Subject entsteht, für welches ihr eigner Z. Object einer Vorstellung werden kann). III 256 (zu der Einheit der Person ist nicht nur Bewusstsein nothwendig, sondern sie beruht auf dem Zusammenhang unsres empirischen Ich, d. h. auf der Ueberzeugung, dass nicht nur die Zustände, deren wir uns erinnern, sondern auch die vergessenen in Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft unseres Lebenslaufes gestanden haben mögen). III 90 (Z. der Gestalt eines Thierkörpers). II 227 (Z. der Formenschönheit einer Statue). II 238 (Ausdruck lebhaft strebender Kräfte des Z.s in der Kunst). II 335 („überseiender" Z.). — III 59 (nach Ulrici, dem Lotze hierin beistimmt, ist Zusammenhang eine Form der Einheit und setzt einen Punkt voraus, in welchem die Verbundenen Eins sein müssen). III 217 (realer Zusammenhang fehlt den Wirklichkeiten, deren jede das Absolute abbildet, in den Ansichten der progressiven Naturbetrachtung). III 228 f (der mechanische Zusammenhang der Wechselwirkung ist nach Schelling nicht Gegenstand philosophischer Forschung, sondern der Physik). III 229 (die Einsicht in den geistigen Zusammenhang der Natur wird nach Schelling durch Erforschung det Entstehungsweise einzelner Erscheinungen aus einander nicht erhöht). III 231 (die von Fechner bekämpfte Philosophie suchte in den zerstreuten Anfangspunkten, von denen aus die Ereignisse, vom Standpunkt der Naturforschung aus betrachtet, zusammenzuwachsen scheinen, einen innern Zusammenhang). III 352 (realer, ursachlicher Z. zwischen physischen und psychischen Vorgängen, nach Snell). I 131 (der Faden des Zusammenhangs beim Werden liegt nach Herbart in den Merkmalen der Substanz, welche gleich bleiben). II 184 (die Seele besitzt nach Herbart durch die regelmässige Verbreitung des Nervensystems am meisten vorgebildete Zusammenhänge mit allen Theilen des Körpers und kann darum die Gestaltbildung des Körpers mitbedingen). II 398—403 (nach Vorländer ist die Aufgabe des philosophischen Denkens, das Wirkliche in seinem universellen Zusammenhang zu erkennen. Hiezu gelangen wir durch Feststellung des Begriffs dos Unendlichen als Bestimmungsgrundes für das Denken des Wirklichen im Einzelnen.

Diesem Princip gemäss müssen die Hauptmomente und Begriffe des universellen Zusammenhangs bestimmt werden: die Realkategorien, der Begriff des endlichen Wesens und der Gottes, als der Einheit der absoluten Position. Die Methode der Philosophie besteht dementsprechend 1) in speculativer Begriffsbestimmung, d. h. in Feststellung der Bestimmtheit des Wesens im universellen Zusammenhang, 2) in speculativer Begriffsentwicklung des Wesens, bei der es zugleich in seinem organischen und dem universellen Z. mit der Erscheinungswelt aufgefasst wird). II 389 (sehr werthvolle Einsicht in den Z. des menschlichen Wissens in Ulrici's Grundprincip der Philosophie). III 436 (unzerbrechbarer Z. räumlich zusammenhängend entstandener Schwingungen, nach Fechner). III 415 f (Lotze versteht den Grund der Versicherung Fechner's [S. 40. 93] nicht, nach der Auflösung der körperlichen Grundlage des geistigen Lebens sei der räumliche Zusammenhang der von den bewusseinstragenden [räumlich in sich zusammenhängenden] Vorgängen ausgehenden Folgen eben so wenig zu brechen, wie der zeitliche Z. zwischen Grund u. Folge, wenn doch die Einheit unseres geistigen Lebens in der That nur dem räumlichen Z. zwischen den Vorgängen zu danken ist, die innerhalb unseres Körpers auf einander wirken). — S. auch Gesetzlichkeit alles Naturzusammenhangs u. vgl. Metaphysik, 1841, Theil I, Abschnitt 3. Mikrokosm. Bd. III, Buch IX. Metaphysik, 1879, Buch I.

Zusammenhangsform II 7. 125. 346. III 96.

Zusammenhangsweisen II 101. 322.

Zusammenordnung, verschiedenartige, bei Krystallen I 179.

Zusammensein, inniges, der Seele mit dem Körper scheint die Bedingung für jede gegenseitige Einwirkung beider I 191.

Zusammensein von Subject u. Prädicat III 246. S. auch Zusammengehören.

Zusammensetzung I 178 (organischer Massen). III 289 (chemischer Typus der Zusammensetzung). — III 230 (die äusserliche Z., die jede Erscheinung nur gewissermassen a tergo aus factischen Vorangängen construirte, war für die Philosophie ein Anstoss).

Zusammensetzungsformeln chemischer Körper I 210.

Zusammenstimmung des Idealen und Realen II 195, vgl. II 7.

Zusammenstimmung der körperlichen Bewegungen II 150 (ihre physiologische Begründung im Gehirn).

Zusammenwirken II 392, vgl. 387. 389 (nach Ulrici beruht unsere Wissenschaft vom Absoluten auf der zwingenden Thatsache seines factischen und denknothwendigen Zusammenwirkens mit unserm Denken).

Zustand I 37. 47. 57. 59—61. 174. 192 f. 193 f. 207. 212—215. 230. 234. 240. 297. II 11—15. 23. 31—34. 44. 78 f. 84—86. 88. 90. 92. 94. 97 f. 102 f. 108 f. 111. 118 f. 125. 129. 150 f. 155. 157. 161. 164. 165. 170. 181. 183. 186. 192 f. 202 f. 253. 288. 290 f. 294. 295. 296. 297. 301. 358. 374. 460. 463. 482. 483 f. 487. 491. 493. 502. III 8. 12. 14. 22. 24 f. 34. 39. 82. 85. 97. 99. 145. 147. 157. 158. 160. 161. 164. 169. 170. 203. 253. 255 f. 263. 265 f. 267. 274. 314. 338. 340. 342. 343. 345. 347. 352. 375. 377. 389. 390. 392. 399 f. 402. 405 f. 417. 418. 420. 425. 427. 481. 487. 491. 512. 513. 514. 515. 519. 550. — III 405 f (mit der viel missbrauchten Bezeichnung eines Zustandes weiss Lotze keinen Begriff zu verbinden, zu dem er das Zutrauen haben könnte, dass damit etwas Wirkliches bezeichnet werde, wenn jenes Leiden und Wirken, worin wir den Zustand zu sehen glauben, nicht in dem eigentlichen Sinne genommen wird, der uns allein diese Ausdrücke verständlich macht. Leiden kann nur das, was sein Leiden fühlt; damit der sogenannte Zustand eines Dinges in Wahrheit eben sein Zustand sei, reicht es nicht hin, dass wir, in unserm Urtheil, ihn als Prädicat von jenem als dem Subjecte aussagen, son-

dern erst dann, wenn Es selbst ihn als seinen Zustand fühlt, ist es ein solches Es oder Selbst, das uns berechtigt, es an sich als Subject dieses Prädicats zu fassen. Dies heisst, einfacher ausgedrückt, es gibt keine wirklichen oder realen Dinge oder Wesen, die bloss wären, wie man sagt, sondern nur solche, die in irgend einer mehr oder minder entwickelten Form, sei es des Gefühls oder des Bewusstseins jenen allgemeinen Charakter des Fürsichseins besitzen, durch den sich die Gesammtheit der geistigen Welt von dem blossen Sein für Anderes unterscheidet, welches als blinde, bewusstlose u. selbstlose Existenz mit Unrecht uns einen andern Theil der Wirklichkeit zu bilden scheint). III 97 f (in dem Begriffe eines Zustandes oder einer Thätigkeit liegt es durchaus nicht allgemein und nothwendig, dass sie verschiedener Intensitäten fähig seien und ebenso wenig im Begriffe eines Gegensatzes, dass sein eines Glied nur durch Mittelstufen in das andere übergehen könne). III 314, vgl. 161. 512 (jede Uebertragung von Analogieen aus dem äussern Naturlaufe in die Psychologie ist überaus unsicher, und nur eine noch nicht vorhandene allgemeine Statik und Mechanik, die nicht mehr bloss von Bewegungen und Kräften der Massen, sondern von Zuständen der Wesen überhaupt eine Aufklärung gäbe, könnte dazu hinreichen, Physik u. Psychologie als zwei getrennte u. abweichende Zweige der Wissenschaft aus sich zu motiviren u. in sich zu vereinigen, vgl. II 450). III 417 (vermeintliche Fähigkeit, eine Veränderung des Zustandes der Dinge allein durch Denken u. Wollen herbei zu führen). I 192 (nichts abstract Ideales wirkt auf die Masse ein, sondern immer nur, in so fern es wirklicher Zustand eines concret Idealen ist). III 515 (in letzter Instanz ist jeder Zustand eines einheitlichen vorstellenden Wesens auch nur ein einheitlicher Zustand, der eben nur für die eigene vergleichende und abstrahirende Vorstellungsthätigkeit dieses Wesens sich in eine Mehrgliedrigkeit zerfällt, wie sie auch in den zweigliedrigen Associationen der Empfindungen mit ihren Localzeichen sich der Analyse darbietet, Stumpf beistimmend [vgl. Stumpf, Ueber den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung S. 130 ff, bes. S. 140 f.]). I 193 (unsere innere Erfahrungswelt, Vorstellungen, Gefühle, Begierden sind nur die Erscheinungsweisen, welche innere Zustände der Seelensubstanz für unsere eigne Beobachtung annehmen). III 265, vgl. II 118 (es reichte hin zur Grundlegung einer Psychologie, die nicht die Hypothese von unveränderlichen oder unstörbaren Wesen machen wollte, zu zeigen, dass in der Natur eines Wesens kein Motiv zu seiner Veränderung oder zur Aufgebung seines ruhenden Daseins liegen kann, dass zur Erklärung jedes von seinen Zuständen und jeder seiner Handlungen zu ihm als beständiger erster Prämisse eine veränderliche zweite von aussen hinzutreten müsse, dass dann im Conflict zweier Wesen beide von einer wirklichen Veränderung ergriffen werden, dass aber die ursprüngliche Natur eines jeden mächtig genug ist, um dadurch nicht zu Grunde zu gehen, sondern auch in der Reihe der veränderten Zustände, denen es als Substrat dient, so fortzuwirken und ihre Gestalt so mit zu bestimmen, dass eine innere Continuität der Entwicklung sich erhält, welche vollkommen die Ansprüche befriedigt, um deren willen wir überhaupt die Seele als einheitlichen Träger der innern Erscheinungen verlangen). III 420 (unablässig befinden sich alle Dinge, obgleich in mannigfaltigster Abstufung der Art u. Stärke, in dem Zusammenhang einer Wechselwirkung, welche in innern Zuständen besteht, die sie durch eine völlig unmittelbare Sympathie, oder durch ein unmittelbares Füreinandersein, erfahren). II 295 (aus dem Begriff eines innern Zustandes eines Wesens lässt sich

gar nicht folgern, ob er ewig dauern werde, ob nicht; fassen wir dagegen diesen Zustand als einen abhängigen, etwa als Selbsterhaltung gegen äussere Störung, so entsteht die Frage, ob ein Abhängiges dann verschwindet, wenn sein Grund aufhört, oder ob es sich so von seinem Grunde löst, dass es nach seinem Wegfall ein besonderes Motiv des Aufhörens verlangt. Diese Frage scheint Lotze keineswegs so einfach durch Ausdehnung des phoronomischen Gesetzes der Trägheit zu einer völligen Allgemeinheit lösbar, wie man so oft meint; und selbst wenn man sich aus Gründen dafür entschieden hätte, eine solche Trägheit der Zustände anzunehmen, so ist noch die Frage, ob man zugleich eine solche Faulheit des Realen annehmen müsse, dass es sich von den äusseren Störungen beliebig in jede Form der Selbsterhaltung treiben lässt, ohne seine eigne unverlierbare Natur mit einer elastischen Rückwirkung gegen die sinnlose Dauer nur momentan zweckmässiger Reactionen zu vertheidigen; vgl. II 44 f. 110 f. 118. 179). III 265 f (woher ist der allgemeine Satz W. F. Volkmann's zu beweisen, dass jeder in einem Wesen vorhandene Zustand diesem fortwährend inhärire? Schwerlich aus der eignen Consequenz der Herbartischen Ontologie; denn der Zustand hatte nur eine bedingte Setzung; er war provocirt durch das Zusammen mit anderen Wesen. Sollen wir ernstlich sagen, was nun bedingt gesetzt worden sei, erlange dadurch, dass es gesetzt sei, unbedingte Setzung? Und wenn Volkmann sagt, das Zusammen sei und bleibe geschehen und könne nicht ungeschehen gemacht werden, sollen wir dann nicht mit gleichem Recht in unserm Sinne sagen: auch der Zustand, wenn er wieder verschwände, werde deswegen nicht ungeschehen gemacht, denn er sei und bleibe doch dagewesen?). II 44 (nichts anderes kann das Gesetz der Trägheit bestimmen, als dass ein Substrat genöthigt sein wird, einen ihm einmal eingepflanzten Zustand gleichförmig fortzubewahren, sobald es weder in sich selbst eine gegen ihn zurückwirkende Kraft besitzt, noch dieser Zustand von einer fremden Kraft ihm abgenommen wird). II 295 f (unsere gewöhnlichen physikalischen Annahmen, dass die Intensität und Wirkungsweise der sog. Grundkräfte der Körper sich bei aller Verwandlung ihrer Aggregatzustände gleich bleiben, sind ziemlich übereilt, und lassen sich nur durch die Hypothese stützen, dass eben alle Veränderungen der Materie keine innern Zustände, sondern nur äussere Umwandlungen der Lage und Stellung der einzelnen Theilchen sind, so dass jeder Zustand einen mathematisch genau entgegengesetzten finden kann, durch den er auf einen frühern vollkommen wieder reducirt werden kann). II 165 (einmal vorhandene Zustände der Centralorgane können nicht von selbst aufhören, sondern müssen ausgeglichen werden, was sehr leicht durch die fortwährende Ernährung geschehen kann). I 297 (was scheint näher zu liegen, als dass das Schöne sich überhaupt auf einen nicht allgemein vorhandenen, aber vorhanden sein sollenden Zustand unserer Strebungen bezieht, der nur in einzelnen Bruchstücken verwirklicht, doch von allen einzelnen Gemüthern als ein zu erreichendes Muster gewusst wird?). II 23 (der Geist fühlt sich nie durch Anerkennung eines bloss factisch gegebenen und deswegen unabänderlichen, aber in sich selbst noch nicht bedeutungsvollen Zustandes befriedigt, sondern er wendet seine Theilnahme nur solchen Tendenzen zu, die von der Voraussetzung durchgängiger Vernünftigkeit in den allgemeinen Grundzügen der Erscheinungen ausgehend, das factisch Existirende selbst aus einer höchsten, alle Erscheinungen beherrschenden Idee herzuleiten versuchen). — II 129 (Zustand der Thätigkeit u. des Leidens). II 84 (Zustände im Gegensatz zu Kräften). II 374, vgl. III 97

(Zustände im Gegensatz zu Thätigkeiten). II 203 (unsere Zustände im Gegensatz zu denen der Thiere). I 193. II 31. 44. 79. 102. 108. 118. 119. 125. 155. 161. 170. 181. 202. 288. 298. 460. III 22. 24. 99. 145. 157. 161. 170. 338. 425. 512 f. 519, vgl. I 234. II 183 (Zustände der Seele, Zustände in der Seele, vgl. II 444—470). I 193. 194. 240. vgl. II 170 f. 183. III 160 f (Zustände der Seele als Substanz). II 102. 103. 111. 181. III 99. 161, vgl. II 150. 289 (unbewusste Zustände der Seele). II 298. III 338 (bewusste und unbewusste Zustände der Seele). II 157, vgl. II 467 f. III 85 (Zustände des Gemüths). II 94 (Gefahr und Glück eines Zustandes). II 98 (peinvoll empfundener Zustand). II 183, vgl. 84 f. 92 (Gefühle als Zustände der Seele). II 79 (Gefühle veränderlicher Zustände der Seele). II 151. III 267 (intellectueller Zustand). II 292, vgl. 129 (Zustand der Empfindung in der Seele). II 78 f (damit es zu einer räumlichen Anordnung komme, muss der Seele bekannt werden, wie das, was die Empfindungen bedingt, nicht ein Ablauf von Zuständen sei, welche den Inhalt derselben ganz erst erzeugen, sondern dass es ein Wechsel der Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung dessen sei, was abgesehen von aller Wahrnehmung besteht). II 102. 214 (Welt, Vorrath innerer Zustände). III 399 (die ganze Pracht der sinnlichen Erscheinung ist nur ein innerlicher Zustand unseres eigenen Befindens). I 230 (die Töne werden dem Menschen durch einen physiologischen Mechanismus als das passendste Mittel zum Ausdruck innerer Zustände suggerirt). III 256 (zu der Einheit der Person ist nicht nur Bewusstsein nothwendig, sondern sie beruht auf dem Zusammenhang unseres empirischen Ich, d. h. auf der Ueberzeugung, dass nicht nur die Zustände, deren wir uns erinnern, sondern auch die vergessenen im Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft unseres Lebenslaufes gestanden haben mögen). II 161 (Zustände und Anschauungen der Seele hervorgerufen durch Zustände des Centralorgans). II 164 (Verknüpfung geistiger Zustände mit körperlichen). III 82 (Zustände von Vorstellungen). II 88 (ein gewisser Zustand der ästhetischen Bildung). II 125. III 161, vgl. II 171 (Zustände einer Substanz). II 192. 295 (innere Zustände eines Wesens, der realen Wesen). II 294, vgl. 288 (innere Zustände in einfachen Wesen). II 301 (Regeln, nach denen die einzelnen Zustände eines Wesens, einer einfachen Substanz auf einander wirken). II 186 (hypothetische Annahme, dass ein sich bildender organischer Keim eine irgendwo zufällig befindliche Seele anzöge, indem er Punkt für Punkt in allem Zwischenliegenden innere Zustände erweckt, die allmählich die äussern ändern, bis es zu einer Bewegung der Seele nach jenem Keime kommt). I 59 f (Zustände der Moleeüle). II 32. 33. 34. 97. 102, vgl. 165. 296—298 (Zustände der Nerven, des Nervensystems). II 90 (Zustände der Functionen des Nervensystems). I 213—215 (gesunder, kranker Zustand des Körpers). I 207 (Zustand der Pflanzen. Nicht um sich in ihrem Zustande zu erhalten, ist möglicher Weise den Pflanzen ein Stoffwechsel nöthig, sondern um sich zu ihrer höheren Vollendung durchzuarbeiten). I 47 (dauernde Reihe von Zuständen als Wirkungen von Naturtrieben). I 60, vgl. 61 (die nämliche Krankheit bricht in eine Vielheit von Zuständen aus). I 60 (Zustände der Gewebe). II 92 (fehlerhafte Zustände des Bluts). II 253 (die eine Weise, wie wir uns in die Regungen des Naturgeistes versetzen, besteht darin, dass wir uns mit jeder einzelnen Gestalt und ihren innerlichen Zuständen verschmelzen, aber ein zweiter grösserer Genuss liegt in der Auffassung der Beziehungen und Verwandtschaften, in denen dies mannigfaltige Leben sich überall durchdringt, die uns jedoch nur gelingt, indem wir die Standpunkte unserer Betrachtung wech-

seln und von jedem sichtbaren Punkte der Landschaft aus die übrige Gegend überblicken). — II 180 (die Einheit der Seele verlangt nach Herbart, dass alle ihre innern Zustände in eine intensive Einheit zusammenschmelzen). II 181 (Verwandlung der Vorstellungen in unbewusste Zustände nach Herbart). II 286 f (früheste Zustände der Seele in ihrer Wechselwirkung mit dem Nervensystem, nach Waitz). II 297, vgl. 296 (Rückwirkung früherer Zustände des Nerven auf spätere nach Waitz). III 262 (nach W. F. Volkmann werden dem Menschen seine Vorstellungen erst in Bezug auf das Bleibende, Einheitliche, das er allmählich als Träger hinzudenken lernt und Ich nennt, zu seinen Zuständen). I 36 f. 38 (die Krankheit ist nach Stark zwar ein Zustand an dem Leben, aber trotzdem auch Leben). II 358 (die Theilchen der Materie verschmelzen nach materialistischer Ansicht ihre Zustände nicht zu einer Einheit, ihre Individualität gilt für eine starre). II 296 (allgemein angenommene Hypothese, dass alle Veränderungen der Materie keine innern Zustände, sondern nur äussere Umwandlungen der Lage und Stellung der einzelnen Theilchen sind, so dass jeder Zustand einen mathematisch genau entgegengesetzten finden kann, durch den er auf einen früheren vollkommen wieder reducirt werden kann). — S. auch Metaphysik 1879, § 26, 30 f. 33. 47. 56. 95. 98. 170. 179 f. 190. 201. 264.

Zutrauen des Geistes zu seiner eignen Wahrheitsfähigkeit II 500 (da jede Deduction, die unser Denken unternimmt, nur nach denselben Grundsätzen geführt werden kann, von denen wir untersuchen wollen, wie ihre Evidenz für uns entstehe, so ist es natürlich, dass ihre Giltigkeit vorher anerkannt feststehe, und wenn sich die Untersuchung auf die ersten Grundsätze des Denkens bezieht, wird diese Anerkennung nur auf einem unbefangenen, durch andere Motive zwar unterstützbaren, aber nicht begründbaren Z. d. G. zu s. eig. W. beruhen müssen).

das Zutrauen zu dem ethischen Inhalt III 63 f (es beruht nicht, wie Ulrici meint, selbst auf einer Denknothwendigkeit, sondern das ethische Urtheil wird ausdrücklich über das gefällt, was nur denkmöglich, aber nicht nothwendig ist. Dies Zutrauen ist ebenso gut eine Grundthatsache unseres geistigen Lebens, als die Denknothwendigkeit selbst).

Zuversicht III 312 (der Grund aller Gewissheit und Zuversicht liegt nicht in theoretischen Ueberzeugungen, sondern in der Evidenz eines religiösen Glaubens, zu welchem die Betrachtung des ganzen Lebens immer, die seiner bloss physischen Seite nicht immer zurückführen kann). II 500 (zweierlei kann man überhaupt in Bezug auf die Grundsätze fragen, die unserer Erkenntniss unvermeidlich sind: zuerst, auf welchem Grunde der Glaube und die Zuversicht auf ihre Wahrheit beruht, und dann, auf welche Weise die Evidenz derselben für unsern Gedankenlauf vermittelt werde).

Zwang des Gesetzes III 278.

Zweck, Zweckbegriff I 361—381 (Koosen, Der Streit des Naturgesetzes mit dem Zweckbegriff). — I 22. 112. 137. 141. 148—153. 159. 164. 168. 169. 170. 172. 178. 189. 203. 207. 211. 212. 217. 218. 221. 225. 231. 236. 237. 239. 240 f. 249. 250. 312. 314. 315. 316. 317 f. 321 f 323 f. 349. 356. 357. 361—381. II 86. 95. 200. 210. 245. 247. 258. 262. 279. 282. 283. 297. 309. 310. 312. 313. 315. 316. 318. 336. 339. 353. 363. 380. 411. 414. 415. 419. 421. III 11. 149. 158. 165. 166. 174. 206. 208. 211. 214. 288. 291. 300. 304. 331. 334. 339. 364. 422. 424. 426. 535. — I 22 (tertii organismi principium id est quod efficit, ut definita aliqua dynamis, mechanismo excepta evolvatur illumque coerceat: is autem propositus ille finis erit, ad quem assequendum processus mechanici ab organica dynami provocantur, atque ob quem solum tantus omnino motuum apparatus, tantus-

que mutationum fluxus, quantus in rerum fientium vicissitudinibus conspicitur, adornatus esse credi potest; s. Organismus). I 312 (die Zweckvollendung hat drei Glieder: das erste ist der werthvolle Sinn des Gedankens, der seiner ihm nie ganz entgehenden Verwirklichung zustrebt; das zweite die Reihe der wirkenden Ursachen, die jenen Sinn vollziehen; das dritte das Reich allgemeiner Gesetze, die gleichgültig für alle Gestalt bestimmter Erfolge, nur durch die bestimmte Anordnung der wirkenden Kräfte, die ihnen gehorchen, zu diesem Ziele einer sinnvollen Erscheinung hingelenkt werden. Zur Erfüllung eines Zweckes mag nun unser Denken wohl die nothwendigen Bedingungen ohne eine fremde Zuthat feststellen, wo aber der Zweck in Wirklichkeit vollzogen werden soll, wird er nicht alle Eigenschaften seiner Mittel benutzen können, sondern diese werden Seiten haben, die in die Zweckbeziehung nicht eingehen, vielmehr dieser gleichgültig doch nicht abgehalten werden können, nach dem blossen Gebote der allgemeinen Gesetze in zufällige, selbst zweckwidrige Nebenwirkungen auszugehn; s. Zufall). — I 239 (anstatt bestimmter einzelner Vorstellungen, wie wir sie in den Seelen der Thiere als ihnen eingeborne u. bleibende Norm ihrer Instincthandlungen annehmen müssen, treten in uns die Formen der Erkenntniss auf, die Gewohnheiten, zu allem Geschehen Ursachen zu suchen, in der Zufälligkeit der Ereignisse Zwecke zu vermuthen, überhaupt das Gegebne in einen höheren, idealen Zusammenhang zu bringen). I 314 f (mit überwältigender Deutlichkeit springt dieser Thatbestand im Zusammenhange der Dinge in die Augen, dass nirgends der Gedanke selbstthätig sich verwirklicht, sondern hingegeben ist dem Treiben der Ursachen und dem Glück ihrer angemessenen Vereinigung; dass jene Ursachen ferner nicht aus den höchsten Zwecken selbst ihrem Sein und Wesen nach fliessen können, obwohl ihre Verbindungsweise denselben zustreben mag; dass endlich auch die Ursachen nicht mit zweckmässig wirkenden und der Lage der Umstände sich anbequemenden Kräften, sondern allgemeinen Gesetzen gehorsam thätig sind, die keine Theilnahme für die Gestalt des Erfolges zeigen, den man ihnen abgewinnen kann). I 315 (unser Erkennen mag wohl Fragen der Art aufwerfen, ob denn in der That die Zwecke das Vorangehende, der Stoff und seine Beziehungen das Nachfolgende sei, woher und wie der Gedanke zum Stoffe getreten sei, und warum überhaupt dieses menschlichen Zwecken, den ohnmächtigen, zunächst entlehnte Verhältniss des Zusammenhangs auch auf die Gestalt des Weltalls übergetragen sei. Eine Verständigung über die Schöpfung der Welt ist es, die solche Fragen zu lösen hat: in unserm Zusammenhange ist es die Schönheit selbst, die darauf eine Antwort gibt, indem sie den tiefen seligen Werth solcher Verhältnisse hervorhebt, der unmöglich wäre, wo nicht Zwiespalt und in dem Zwiespalte Versöhnung gegeben wäre; der unmöglich sein würde, wo jeder Gedanke, jeder Zweck der Welt widerstandlos sich selbst vollzöge, u. so alles, einer allmählich vollziehenden Geschichte ebensowohl als einer zerstreuten mannigfachen Erscheinungswelt ganz unbedürftig, in das selbstgenügsame Kreisen eines von Ewigkeit erfüllten Zweckes und Begriffes überginge). I 316 (dass überall in dem Ganzen der Welt jene Uebereinstimmung der Zwecke mit den Erscheinungen und der Zusammenfassung der Ursachen herrsche, dies allein ist unsere beständige Voraussetzung, allein sie muss vorläufig als eine durch ihre eigne Klarheit, mit der sie aus der Gesammtheit unserer Erfahrungen hervorspringt, glaubhaft gemachte, aber ihrem Zustandekommen nach unerklärte Thatsache betrachtet werden, deren weitere Aufhellung nur einer Verständigung über die göttlichen Dinge vorzu-

behalten ist). I 318 (Hässlichkeit kann keine Aufgabe des Weltinhalts sein, ebensowenig jene Selbstständigkeit der Mittel den Zwecken gegenüber, aus der sie hervorging). I 112 (Lotze konnte in dem Systeme Herbart's die wichtige Ergänzung der idealistischen Systeme zu finden glauben, die zu jeder ideal construirenden Philosophie hinzukommen muss, die Nachweisung der Ursachen nämlich und ihrer Wirkungsgesetze, durch welche der Zweck der Idee realisirt wird. Allein bei Herbart haben sich diese Causaluntersuchungen, die eigentlichen Erklärungen, emancipirt von den Untersuchungen des Zweckes, und die Auffindung des letztern gilt nicht als eine ebenso unabweisbare Correction unserer Begriffe vom Gegebenen, wie die Tilgung der Widersprüche gegen das Gesetz der Identität als eine solche gilt. Das Gegebene als solches ist für Herbart klar, und es enthält für ihn keinen Widerspruch, dass eine Welt ohne Zweck schlechthin existire; nur dass diese vorhandene Welt Zweckveranstaltungen in sich schliesse, dies sei aus der Erfahrung klärlich zu entnehmen). I 137 (jede Idee, die in den Erscheinungen sich repräsentirt, muss, da sie als der Zweck derselben zu betrachten ist, nothwendig auch Mittel ihrer Realisation haben; sie setzt Ursachen voraus, u. diese wiederum Gründe, nach denen ihnen ihre Wirksamkeit zukommt). — I 149 (vor allen Dingen ist der Zweck als solcher nie ein Seiendes; denn so lange er unerfüllt ist, ist er ein Sein-sollendes; aber selbst der erfüllte Zweck ist nie etwas Wirkliches, ist nie ein Ding, sondern immer nur eine Relation, ein Verhältniss, ein Thun oder Leiden der Dinge; denn nur den Inhalt eines Urtheils kann man sich zum Zweck setzen, nicht den eines Begriffs. Um deswillen können wir daher niemals von dem Zwecke das Nämliche verlangen, was die Ursachen leisten sollen; er kann nie eine Wirklichkeit begründen, sondern immer nur ein Befehl sein, der eine gewisse Form der Zusammenordnung des Wirklichen gebietet, damit aus den Causalverhältnissen dieser Mittel sein eigner Inhalt als ein später gewordenes Resultat hervorgehe. Die Erfüllung des Zweckes ist daher nie seine That, sondern sie ist nur möglich, wenn alle Mittel, aus deren blinder Ursächlichkeit der Zweck hervorgehen soll, bereits so angeordnet sind, dass die Gestalt des vorbestimmten Erfolgs aus ihnen bloss unter der Anwendung allgemeiner Gesetze folgen muss. Der Zweck gewinnt also nur dadurch eine Macht über den Ablauf der Wirkungen, dass er in den Dispositionen der Ursachen schon im Keime verborgen ist, keineswegs aber so, dass er ohne auf diese Weise gestützt zu sein, von ausserhalb der Wirklichkeit her die Ursachen zu seiner Verwirklichung zusammen zu treiben oder ihre zufällig vorhandenen Beziehungen nach seinem eigenen Inhalte zu modificiren vermöchte. So ist der Zweck eine legislative Gewalt, welcher sich die Massen der Natur niemals fügten, wenn sie nicht durch das Mittel der Ursachen, welche die executive Gewalt bilden, von Anfang an gezwungen und in einen bestimmten Ablauf hineingedrängt würden). I 159—161 (schon früh hat der Begriff des Organischen die Zusammenfassungen physikalischer Processe bezeichnet, welche die Natur selbst zur Erreichung ihrer Zwecke benutzt, während das Mechanische die von der Cultur ersonnenen Combinationen bezeichnete. Diesen Sprachgebrauch lassen wir hier wieder fallen. Organismus ist für uns nichts Anderes, als eine bestimmte, einem Naturzweck entsprechende Richtung und Combination rein mechanischer Processe; das Studium des Organischen kann nur darin bestehen, nachzuweisen, mit welcher Auswahl, mit welchen bestimmten Gewohnheiten die Natur jene Processe combinirt, und wie sie eine von künstlichen Vorrich-

tungen vielleicht vielfach abweichende Reihe so combinirter Vorgänge gewissermassen als complexe Atome des Geschehens zu Grunde legt). I 164 (hätte Reil sich nicht völlig über den Zweckbegriff geirrt, so würde seinem Scharfsinn nicht entgangen sein, dass unsere construirende Naturwissenschaft nur so weit zurückgehen kann, bis sie die im Laufe des Geschehens unverändert überlieferten Combinationen von Massen auffindet, aus deren inneren Gegenwirkungen die Erscheinungen hervorgehen. Er würde dann nicht unternommen haben, auch diese Keime noch weiter zu construiren; denn mechanisch konnten sie nur aus dem absoluten Zufall weiter erklärt werden, eine Erklärungsweise, die sich in sich selbst aufhebt). I 150 (beide Principien, das der ursachlichen, wie das der Zweckuntersuchung, sind ganz allgemein; sie wollen auf jeden Gegenstand der Untersuchung gleichmässig beide angewendet sein, aber jedes in einem ganz andern Sinne. Nicht bloss das Leben, sondern auch jedes unbelebte Geschehen muss auf einen verborgenen Zweck hin untersucht werden, nicht bloss das letzte aber, sondern auch das erste verlangt, damit diese Zwecke sich realisiren können, eine fortgesetzte und in keinem Punkte unterbrochene Instrumentation der Ursachen. Wer die eine Erscheinung aus ihren Ursachen, die andere aus ihren Zwecken erklärt, beantwortet ganz verschiedene Fragen; er zeigt von der ersten, welcher Kunstgriffe die Natur sich zu ihrer Verwirklichung bedient, von der zweiten, dass ihre Existenz nicht ein läppisches Spiel der Natur sei, sondern dass es vernünftige Motive für einen solchen Zusammenhang der Ursachen gibt, welcher an einer bestimmten Stelle jenen Kunstgriff realisirt). I 168 vgl. 172 (Verwechslung des Zweckes und der Ursachen, welche den Behauptungen über die Wirksamkeit der Idee der Gattung zu Grunde liegt). I 373 f (Koosen's Polemik gegen die Teleologie ist in dem Sinne siegreich, dass er leichtes Spiel hat nachzuweisen, dass, da jeder erfüllte Zweck Resultat seiner Mittel ist, man ihn immer auch als blosses Resultat ansehen kann, so lange man bloss die Möglickeit seiner Verwirklichung, nicht die Wahrscheinlichkeit seiner ersten Begründung berücksichtigt. Koosen weist nun auch bei allen möglichen Naturerscheinungen nach, dass sie, auch ohne Zwecke vorauszusetzen, in ihrer Wirklichkeit denkbar sind, während der Beweis, dass ausserdem diese Voraussetzung weder zulässig, noch auch hinlänglich motivirt sei, keineswegs zur Ueberzeugung geführt ist. Koosen leitet nicht nur die Zweckmässigkeit im System der Weltkörper daraus her, dass es zufällig von Anfang an so beschaffen war, dass es sich erhalten konnte, ein zweckmässiges System unter unzähligen untauglichen, sondern er behauptet auch, es sei kein Wunder, dass die lebenden Wesen äusserst passend für ihre Umgebung eingerichtet seien, denn ursprünglich könne man sich die Thierwelt in noch viel mannigfaltigeren Gestalten ausgebildet denken. Viele davon hätten sich nicht erhalten können, u. von den übrig gebliebenen erscheine desshalb jede Gattung dem sie umgebenden Element angemessen gebildet, weil dies Element das einzige gewesen war, in dem sie bei einiger Accommodation leben konnten, während sie in allen andern, gar zu unangemessenen, freilich nicht mehr vorkommen können, weil sie längst darin verkommen sind. Nach Lotze wäre es vergeblich, gegen ein solches Raisonnement streiten zu wollen, denn, wenn nicht in diesem Falle, so ist es doch in andern ähnlichen gewiss sehr richtig und bezeichnet ganz gut einen Cirkel, in dem sich telcologische Ansichten sehr häufig herumdrehen. Allein Koosen legt wohl zu wenig Gewicht darauf, dass auch nur die einmalige Entstehung eines lebensfähigen Thieres in der blossen automatischen Ge-

genwirkung der Stoffe einer der unwahrscheinlichsten Fälle ist, u. dass die Wahrscheinlichkeit des Satzes, alle Thiere seien ohne prämeditirten Zweck bloss durch mechanischen Zufall in diese Angemessenheit zu ihrer äussern Lage gekommen, schwerlich dadurch wachsen kann, dass man annimmt, jene unwahrscheinlichsten Fälle haben in früherer Zeit noch unendlich viel zahlreicher stattgefunden, als jetzt). I 376 (Koosen hätte mit unbefangenem Blick die Fälle scheiden sollen, wo die Natur für unsere Auffassung wenigstens einen speciellen Zweck verfolgt, u. die andern, wo sie zwecklos verfährt, allgemeinen Gesetzen folgend, die sie für den einzelnen Fall nicht deswegen aufhebt, weil sie nichts nützen, und die sie höchstens umgeht, wo sie dem Zwecke widerstreben, eine Untersuchung, zu der die Physiologie sehr zahlreiche Anlässe gibt). I 377 (der teleologische Beweis will nach Koosen von der empirisch vorgefundenen Zweckmässigkeit der Natureinrichtung auf die Existenz eines intelligenten Welturhebers schliessen, aber er kann es nach ihm nicht, weil Zweckmässigkeit den Dingen in der Welt nur von demjenigen angesehen werden könne, der zur empirischen Betrachtung den Gedanken einer den Objecten gegenüberstehenden Intelligenz schon mitbringt. Aber, wie er selbst bemerkt, Beides, die Erkenntniss der Zweckmässigkeit der Naturereignisse und die Folgerung auf die Existenz eines zwecksetzenden Wesens, fällt zusammen, und der erste Schritt der Empirie dürfte hier nur in der Beobachtung glücklicher Fügungen in den Ereignissen bestehen, die zu den unwahrscheinlichsten Fällen nach einer abstracten mechanischen Theorie gehören, der zweite in dem Urtheil, welches diese Thatsachen einer überraschenden Harmonie unter dem Zweckbegriff subsumirt und damit zugleich eine zwecksetzende Intelligenz annimmt). — I 151 (ein errathener Zweck gibt immer der Erscheinung mehr Inhalt, denn er zeigt sie uns so, wie sie künftig sein wird; gelingt es nun, noch specieller jenen Zweck in einzelne verschiedene Fälle zu zerlegen, so werden wir eine Menge von Bedingungsgleichungen erhalten, denen allen der unbekannte Thatbestand der wirkenden Ursachen entsprechen muss, um nach allgemeinen Gesetzen die verlangte Erscheinung zu begründen. Die teleologischen Ansichten gewähren daher nie die Erklärung selbst, sondern sie leiten nur auf die Mittel zurück, deren Verhältnisse gegen einander diese Erklärung geben). I 151 f (die Zwecke, die die Natur verfolgt, sind uns nicht unmittelbar gegeben, wie es allgemeine Gesetze a priori, wie es wirkliche Verhältnisse und Thatsachen sind, sie können vielmehr meist nur nach einer sehr häufigen Analogie der Erscheinungen aus diesen selbst geschlossen oder in ganz unbestimmter Weise nur im Allgemeinen vorausgesetzt werden). I 153 (an jede Theorie über die Lebenserscheinungen stellen wir die methodischen Anforderungen, 1) nie einen Zweck für die Ursache der Verwirklichung und der Qualität einer Erscheinung auszugeben; 2) nie die Aufzeigung der Zwecke und der Ursachen als zwei coordinirte, nach Massgabe der Umstände beliebig anzuwendende Principien der Erklärung zu brauchen; 3) nie zu glauben, dass die Darstellung des Zwecks davon dispensiren könne, auch noch die causale Instrumentation aufzuweisen, durch welche der Zweck verwirklicht worden ist). I 366 f (wenn Koosen die Möglichkeit bestreitet, aus einem vorausgesetzten Zweck und seinem Inhalte rückwärts die Natur der dienenden Mittel abzuleiten und sich hierbei darauf stützt, dass, falls ein Mittel einem Zweck dienen solle, in beiden irgend ein Identisches oder Analoges, beiden Gemeinsames sein müsse, das als medius terminus uns eben von dem beabsichtigten Zwecke zur Wahl des Mittels überleitet, dass aber ein solches Gemeinsames, z. B.

ein Stoff, immer nur nach eignen immanenten Kräften und Gesetzen wirken könne, welche uns dann soweit bekannt sein müssten, um sagen zu können, welcherlei Anstoss nöthig sei, um den Stoff in einen beabsichtigten Zustand umzuwandeln, und dass es endlich nicht angehe, diese Aufgabe wie eine Gleichung zu behandeln, weil es uns nicht möglich sei, das durch Schlüsse auszuführen, was in einer solchen den Rechnungsregeln der Mathematik möglich ist, so bemerkt Lotze, dass ihm in Bezug auf diese letzte Bemerkung nur soviel klar sei, dass die ganze Schwierigkeit, um die es sich handelt, in der Unmöglichkeit bestehe, ohne Weiteres ad subalternantem zu folgern oder einen allgemeinen [affirmativen] Satz rein umzukehren). I 368, vgl. III 424 (zu einer vorliegenden Wirkung können wir, wie Koosen richtig bemerkt, nicht mit Sicherheit die in der That ihr vorausgegangene Begründung nachweisen, allein diese ganze Ueberlegung hat mit der Aufgabe, aus dem vorgestellten Zweck die Mittel abzuleiten, gar nichts zu thun; wenn ich mir einen Zweck setze, so kann es mir ganz gleich sein, oder vielmehr ich werde mich freuen, wenn ich auf dem angegebenen Wege nicht bloss zu einer, sondern zu einer Auswahl vieler möglicher Ursachen komme, die als Mittel dienen können. Welche von ihnen die wirkliche Ursache sein wird, steht hier in meinem Belieben; ich darf sie nur als Mittel anwenden, um sie dazu zu machen; keineswegs aber ist es Gegenstand einer theoretischen Untersuchung. In so fern leidet diese Manier, von den Zwecken auf die Mittel zu schliessen, keinesfalls an dem Mangel, an welchem der Schluss von Wirkung auf Ursache krankt; denn die bloss möglichen Ursachen wollen wir im ersten Fall, während sie im letzten freilich uns statt der wirklichen in die Quere kommen). I 369 f (für die beiden Arten von Schlüssen, für die von der Wirkung auf die Ursachen, wie für die von dem Zwecke auf die Mittel, hat die richtige Bemerkung Koosen's Geltung, dass ein Gemeinsames postulirt werde, das als Mittelglied von dem einen zum andern hinweise. Aus jedem Zwecke wird sich eine Reihe von Requisiten ableiten lassen, die jedem Mittel zukommen müssen, durch das er realisirt werden soll. Wo es aber nun ein Ding geben wird, dass diese Requisite vereinigt, und wie dieses Ding nun sonst noch aussehen wird, d. h. welche andere für die Zweckbeziehung ganz gleichgültige Merkmale sich mit jenen Requisiten in einem wirklichen Dinge empirisch zusammen vorfinden werden, das herauszubekommen ist freilich, wenn man es heraushaben muss, nur die Aufgabe einer Empirie, welche ihre Augen offen hat. Ebenso mit Ursachen und Wirkungen; s. Wirkung). I 376 f (es ist unbillig, wenn Koosen verlangt, der Physiolog, der von einem Organ den Zweck angibt, solle auch zeigen, dass dieser Zweck *nur* durch dieses Organ zu realisiren gewesen sei. Jeder Physiolog wird die Möglichkeit auch anderer Mittel zugestehen, obwohl sie in der Eigenschaft, durch die sie Mittel sind, mit dem empirisch vorgefundenen übereinstimmen müssen. Alle Mittel werden eine grössere oder geringere Breite ihres dem Zwecke gleichgültigen weiteren Ausschens haben). I 168 f (wenn Henle den Theilen ein *Bestreben* beilegt, sich der Idee der Gattung anzunähern, so hätte er diesem Gedanken nur weiter Gehör zu geben brauchen, um zu erkennen, dass in diesem beiläufig erwähnten *Streben*, der Idee der Gattung nachzukommen, eigentlich das ganze Räthsel der Physiologie liegt, und dass jene Idee nimmermehr sich realisiren würde, wenn ihr nicht, aus der Combination der physischen Kräfte der Theile als Resultante hervorgehend, jenes Streben auf das Bereitwilligste entgegenkäme. Wie jeder Zweck also, so wirkt auch die Idee der Gat-

tung nur so weit, als sie in den vorhandenen Prämissen mechanischer Art bereits als determinirte Consequenz vorhanden ist). III 300 (neue wirkende Eigenschaften knüpfen sich ganz gewöhnlich an die chemische Verbindung d. Elemente. Auch dass das Wirkungsgesetz, das für zwei Stoffe gilt, sich beim Hinzutritt eines dritten, freilich selbst gesetzlich, ändert, ist keineswegs, wie A. Weber meint, undenkbar; doch allerdings wird aus allem Zusammentreten vieler Theile sich nie eine höhere, nur an Zwecke und nicht an Gesetze ihres Wirkens gebundene Kraft erzeugen). I 216 f (dass dem Mechanismus, obgleich er sich in der Einrichtung des Stoffwechsels als naturgesetzliche Vertheidigung im Kampf des Organismus gegen die Krankheit trefflich bewährt, nicht alles vergönnt sei, zeigen die Erscheinungen; auch hier ist keine Ausnahme von dem Gesetze der Verwirklichung der Zwecke, auch hier, wenn einmal ein zweckmässiger Mechanismus vorhanden ist, steht es jeder mechanischen Ursache, die ihn erreichen kann, frei, ihn in Bewegung zu setzen, selbst in dem Falle, dass, wie bei den Krämpfen, seine Thätigkeit unter den gegebenen Umständen ganz zwecklos wäre). II 280 f. 283 (wir müssen Fechner beistimmen, dass er uns nicht irgend ein absolutes geheimnissvolles Prius, irgend ein Reich formaler Verhältnisse, dialektischer Spannungen von Begriffen als den heiligen Kern der Welt aufstellt, aus dem beiläufig die Seligkeit, wie als Lohn für die Hütung dieser Abstracta, quelle. Die Voraussetzung solcher Zwecke erscheint uns unthunlich; wohl aber müsste, wenn hier irgend ein Abschluss zu finden sein soll, aus dem Princip der Seligkeit selbst ein Kreis von Bedingungen entwickelt werden, innerhalb dessen allein in den Ereignissen der Welt die wahre inhaltvolle Lust sich verwirklichen könnte). II 278 f (wir sind mit Fechner überzeugt, dass alle jene Aussprüche des Gewissens, die psychologisch freilich mit einer scheinbar unvermittelten absoluten Gültigkeit auftreten, ihre wahre Wurzel nur in jenem richtenden, messenden, einen Principe finden, welches den wesentlichen Zweck, das höchste Gut der Welt enthält). III 422 (es fehlte der Ansicht, zu der Lotze kam, dass nämlich nur Das, dessen Werth der höchste ist, nur Das, was wir als Güte, Schönheit und Seligkeit preisen, den letzten und höchsten selbstständigen Inhalt darstelle, nicht die Anerkennung eines Mechanismus, nach dessen ausnahmslosen Geboten allein eine unserer Beobachtung gegebene Mannigfaltigkeit wirklicher Elemente u. wirklicher Beziehungen zwischen ihnen zur Erfüllung jenes höchsten Zweckes beiträgt). III 331, vgl. II 310 (mag es auch möglich sein, in Bezug auf das, was wir den Zweck der Welt nennen möchten, aller einzelnen Untersuchung voraus eine gewisse allgemeine Ueberzeugung über den Ort auszusprechen, wo es ohne Zweifel zu suchen ist, so bleibt doch ohne die Betrachtung der erfahrungsmässig vorliegenden Wirklichkeit eine solche Ansicht viel zu formlos, als dass es anginge, von ihr aus rückwärts den den Antheil zu bestimmen, den jede einzelne Wirklichkeit an der Erreichung jenes Zweckes zu nehmen bestimmt ist. Aus diesem Grunde ist es dem dritten Theile des Mikrokosmos vorbehalten worden, die Stellung zu erwägen, die wir dem Menschen in dem Ganzen der Welt zuschreiben dürfen, während der zweite ihn nur so betrachtet, wie wir ihn erfahrungsmässig in dem Bruchstücke der Welt vorfinden, das unserer unmittelbaren Beobachtung offensteht). II 419 (nicht bloss die Bestimmung, die Zwecke, die höchsten, leitenden Gedanken des Weltbaues u. Weltlaufes in ihrer vorweltlichen idealen Reinheit u. Isolirung sind etwas absolut Werthvolles, sondern auch ihre Incarnationen in der Geschichte sind es nicht minder: für diese letzteren also, nicht nur vermittelst ihrer für die Ideen muss jene künstle-

rische Begeisterung vorhanden sein, die Guhl als nothwendige Voraussetzung der geschichtlichen Malerei bezeichnet). II 282 (mag der Realist an der absoluten unverbrüchlichen Position seines Seienden festhalten, wir verlangen von ihm nur die Anerkennung, dass factisch, thatsächlich diese Position doch nur so Vielem und nur Solchem gegeben sei, wie es der Zweck der Welt verlangt). I 189 (wenn gegenüber dem Sternensystem, dessen einfach mechanischer Wechsel durch den Umlauf der Tages- und Jahreszeiten ebenso physikalisch als ästhetisch bedeutsam das körperliche u. geistige Leben mit bedingt, wenn dem gegenüber dem Organismus eine höhere Zweckmässigkeit zukommen soll, so muss sie darin liegen, dass er nicht bloss die durch die Combination seiner Massen prädestinirten Zwecke verfolgt, sondern sich neue Zwecke setzen kann, und dass er selbst im Stande ist, die zu deren Verwirklichung dienenden Mittel mit einem absolut neuen Anfange der mechanischen Bewegung herbeizuschaffen). I 372 (Koosen macht darauf aufmerksam, wie unfähig wir sind, irgend einen höchsten Zweck der Naturschöpfung namhaft zu machen, u. in der That ist, was dafür angeführt worden ist, und was er selbst citirt, die höchste Vollkommenheit und Mannigfaltigkeit des Daseins, an sich so werthlos, dass man es nicht für einen letzten Zweck erkennen kann). I 218 (der höchste Zweck, der in der körperlichen, irdischen Welt überhaupt zu erreichen war, sind die Erscheinungen des geistigen Lebens). II 414 (gegen Löwe bemerkt Lotze: die gesammte reale Objectivität können wir nur als ein Reich von Mitteln betrachten, welche die ideale Welt des geistigen Lebens zu stützen berufen sind, und daher auch nur so weit existiren, als sie einen Beruf haben in der Verwirklichung dieses ‚Geistigen. In dieser Ansicht läge dann freilich kein Grund zu einem Parallelismus des Objectiven und Subjectiven, sondern das massgebende Princip für die Form und Natur des ersten wäre nur das der Zweckmässigkeit; dagegen könnte das dienende Mittel nicht darauf Anspruch machen, neben seinem Zwecke auch noch an sich selbst verehrt und durch solche „Verinnerungen" gefeiert zu werden [vgl. S. 413 Löwe's teleologische Deduction des „Parallelismus" ist diese. S. 42 f.: Das objective Geschehen in der Welt und die Subjectivität der denkenden Wesen wurde durch den schöpferischen Willen nicht nur in den kosmischen Verband zusammengeschlossen, sondern darin auch für einander gesetzt. Denn das Denken, dessen eigentlichster Beruf zum Wissen, zur Erkenntniss drängt, vermag seinen Inhalt nur in sich aufzunehmen, nicht aus eigner Machtvollkommenheit zu erzeugen. Somit ist es an ein Objectives, als ein Gegebenes gewiesen. Object und Subject — Sein und Denken — sind also für einander, und ein unvermeidlicher Zwiespalt zwischen ihnen wäre ein Widerspruch in dem göttlichen Gedanken, der sie für einander bestimmte. Vielmehr muss zwischen den Gesetzen, welche die reale Entwicklung des einen beherrschen, und denen, welche der idealen Bewegung des andern gebieten, ein der gegenseitigen Relativität Beider entsprechender Parallelismus obwalten, der es möglich macht, dass ihr an sich seiendes Füreinander zur vollkommenen Befriedigung u. Sättigung in irgend einem factischen Resultate gelange]). I 317 (das allgemeine Verhängniss, das jeden werthvollen Zweck der Welt sich nur in endlichen Erscheinungen und in der Verkettung ursächlichen Geschehens verwirklichen lässt, begründet die Möglichkeit, ja die Unausbleiblichkeit störender Nebenwirkungen und eines theilweisen Misslingens). II 200, vgl. 12 f, 195 (Seele und Körper bleiben uns geschieden, auch wenn wir die Seele als eine jener Realitäten betrachten, die von der absoluten Idee als wesentliche Glieder ihrer Ent-

wicklung gefordert werden. Das was sie sind, geht in keine Identität zusammen, ausser der gemeinschaftlichen Wurzel, die sie in dem höchsten Weltinhalte haben. Das Verhältniss des Idealen zum Realen ist in der Natur nie ein Identitätsverhältniss, sondern stets ein teleologisches. Die gesammte Natur hat nicht Bilder des Uebersinnlichen zu liefern, sondern Mittel seiner Realisirung; auch der organische Körper ist wesentlich nur solches Mittel. Hiermit ist nicht geleugnet, dass nicht eine ästhetische Bedeutsamkeit auch ihm zukäme, noch abgesehen von der mechanischen Kraft oder den empfindsamen Organen, die er der Bestimmung des Geistes zu Gebote stellt; vielmehr ist die Aeusserung des innerlichen Geistes auch hier die Bedeutung der Erscheinung. Allein man fasst den Gedanken der Erscheinung im Allgemeinen viel zu oberflächlich, wenn man nichts in ihr sieht, als ein idem per aliud, ein Spiegelbild, das die abstracten Formen des Zusammenhanges im Innern durch eben solche Formen des Aeusseren darstellen sollte; sie ist vielmehr jederzeit zugleich ein unvermeidliches Mittel der Realisirung des Zweckes, und hierin allein besteht ihre Bedeutung für das Wesen, dem sie nothwendig ist). II 200 (aller physiognomische Ausdruck, alle Schönheit ist nur unter der Voraussetzung des Verständnisses einer organischen Gestalt möglich; dieses allein lehrt uns die Theile als Mittel zu Zwecken kennen). II 144 (nur durch Herbeischaffung des Materials, über welches das Denken stattfinden soll, kann überhaupt das Centralorgan den Zwecken des Denkens Vorschub leisten, nicht aber als ein Organ, dessen die Seele sich bedienen müsste, um sich zum Vorstellen überhaupt fähig zu machen, oder welches, die Kenntniss des Gegenstandes vorausgesetzt, die Nothwendigkeit des Zusammenhanges in einem logischen Schlusse oder die einer ästhetischen oder moralischen Beurtheilung durch seine Mitwirkung fördern könnte). II 11 (in die Principien, auf welchen die Möglichkeit eines freien und intellectuellen Zwecken dienenden Verfügens über die Combination der Muskelbewegungen beruht). I 240 f (das Wesen der Seele wird immer ihrer Bestimmung, ihrem Zwecke entsprechen; können wir einen höchsten Zweck aufweisen, der das Leben der Seele beherrscht, so werden sich auch umgekehrt aus ihm die Eigenthümlichkeiten, die dieser Seele zukommen, als nothwendig zu diesem Zwecke geforderte Antecedentien darstellen lassen, während sie in Wirklichkeit die früher vorhandenen Bedingungen sind, aus denen das Leben der Seele als der erfüllte Zweck, hervorgeht. Folgen wir diesem teleologischen Wege, so müssen wir als den Mittelpunkt der menschlichen Seelenentwicklung die moralischen Ideen nennen, und aus unserer Bestimmung zum sittlichen Leben müsste sich rückwärts die gesammte übrige Einrichtung unserer Seele begründen lassen). II 421 f (theoretische Weisheit der Weltansicht schliessen wir weder von den sittlichen Zwecken aus, noch können wir sie ohne alle Hülfe der Kunst für realisirbar halten). I 241 (welches innere Gemüthsleben den Thieren auch eigen sein mag, wovon wir nichts wissen, ihre Bestimmung ist jedenfalls keine ethische und bedarf der Freiheit des wählenden Willens nicht; sie geht auf theils in einer ästhetischen Bedeutsamkeit ihrer Erscheinung, theils in den Zwecken, welche sie für den Haushalt der Schöpfung erfüllen). I 207 (die Pflanzen haben ihren Zweck nicht so in sich selbst, wie die Thiere; sie erscheinen uns vielmehr wie dienende Glieder, deren Bestimmung eben in der Ausfuhr der durch sie zubereiteten Stoffe in die allgemeine Natur besteht. Was zu ihrem eignen Dasein unnöthig scheinen kann, wird nöthig um des Zweckes willen, den sie für das Ganze erfüllen sollen). I 230 f (die Töne

werden dem Menschen suggerirt als das passendste Mittel, gestaltlosen Gedanken eine Form zu geben. Einen einfachen physiologischen Mechanismus hat hier die Gewalt der Seele ergriffen, und zu ihren höheren Zwecken ausgebildet; überhaupt ihrer Herrschaft unterworfen). I 203 (der eigentliche Zweck des thierischen Lebens ist ohne Zweifel die Empfindung und die selbstständige Bewegung; alle übrigen Proeesse im Körper können nur als Mittel angesehen werden, die diesen Zwecken fortwährend die Möglichkeit ihrer Realisation sichern; s. jedoch auch I 185). I 211 (nur für diejenigen äussern Störungen, die selbst mit zu den Zwecken des Lebens gehören, ist diesem von Natur ein Mechanismus der Abwehr mitgegeben, vgl. I 189. 204—206). — III 334 f (die Frage nach den Zwecken des Lebens. Ohne eine zusammenfassende Uebersicht über seine Stellung im Ganzen der Welt vermag sie der Mensch nicht zu beantworten). I 221 (Zwecke selbstbewusster Wesen). II 297 (eine Vergleichung der beobachteten Thatsachen lehrt, dass hauptsächlich der Uebergang eines Erregungszustandes von sensibeln auf motorische Nerven sowie die Benutzbarkeit der letztern für die Zwecke des Willens einer fortschreitenden Uebung unterworfen ist). I 236 (den Versuchen zu einer Theorie der Instinete hat immer die Ueberzeugung zu Grunde gelegen, dass beim Instinete alle Hülfsmittel, welche die Seelenthätigkeiten zur Erreichung eines Zwecks darbieten können, auch wirklich benutzt werden, aber zu einem Zwecke, der von Anfang herein ein gegebener, vorbestimmter ist, an dem keine Willkür ändern kann). I 237 f (man hebt bei der Vergleichung des menschlichen Seelenlebens mit dem der Thiere nicht genug hervor, dass auch in unserm innern Leben unsere Zwecke, die Tendenzen, die wir verfolgen, und die Mittel zu ihrer Verwirklichung nicht überall von der Freiheit unseres individuellen Wollens abhängen, sondern dass wir uns ebenfalls in sehr bedeutenden Rücksichten auf eine natürliche Qualität unserer Seele angewiesen finden, über welche wir keineswegs hinaus können). I 249 (die allgemeine Idee der Handlung in den Instincterscheinungen oder wenigstens den beherrschenden Zweck können wir uns wohl aus dem Wesen der Seele erklären, es fehlt nur die Bedingung, von der die bestimmten, speciellen Formen, namentlich in den Werken der Kunsttriebe abhängen). I 250 (noch unerklärte Uebereinstimmung in den Zwecken bei den geselligen Instincthandlungen mancher Thierklassen. Es ist unmöglich, sie auf einen bloss gleichzeitigen Ablauf der nämlichen Entwicklung in verschiedenen Individuen zurückzuführen, und es zeigen sich doch auch andererseits keine Mittel einer zwischen ihnen bestehenden Communication der Zwecke und Bestrebungen). — III 206 f (nicht Gefühle überhaupt, nicht Gefühle um jeden Preis soll das Kunstwerk erregen; eine vollendete Uebersicht vielmehr, die keinem Einzelnen mehr Werth ertheilt, als ihm zukommt, die Alles an seinen Ort stellend, die Welt als ein unendliches Ganzes zusammenstimmender Entwicklungen weiss, eine Festigkeit des Gemüthes, die von keinem besondern Eindrucke sich weiter hinreissen lässt, als die Gerechtigkeit gegen die übrige Gesammtheit des Weltinhalts gestattet, u. die eben deswegen in jeder einzelnen Erregung die Erinnerung an diese Gesammtheit mitklingen fühlt: diese innere Bildung müssen wir als das Mass bezeichnen, mit welchem das Kunstwerk übereinstimmen soll. Gewiss kann daher die Kunst, wenn sie nicht den natürlichen Menschen, sondern den idealen in uns ergreifen soll, jenes Gefühl, das wir als ihren Zweck bezeichnen müssen, nur durch eine Darstellung dieses Baues der Welt, nur durch eine

consequente Verknüpfung von Formen hervorbringen, in denen die Umrisse dieses Baues, die wahrhaft in ihm wirksamen Kräfte uns anschaulich entgegentreten). II 422 (nicht darin irrten die Nützlichkeitslehren des 18. Jahrhunderts, dass sie Zwecke der Kunst, sondern darin, dass sie triviale derselben annahmen u. verkannten, dass das Incommensurable darzustellen, ihre einzige Aufgabe ist). II 245 (neue Formen der Baukunst, auf gewisse Zwecke beschränkt). III 208 (es ist natürlich, dass man das Gefühl, welches die Töne hervorrufen, die ihrer Natur nach keine eigene Bedeutung der Art haben, dass sie durch Anregung von Erinnerungen ein bedeutendes stoffartiges Interesse hervorbringen könnte, unmittelbar sogleich als den Inhalt der Musik und als ihren nächsten Zweck ansieht, eine Meinung, die Hanslick mit Recht bestreitet). II 245 (technischer Zweck). — I 356 f. II 277 (Satz von der Heiligung der Mittel durch die Zwecke). — I 164 (Reil's völliger Irrthum über den Zweckbegriff). I 372 (Koosen hat sich gewöhnt, jeden Zweck als einen rastlos sich wieder zum Mittel herabsetzenden anzusehen, so dass, wo bei ihm von Naturzwecken die Rede ist, immer die Frage im Hintergrund erscheint, wozu diese Zwecke, wenn sie erreicht wären, nun weiter nützen könnten). I 375 (die Unbefangenheit ist anzuerkennen, mit der Koosen gegen die gewöhnlichen teleologischen Ansichten zu Felde zieht, die, weil sie einmal von Zwecken gehört haben, nun auch überall deren sehen u. nicht zugeben wollen, dass das Gleichgültige, Zufällige, Zweckwidrige, das aus dem Gegeneinanderwirken der dem Zwecke so nothwendigen Mittel gar nicht zu verbannen ist, sich in der Beobachtung auch einmal zeigen werde). I 349 (nach Krause kann consequenter Weise jede Lüge nur insofern verdammt werden, als sie abstract und ohne alle Berücksichtigung anderer Umstände und Zwecke, gewissermassen in einer leeren Welt als letzter Zweck der Absicht geschehend, gedacht wird). I 251 (Krug's Rechtfertigung der Lüge zur Verhütung böser Zwecke von Krause richtig abgewiesen durch Aufzeigung der völligen Unbestimmtheit, in welcher die Beurtheilung jener Bosheit der Zwecke gelassen ist; s. Wilh. Traugott Krug, System der praktischen Philosophie, 1817—19 Bd. II, S. 296—303). — S. auch Metaphysik 1841, S. 2. 17, 18. 117—136. 149—169. 200. 245. 253 f. 266. 273 f. 320—329. Allgem. Pathol. u. Therap. 2. Aufl. S. 4. 9. 12. 38. 45. 48 f. 67. 70. 81. 87. 93. 94 f. 110. 112. 114. 116 f. 128. 129. 141. 149. 162. 230. 243. 287. 288. 291. 319. 322. 362. 366. 376. 388. 394. 395. 442. 446. 454. 519. 522. 549. 558. 560. Allgem. Physiol. S. 20. 23. 49—57. 81. 146. 282. 362. 443. 452. 514—523. 535. 541. 574. 599. 607, vgl. 462 f. 625. 629. Medicin. Psychol. S. 5. 24. 71. 94. 120. 122. 124. 125. 131. 167. 240 f. 289 f. 291 f. 294. 320. 343 f. 346 f. 367. 368. 467. 468. 469. 474. 477. 534. 546. 552. 565. 574. 585. 592, 593. 629. Streitschriften S. 55. 60—65. 69—75. 83. 84. 86. 128. 136 f. Mikrokosm. Bd. I, Buch 1, cap. 3, Bd. II, Buch 4, cap. 1 u. 2. Buch VI, cap. 5. Metaphysik, 1879, § 217. 220. 221. 230. 233. 298. 299. 301. vgl. § 228. 231.

Zweckbeziehung I 312 f (dass die Dinge den allgemeinen Gesetzen gehorchen, oder dass sie mit denjenigen ihrer Eigenschaften, mit denen sie in einer Zweckbeziehung zu wirken berufen sind, sich dieser auch wirklich unterthan zeigen, dies ist Nichts, was wir ihnen besonders danken: diese Uebereinstimmung vielmehr zwischen Stoff und Gedanken ist die erste Voraussetzung, ohne welche die Welt uns widersinnig erscheinen würde. Wo dagegen jene von der Zweckbeziehung unabhängigen Eigenschaften, Kräfte und Ereignisse, die ganze Seitenverbreitung des Zufälligen, obwohl ihr keine Aufgabe gestellt ist, dennoch sich in

ihrer Gestalt, ihrem Benehmen u. ihrem Erfolge, dem Sinne jener höchsten Gedanken anschliesst, da finden wir überall den freien Genuss einer die Nothwendigkeit überbietenden Schönheit). III 291, vgl. 290 (Alles überhaupt ist in eine Zweckbeziehung aufgenommen, aber in dem Begriffe des teleologischen Nexus liegt es von selbst, dass er Zufälliges enthalten muss. Der Alternative J. B. Meyer's, entweder überall Zweckloses, oder überall Zweckerfülltes zu sehen, kann daher Lotze nicht ganz zustimmen; vgl. auch Zufall).
Zweckloses I 213 (Entstehen der Gefässe in den Pseudomembranen). I 376, vgl. III 288. 290 f (Fälle zwecklosen Verfahrens der Natur). I 374 f (Unwahrscheinlichkeit zweckloser Entstehung der Organismen). — II 214 (freie zwecklose Zweckmässigkeit, s. Zweckmässigkeit).
Zweckmässiges, Zweckmässigkeit I 150. 170. 173. 182. 185. 188 f. 211. 213. 214. 216. 217. 218. 226. 228. 229. 233. 236. 242. 364. 377. II 160. 214. 295. 414. 421. 428. 514. 525. III 148. 149. 150. 152. 155. 157. 161. 168. 172. 173 f (vgl. 171). 288. — I 188 f (Stufen der Zweckmässigkeit. Wenn wir Zweckmässigkeit als den Charakter des Lebendigen angeben, so können wir nicht so gedankenlos sein, durch eine solche Bezeichnung die ganze übrige Schöpfung des nämlichen Gottes für zwecklos oder zufällig zu erklären. Vielmehr, wenn gegenüber dem Sternensysteme, dessen einfach mechanischer Wechsel durch den Umlauf der Tages- u. Jahreszeiten ebenso physikalisch als ästhetisch bedeutsam das körperliche und geistige Leben mit bedingt, wenn dem gegenüber dem Organismus eine höhere Zweckmässigkeit zukommen soll, so muss sie darin liegen, dass er nicht bloss die durch die Combination seiner Massen prädestinirten Zwecke verfolgt, sondern sich neue Zwecke setzen kann, u. dass er selbst im Stande ist, die zu deren Verwirklichung dienenden Mittel mit einem absolut neuen Anfange der mechanischen Bewegung herbeizuschaffen). I 364 (Organisirtes und Unorganisirtes, wenn mit Vegetabilisch-Animalischem und Mechanisch-Mineralischem identificirt, bilden keineswegs einen unüberwindlichen Gegensatz, sondern in beiden Gliedern dieses Gegensatzes findet sich ganz gleichmässig der andere zwischen automatisch-mechanischer Entstehung und zweckmässig vorausbestimmter Anordnung der Resultate, gegen Koosen). I 364 f (die Voraussetzung einer Zweckmässigkeit ist allerdings in vielen Fällen für uns ein heuristisches Hilfsmittel, auf gewisse Vorgänge rathend zu kommen, die der unmittelbaren Beobachtung nicht offen stehen, allein in noch mehreren Fällen, und gerade in denen, die für die Physiologie fruchtbar geworden sind, ist jene Zweckmässigkeit eine beobachtete, und es ist hier sogar sehr überflüssig und eben nur gebräuchlich, diese Eigenschaft der Z. an einer Thatsache hervorzukehren. Die beobachtete Zweckmässigkeit, z. B. wo ein Körper sich gegen eine Störung selbst erhält, wird, wie jede andere physikalische Thatsache, die Frage nach den zu ihrer Verwirklichung nothwendig vorauszusetzenden Ursachen anregen. Wenn wir nach dem Nutzen eines neu entdeckten Organs fragen, so genügt uns nicht diese Voraussetzung einer Zweckmässigkeit allein, sondern wir lernen den verlangten Nutzen des Organs erst dadurch wirklich kennen, dass wir aus der Gesammtheit der factisch vorliegenden Lebenserscheinungen, die als Resultat, nicht aber nothwendig als Zweck des Zusammenwirkens der Organe zu fassen ist, die Theile heraussuchen, die einer ursächlichen Erklärung noch bedürfen, und nun nachsehen, ob vielleicht das in Rede stehende Organ durch seine Natur geschickt sei, den Grund für einen dieser Theile abzugeben. Obwohl somit eine Voraussetzung allgemeiner Zweckmässigkeit wie eine Atmosphäre alle diese Betrachtungen umgibt und durchdringt, so leistet doch

immer nur die beobachtete, nicht die in die Thatsachen hineingetragene Zweckmässigkeit der Physiologie bedeutendere Dienste. Und so wird es sich auch in den meisten übrigen Fällen finden. Die Zweckmässigkeit ist meistentheils das Gesuchte. Als constitutives Princip der Untersuchung hat man sie nur in einigen sehr einzelnen Grundsätzen, wie dem der Sparsamkeit der Natur, verwerthet und ihr unmittelbar theoretische Consequenzen abzugewinnen versucht, die als Mittel weiteren wissenschaftlichen Fortschritts benutzt werden). I 377 (der teleologische Beweis, der, nach Koosen untriftig, von der empirisch vorgefundenen Zweckmässigkeit der Natureinrichtung auf die Existenz eines intelligenten Welturhebers schliesst; s. Zweck). I 211 (Zweckmässigkeit in der regulatorischen Thätigkeit des Organismus, zu deren Auslösung das Nervensystem die mechanische Sollicitation zu geben bestimmt ist). I 228, vgl. III 148—150. 157 (zweckmässige Einrichtung der Reflexbewegungen). III 152 (die von Pflüger und Andern beobachteten Bewegungen an decapitirten Thieren können wir mit ihm bezeichnen als zweckmässig mit Accommodation). III 161 (die zweckmässigen Leistungen der decapitirten Thiere sind nicht einer noch vorhandenen Intelligenz zuzuschreiben, sondern dem Fortbestande physischer Eindrücke in dem Nervensysteme derselben.) II 160 (Zweckmässigkeit und Vernünftigkeit des causal nicht weiter erklärlichen Verhältnisses, dass alle Reize erst nach Erreichung des Gehirns Empfindungen erwecken). II 420—422 (Lotze hält die Nützlichkeitstheorien nicht sowohl um deswillen für verwerflich, weil sie von der Kunst überhaupt Zweckmässigkeit und Nutzen verlangen, sondern deswegen, weil sie keine Zwecke anzugeben wissen, die von der Kunst verfolgt zu sehen sich der Mühe lohnte oder nothwendig wäre). — II 214, vgl. 422. I 295 (die Schönheit eines Kunstwerkes soll nach einer Ansicht [nämlich der von Kant, Kritik der Urtheilskraft § 10—17 aufgestellten, s. Kant's Werke herausgeg. von Hartenstein, 1867—1868 Bd. V, S. 224—242] darin bestehen, dass es Verhältnisse zeigt, die der nachschaffenden Einbildungskraft den Genuss einer freien zwecklosen Zweckmässigkeit verschaffen [Kant bezeichnet die Schönheit gemäss dem dritten Momente der Geschmacksurtheile, dem Momente nach der Relation der Zwecke, welche in ihnen in Betracht gezogen wird, S. 224, als Form der Zweckmässigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird. Der Beurtheilung des Schönen liegt nach ihm eine Zweckmässigkeit ohne Zweck zu Grunde, weil einerseits aller subjective Zweck als Grund des Wohlgefallens angesehen, ein Interesse mit sich führt, während doch das ästhetische Wohlgefallen ohne alles Interesse sein muss, S. 208 f. 215. 232, und weil andererseits die Vorstellung eines objectiven Zwecks (irgend ein Begriff des Guten) nur ein Erkenntnissurtheil, nicht aber ein Geschmacksurtheil bestimmen kann. Also kann nichts anderes, schliesst er, als die blosse Form der Zweckmässigkeit in der Vorstellung, durch welche uns ein Gegenstand gegeben wird, den Bestimmungsgrund des Geschmacksurtheils ausmachen, S. 225 f, vgl. 289 ff. Näher bezeichnet er dann als Inhalt des ästhetischen Urtheils die blosse formale Zweckmässigkeit im freien Spiele der Erkenntnisskräfte, S. 227, vgl. 222; es bleibe als solcher Inhalt, sagt er, nichts übrig, als die subjective Zweckmässigkeit der Vorstellungen im Gemüthe des Anschauenden, welche wohl eine gewisse Zweckmässigkeit des Vorstellungszustandes im Subject und in diesem eine Behaglichkeit desselben, eine gegebene Form in der Einbildungskraft aufzufassen, aber keine Vollkommenheit irgend eines Objects angiebt, S. 233; dies Urtheil gebe keine Beschaffenheit des Gegenstandes, sondern nur die zweck-

mässige Form in der Bestimmung der Vorstellungskräfte zu bemerken, die sich mit jenem beschäftigen, und heisse auch eben darum ästhetisch, weil sein Bestimmungsgrund kein Begriff sei, sondern das Gefühl (des innern Sinns) jener Einhelligkeit im Spiele der Gemüthskräfte, sofern sie nur empfunden werden kann S. 234, vergl. 196. 223 f. u. H. Cohen Kant's Begründung der Aesthetik, Berlin 1889, S. 170. 173. 183. 192—195. — Uebrigens liegt auf der Hand, dass eine Zweckmässigkeit ohne allen und jeden Zweck sinnlos sein würde. Ein Zweck ist auch von Kant hier wirklich vorausgesetzt, nur dass er nach ihm nicht in dem Begriffe des „zweckmässigen" Gegenstandes, sei er Natur- oder Kunstproduct, sondern bloss in der Auffassung des Subjects gegeben ist, oder genauer, dass er in der Idee derjenigen Vermögen inbegriffen ist, denen der Gegenstand entsprechen muss, um als schön oder erhaben beurtheilt werden zu können. Kant stellt hiemit das Princip des Idealismus der Zweckmässigkeit für die Aesthetik auf (S. 361 f). Er erklärt S. 225: „zweckmässig heisst ein Object oder Gemüthszustand oder eine Handlung auch, wenngleich ihre Möglichkeit die Vorstellung eines Zwecks nicht nothwendig voraussetzt, bloss darum, weil ihre Möglichkeit von uns nur erklärt und begriffen werden kann, sofern wir eine Causalität nach Zwecken, d. i. einen Willen, der sie nach der Vorstellung einer gewissen Regel so angeordnet hätte, zum Grunde derselben annehmen." Ferner S. 288: „wir fanden, indem wir die Reflexion der Urtheilskraft in Urtheilen über das Erhabene zerlegten, in ihnen ein zweckmässiges Verhältniss der Erkenntnissvermögen, welches dem Vermögen der Zwecke (dem Willen) a priori zum Grunde gelegt werden muss und daher selbst a priori zweckmässig ist." Auch nennt Kant, mit einem gewissen Pleonasmus, die Uebereinstimmung eines Gegenstandes mit jenem Verhältniss der Erkenntnissvermögen selbst zweckmässig (S. 197) und sagt von der Lust (S. 196), sie könne nichts Anderes als die Angemessenheit des Objects zu den Erkenntnissvermögen, also bloss eine subjective formale Zweckmässigkeit des Objects, ausdrücken, und ferner (S. 198), sie sei der Bestimmungsgrund des Geschmacksurtheils nur dadurch, dass man sich bewusst ist, sie beruhe bloss auf der Reflexion u. den allgemeinen, obwohl nur subjectiven Bedingungen der Uebereinstimmung derselben zum Erkenntniss d. Objecte überhaupt, für welche die Form des Objects zweckmässig ist. Der Zweck nun, welcher aller Zweckmässigkeit unseres Gemüths im Gebrauche seiner Vermögen zu Grunde liegen muss, ist nach Kant nichts anderes als unsere übersinnliche, moralische Bestimmung. Die Natur zeige sich, sagt er S. 311, an ihren schönen Producten als Kunst, nicht bloss durch Zufall, sondern gleichsam absichtlich, nach gesetzmässiger Anordnung und als Zweckmässigkeit ohne Zweck, „welchen letzteren, da wir ihn äusserlich nirgend antreffen, wir natürlicherweise Weise in uns selbst, und zwar in demjenigen, was den letzten Zweck unseres Daseins ausmacht, nämlich der moralischen Bestimmung, suchen", vgl. S. 275 f. 364 f. 410 f. Und darum grade, weil diese Bestimmung eine allen Menschen gemeinsame ist, gibt es nothwendige, d. h. allgemeingiltige Geschmacksurtheile, s. S. 298 f. Die Zweckmässigkeit ohne Zweck in dem Begriffe des Schönen ist mithin 1) subjectiv, d. h. sie hat nichts zu thun mit den objectiven Zwecken, die z. B. die Natur bei der Anlage ihrer Einrichtungen für unsere Beurtheilung blicken lässt, wenn auch immerhin in der objectiven Zweckmässigkeit der Natur sich Gelegenheit zur Wahrnehmung der subjectiven Zweckmässigkeit gewisser Producte derselben finden mag, S. 198 f. 232 f, vgl. 358, 362; sie ist 2) formal, denn „ein ästhetisches Urtheil gründet sich auf keinem vorhandenen Begriffe vom Gegenstande und ver-

schafft keinen von ihm", S. 196, vgl. 199. 233. 299 Anm. 3) Das Bewusstsein dieser bloss formalen Zweckmässigkeit im Spiele der Erkenntnisskräfte des Subjects, bei einer Vorstellung, wodurch ein Gegenstand gegeben wird, ist die Lust selbst im ästhetischen Urtheile, S. 227, vgl. 196. — Die Erkenntnissvermögen nun, deren „wechselseitige subjective Zweckmässigkeit" (S. 294) in einer gegebenen Vorstellung die Schönheit des Gegenstandes derselben als Form hat, sind beim Urtheile über das Erhabene die Einbildungskraft und die Vernunft, bei dem über das Schöne die Einbildungskraft und der Verstand, S. 263. Diese bringen sowohl durch ihre Einhelligkeit, in der Beurtheilung des Schönen, als durch ihren Widerstreit, in der Beurtheilung des Erhabenen, subjective Zweckmässigkeit hervor, nämlich ein Gefühl, dass wir reine selbstständige Vernunft haben, S. 266. Bei diesem „Spiele" aber sollen, was schwer zu begreifen, die Vermögen als solche thätig sein: „Der Geschmack als subjective Urtheilskraft enthält ein Princip der Subsumtion, aber nicht der Anschauungen unter Begriffe, sondern des Vermögens der Anschauungen oder Darstellungen (d. h. der Einbildungskraft) unter das Vermögen der Begriffe, sofern das erstere in seiner Freiheit zum letztern in seiner Gesetzmässigkeit zusammenstimmt", S. 296, vgl. 205. 295 f. Kant betont nachdrücklich die Freiheit im Spiele der Erkenntnissvermögen beim Urtheile über das Schöne, s. S. 277. 316, vgl. 365. Die bildenden Künste, sagt er S. 340, versetzen die Einbildungskraft in ein freies und doch zugleich dem Verstande angemessenes Spiel, S. 340. Eine Regel jedoch, nach der dies Spiel verläuft, sei nicht auffindbar. Vielmehr setze die ungesuchte unabsichtliche subjective Zweckmässigkeit in der freien Uebereinstimmung der Einbildungskraft zur Gesetzlichkeit des Verstandes eine solche Proportion und Stimmung dieser Vermögen voraus, als keine Befolgung von Regeln, es sei der Wissenschaft oder mechanischen Nachahmung, bewirken, sondern bloss die Natur des Subjects hervorbringen kann, S. 328. Die „musterhafte Originalität der Naturgabe eines Subjects im freien Gebrauche seiner Erkenntnissvermögen" (S. 328) aber sei Genie]; vgl. auch Geschichte der Aesthetik S. 56).

Zwecksetzen I 377. 381, vgl. 372 (zwecksetzendes Wesen. Die Folgerung auf die Existenz eines solchen beruht auf der Beobachtung glücklicher Fügungen in den Ereignissen und widerstreitet nicht dem Gedanken von der treibenden Nothwendigkeit einer göttlichen Natur, sondern nur der Vorstellung von einem interesselosen Fatum). I 377. 381 (zwecksetzende Intelligenz, Ueberlegung).

Zweckvollendung I 312 (sie hat drei Glieder, s. Zweck).

Zweckwidriges I 312. 375.

Zweifel II 379. III 64. 459. — II 379. III 553 (bei Descartes). II 190 (die Psychologie erscheint bei Hegel nicht als eine vom Zweifel über eine gegebene Thatsache der Erfahrung zu deren Erklärung fortschreitende, empirisch angeregte Wissenschaft, die es auch möglich fände, dass ihr ganzer Gegenstand gar nicht existirte, sondern als Theil einer umfassenderen Weltansicht).

Zwillingskrystalle, verwickelte I 180.

Zwischen III 403 (Ausbildung der Anschauung eines räumlichen Zwischen). S. auch Medicin. Psychol. S. 47. 166. Mikrokosm. Bd. III, S. 491. 501 [497. 507]. Logik 1874, § 338, 354, S. 542. 544 f. 576. Metaphysik. 1879, § 80 f. 203, vgl. § 196, S. 384.

Zwischenbeziehungen, veränderliche III 420.

Zwischengattungen bei Aristoteles III 286.

Zwischenmechanismus II 177. 196, vgl. Medic. Psychol. S. 73. Streitschriften S. 106. Metaphysik, 1879, § 228, S. 446.

Zwischenmittel zur Verwirklichung der Idee II 189.

DATE DUE

JUN [illegible]			

HIGHSMITH # 45220

Princeton Theological Seminary-Speer Library
1 1012 01122 1118